

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

الاعلام

فوری

حیدر علی خان قاسمی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 33428

COD - 01226

EXT - 247554

ماہنامہ

دارالعلوم

تذکرہ

حضرت علامہ غوث الاعظمیٰ رحمہ اللہ
معتمد دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
استاذ دارالعلوم دیوبند

ماہ رمضان الحاکم
۱۴۱۵ھ

مطابق

فروری ۱۹۹۵ء

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، اسرائیل،

امریکہ، برطانیہ، کناڈا اور

سے سالانہ ۱۰ روپے

پاکستان و ہندوستان کے تمام

پتوں پر سونے کی رقم ہند

ہندوستان سے ۶۰/-

سالانہ

۱۰/-

نیشنل

۱۰/-

دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند دہلی

فہرست مضامین

صفحہ	تعارف و شمار	تعارفات
۱۱	ادب	حشر آغاز
۸	ادارہ	احکامات کے شرعی احکام
۱۸	مولانا ابو حارثہ راشد	دینی مدارس، بنیاد پرستی اور انسانی حقوق
۳۶	مولانا سراج احمد صاحب میرٹھی	ضرورت علم
۳۸		ملفوظات حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی
۳۶	مولانا مفتی شبیر احمد صاحب ٹرلہ	تقلید کی اہمیت
۵۵		مزدی لفظان

- 17.9.21

ختم خریداری کی اطلاع

17.9.21

اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات علامت ہے کہ آپ کی مدت خریدانہ ختم ہو گئی ہے۔

ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے نئی پٹی میں صرفہ زائد ہو گا۔

پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ اسلامیہ دارالابواء شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداریوں کو خریداری خبر کا سوال دینا ضروری ہے۔

بھگت دیشی حضرات مولانا محمد امین الرحمن سید دارالعلوم دیوبند معرفت مطبعہ تحقیق اسلام آباد

تاسی ملی باغ باجہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۵ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

دینی مدارس کے طلبہ و اساتذہ

اساتذہ اور تمام مسلم عوام کے شفقہ مطالب

۲۲/۲۱ نومبر ۱۹۹۳ء کی شب میں ۱۵ دہائی جنیس یورو کی غلط خبروں کی بنیاد پر دہلی سے بھیجے گئے کمانڈوز اور مرکزی فورس ادران کے ساتھ تعاون کرنے والے پولیس افسران نے دارالعلوم ندوۃ العلماء پر عین دو بجے جب کہ سارا شہر سو رہا تھا اور دن بھر پڑھنے والے طلبہ آرام کر رہے تھے جو مجرمانہ دہشت گردانہ اور ظالمانہ عمل کیا ہے اور جس سے اب لاطمی کا مظاہرہ مرکزی حکومت کے ذمہ دار اور ریاستی حکومت کے کارپرداز کر رہے ہیں۔ اس سے ہندوستانی اشتعالیہ کے دیوالیہ پن حکومت کی خوفناک سازش اور ہندوستانی فوج اور پولیس کے اندر تعصب، منافرت اور فرقہ واریت کے مسموم اور زہریلے اثرات پھیل جانے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا واقعہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہوا اور پھر دینی مدارس کے ساتھ مجرمانہ اور فرقہ وارانہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ہم ان واقعات کو جزوی اور اتفاقی واقعات کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ ہماری نزدیک بابر مسجد کی شہادت اور پھر ہزاروں بے گناہ فتنے اور امن پسند مسلمان شہریوں کا بے دریغ قتل اور ان پر انسان نامی بیڑیوں اور دزدوں کو حملہ کرنے کی کھلی چوٹ اور لٹاؤ کے کالے اور ظالمانہ قانون کی آڑ میں ہزار ہزار مسلمانوں کو اذیت ناک سزاؤں ان کی عزتوں پر حملہ اور مسلمانوں کی اجتماعی کردار کشی (DEMORALIZATION) اور حکومتی

سلح کی دہشت گردی (TERRORIZATION) یہ سب مسلمانوں کو مشکوک و شہتہ بنانے کی ایک گستاخی، شرمناک اور جبرانہ پالیسی ہے۔ جس کی ذمہ دار بنیادی طور پر مرکزی حکومت ہے۔ بی 'جے' پی۔ و شوہند پریشد۔ شیوسینا۔ بھرنگ دل اور ان جیسی کھلی دشمنانہ تنظیموں سے ہم واقف ہیں، ان کی پالیسیاں سب کو معلوم ہیں لیکن سیکولزم اور جمہوریت (DEMOCRACY) پر یقین کا دعویٰ کرنے والے اور اقلیتوں کی بھی خواہی کا دم بھرنے والے جب اس سازش میں ملوث ہوں تو یقیناً ہم کو زیادہ چمکنا ہونا پڑے گا، اور اسدرو اپنے رویہ کے بارے میں سوچنا ہو گا۔

ہندوستان ہی نہیں برصغیر میں پھیلے ہوئے دینی مدارس صرف علم دین کے محافظ ہی نہیں بلکہ انسانیت، اخلاق، شرافت، حب الوطنی اور وفاداری کے مضبوط قلعے ہیں جہاں سے جہاد آزادی کی تحریک کو اصل سرمایہ ملا، ان ہی مدارس میں چڑھنے والے مجاہدین نے انگریزوں کا مقابلہ کر کے اس ملک کو آزاد کرایا، ان کو پچاسی پر چڑھایا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، ان کی املاک و جائیداد کو تباہ کیا گیا لیکن انہوں نے اس ملک اور اس کی عزت و آزادی کی خاطر ہر قربانی دی، اور ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ سینہ سے لگایا۔

یہ مدرسے ایک ایک صدی سے بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ سے قائم ہیں حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، بساط سیاست بھی اور پیٹ دی گئی لیکن حق و صداقت اور انسانیت و شرافت کے یہ قلعے محفوظ رہے۔

آج ان مدارس کو آئی، ایس، آئی اور دہشت گردوں کا اڈہ بنانا اور ان پر چھاپہ مارنا ایک ایسا گناہنا اور بدترین جرم اور ایسی مجبوتانہ کارروائی ہے جسے کسی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان مدارس کے طلبہ کی شرافت انسانیت اور بلند اخلاق کا اعتراف ہر مشعل اور شہر کے حکام کو ہے، ان مدرسوں کا کوئی طالب علم دہشیوں کے شیشے توڑتا ہے، نہ ریلوں کی چین پٹنگ کرتا ہے، نہ پتھر چلاتا ہے، نہ کسی پر بیجا ہاتھ اٹھاتا ہے اس نے نہ کسی سندر کو توڑا، نہ دھرم شاکر کو، اس نے احتجاج اور مظاہروں کے حکام

مظہروں کو بھی اختیار نہ کیا، اس کے ہاتھ سے آج تک کسی کی تکمیر نہیں ہوئی اس پر الزام تراشی
 س کی کردار کشی، اس کو بدنام کرنے کی سازش حکومت وقت اور اس کے انتظامیہ کا
 کھوکھلا پن، دیوالیہ پن اور ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے، کیا حکومت کے ذمہ داروں
 کو بابرؒ شہید کرنے والوں کی دہشت گردی اور درندگی نظر نہیں آئی، کیا پورے
 ملک اور خاص طور پر بمبئی و سورت کے شہروں میں ہزاروں بچے اور بے گناہ مسلمانوں پر
 وحشیانہ مظالم کرنے والے مجرم دکھائی نہیں دیتے، دہشت گرد اور آئی۔ ایس۔ آئی
 کے ایجنٹ کیا بید ہے کہ حکومت کی مصوں میں پائے جاتے ہوں، دہشت گرد انتظامیہ
 میں چھپے ہیں، دہشت گردوں کو تلاش کرنا ہے تو کورٹ سے ان مجرموں کی فہرست
 طلب کی جائے جنہوں نے اجودھیا جیسے پر امن شہر میں بربریت اور وحشت کا
 ننگا ناچ کیا، دہشت گردوں کو تلاش کرنا ہے تو آر۔ ایس۔ ایس اور شوہنہ پریشد
 بھنگ دل اور شیوسینا کے دفاتروں اور اداروں میں تلاش کیا جائے اور اپنی دہشت
 گردی کا سبق پر امن شہریوں کو نہ پڑھایا جائے، ورنہ پورا ملک خون کے سمندر میں
 ڈوب جائے گا۔

مندرجہ بالا وضاحت اور حقائق کی بنیاد پر ہمارے مندرجہ ذیل مطالبات ہیں،
 ۱۔ مدارس کے خلاف اس گناؤ کی سازش کے تیار کرنے والوں اور اس کو
 روک تھام لانے والے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے

۲۔ مرکزی و ریاستی حکومتیں صاف طور پر اعلان کر دیں کہ یہ دینی مدارس
 انسانیت اور تہذیب و شرافت کے پاسان ہیں، ان کا دہشت گردی سے
 کوئی سروکار نہیں اور آئندہ کے لئے ایسی تمام کارروائیوں کا سدباب کیا جائے
 جو ان دینی مدارس کے وقار کو مجروح کرتی ہوں۔

حکومت ان تمام متعین اور معلوم مجرمین کو سزا دے جو بابرؒ شہادت
 اور مسلمانوں کے خلاف فسادات پھیلانے، خون کی ہولی کھیلنے اور فرقت وارانہ
 منافرت پھیلانے کے مجرم ہیں۔ جس کا دواضع ثبوت یہ ہے کہ بابرؒ کی انجی تعقیب

کے بعد ان کو ان مدارس میں کوئی مجرم نہ مل سکا، مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے اگر ہمارے ان مطالبات کو پورا نہ کیا تو ان کے خلاف ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ جہاں تک ہمارے عوام کا تعلق ہے ان سے ہماری مندرجہ ذیل اپیل ہے :

۱۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے خلاف پورے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانی جا رہی ہے اور کھلی اور چھپی فسطائی طاقتیں ان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو اشتعال دلا کر اور ان کے جذبات بھڑکا کر ان کو پولیس اور فوج کی گولیوں کو نشانہ بنانے کی مسلسل منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔

اس صورت حال میں مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ہے اور اپنے اندر شعور کی کشتی اور بالغ نظری پیدا کرنا ہے، اپنے اعتماد کو کسی حال میں پارہ پارہ نہیں ہونے دینا ہے اور اپنے دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنی دینی قیادت کا ساتھ دینا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔

مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارا متفق علیہ فی ادارہ ہے ہمیں اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے اور نظم و اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کی بات ماننا ہے۔

۲۔ دینی مدارس اسلامی، فی شخص کے محافظ و پاسبان ہیں ان ہی مدارس سے

آپ کو علماء، فضلاء، داعی، مبلغ، مفسر و محدث، مفتی و قاضی، امام و خطیب اور ملی قائدین ملنے رہے ہیں، اگر ان پر حملہ ہوتا ہے اور ان کی عزت پر آغ آتی ہے اور ان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پوری ملت کی آبرو اور عزت پر حملہ کیا جاتا ہے جس کو ملت کبھی گوارا نہیں کرے گی لہذا تمام مسلم خواص و عوام، تمام تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار مرکزی حکومت سے خاص طور پر اور ریاستی حکومتوں سے عام طور پر مطالبہ کریں کہ آئندہ ایسے کسی واقعہ کو نہ دہرایا جائے اور لاکھوں کی تعداد میں صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو اس مضمون کے خطوط اور تار بھیجیں کہ :

چشم اپنے دینی حادس اور اداریوں کی کج کارگی اور ان میں جو عیب و نقص تھے ان کی مصلحت کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہی حق اور انصاف اور نظامِ نہ پامیں بنانے والوں اور اس کا نفاذ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے اور دینی مدارس کی شاندار ترمیم و آزادی کی جدوجہد میں طلبہ کی قربانیوں اور مدارس کے پرسکون ماحول کی قدر کی جائے اور آئندہ کے لئے اس قسم کی ہر کارروائی پر کمن روک لگائی جائے۔

دوسری طرف وہ اپنی اپنی سطح پر اجتماعات کر کے اور اس قرارداد کو پاس کر کے اخبارات اور ذمہ دارانِ حکومت کو ارسال کریں۔

۱۳ ہم اپنے عوام سے تیسری اور آخری بات یہ کہتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتوں سے ہوشیار رہیں اور ملک کے پرامن شہریوں سے کبھی بھی اشتعال کی بات نہ کریں اور اپنے ہندو بھائیوں کو اس کا اطمینان لائیں کہ ہماری لڑائی آپ کے نہیں ہے ہم اور آپ ایک نشتی کے سوار ہیں، ہماری لڑائی ان طاقتوں سے ہے جنہوں نے ظلم کو شیوہ بنالیا ہے اور جن کے ظلم و جرائم کے نتیجہ میں اللہ کا عذاب بھی زلزلہ اور کبھی طاعون کی شکل روٹنا ہوتا ہے، اس لیے ہماری اپیل ملک کے تمام پرامن شہریوں سے بھی ہے کہ وہ ہمارے اور اپنے مشترک کار کے لیے ہمسائے ساتھ شریک ہوں۔

اعتکاف کے شرعی احکام

(اداری)

اعتکاف سنت

رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت بیسواں روزہ ختم ہونے کے وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔

رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ کا یہ اعتکاف سنت ماکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر سارے محلہ میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ (شامی)

اہل محلہ کی ذمہ داری اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے یہ تحقیق کریں کہ ہماری مسجد میں کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی نہ بیٹھ رہا ہو تو فکر کر کے کسی کو بٹھائیں۔

اگر محلے والوں میں سے کوئی شخص بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کسی دوسرے محلے کے آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ دوسرے محلے کے آدمی کے بیٹھنے سے بھی اس محلے والوں کی سنت انشاء اللہ ادا ہو جائے گی۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۱۲۷)

اعتکاف کا کریم اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں لے ہے اور حواشی ضروریہ کے سوا دھن کی تفصیل آگے آرہی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد کی حدود

سے باہر نہ نکلے، کیوں کہ اگر معنک ایک لمبے کے لیے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حد و مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے احکامات ٹوٹ جاتا ہے۔

حد و مسجد کا مطلب | بہت سے لوگ حد و مسجد کا مطلب نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا احکامات ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی

طرح سمجھ لیجئے کہ حد و مسجد کا کیا مطلب ہے؟

مام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں بلکہ شرعاً صرف وہ حد مسجد ہوتا ہے جسے بالی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقت کیا ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کی ضرورت کے لیے وقت ہونا اور چیز۔ شرعاً مسجد صرف اتنے حصہ کو کہا جائے گا جسے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہ ہو لیکن تقریباً ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو شرعاً مسجد نہیں ہوتا۔ لیکن مسجد کی ضروریات کیلئے وقت ہوتا ہے۔ مثلاً وضو خانہ، استنجاء کی جگہ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ امام کا حجرہ اور گودام وغیرہ۔

اس حصے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان تمام حصوں میں جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے جب کہ اصل مسجد میں جنابت کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس ضروریات مسجد والے حصہ میں معنک کا جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر معنک اس حصے میں شرعی حد کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی چلا جائے تو اس سے احکامات ٹوٹ جاتا ہے۔

پھر بعض مساجد میں تو ضروریات مسجد والا حصہ اصل مسجد سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے جس کی پہچان مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مساجد میں یہ حصہ اصل مسجد سے اس طرح متصل ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے پہچان نہیں سکتا۔ اور جب تک بالی مسجد ملاخذاً بتائے کہ یہ حد مسجد نہیں ہے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔

لہذا جب کسی شخص کا کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اسے سبکے پہلا کام یہ کرنا چاہئے کہ مسجد کے بائی یا اس کے متولی سے مسجد کی ٹھیک ٹھیک حدود معلوم کرے مسجد والوں کو چاہئے کہ وہ مسجد کی حدود کو حتی الامکان واضح اور متاثر رکھیں اور بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک نئے مرتب کر کے لٹکا دیا جائے جس میں مسجد کی حدود واضح کر دی گئی ہوں۔ ورنہ کم از کم بیسویں روزے کو جب معکفین مسجد میں جمع ہو جائیں تو انہیں زبانی طور پر سمجھا دیا جائے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہیں ؟

جب مسجد کی حدود معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد اعتکاف کے دوران شرعی ضرورت کے بغیر ان حدود سے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نہ نکلیں ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

شرعی ضرورت کے لیے نکلنا شرعی ضرورت سے مراد یہاں وہ ضروریات ہیں جنکی بنا پر مسجد سے نکلنا شریعت نے مکلف کے لیے جائز قرار

دیا ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ ضروریات مندرجہ ذیل ہیں :

- ① پیشاب یا پاخانے کی ضرورت۔
- ② غسل جنابت جب کہ مسجد میں غسل ممکن نہ ہو۔
- ③ وضو جب کہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو۔
- ④ کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا جب کہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو۔

- ⑤ مؤذن کے لیے اذان دینے کے مقصد سے باہر جانا۔
- ⑥ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اگر اس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جانا۔

- ⑦ مسجد کے گرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری مسجد میں منتقل ہونا ان ضروریات کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے باہر جانا مکلف کے لیے جائز نہیں اب ان تمام ضروریات کی کچھ تفصیل عرض کی جاتی ہے۔

قضاے حاجت

① مسکات قضاے حاجت میں پیشاب پاخانے کی ضرورت سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جہاں تک پیشاب کا تعلق ہے، اس کے لیے مسجد کے قریب ترین جگہ پیشاب کرنا ممکن ہو، وہاں جہاں چاہئے لیکن پاخانے کے لیے جانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے ساتھ کوئی بیت الخلاء بنا ہوا ہے۔ اور وہاں قضاے حاجت کرنا ممکن ہے تو اسی میں قضاے حاجت کرنا چاہئے کہیں اور جانا درست نہیں لیکن اگر کسی شخص کے لیے اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ قضاے حاجت طبعاً ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس غرض کے لیے اپنے گھر چلا جائے۔ خواہ مسجد کے قریب بیت الخلاء موجود ہو۔

لیکن جس شخص کو یہ مجبوری نہ ہو اسے مسجد کا بیت الخلاء ہی استعمال کرنا چاہئے اگر ایسا شخص مسجد کا بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے گھر چلا جائے تو بعض علماء کے نزدیک اس کا احتکاف ٹوٹ جائے گا۔

② لیکن اگر مسجد کا کوئی بیت الخلاء ہو یا اس میں قضاے حاجت ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو، تو قضاے حاجت کے لیے اپنے گھر جانا جائز ہے خواہ وہ گھر کتنی دور ہو۔ (بیضا)

③ اگر کسی شخص کے دو گھر ہوں تو اس کو چاہئے کہ قریب والے مکان میں جا کر قضاے حاجت کرے، دور والے گھر میں جانے سے بعض علماء کے نزدیک احتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (شامی، حاکمیری)

④ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو خالی ہونے کے انتظار میں ٹھہرنا جائز ہے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا جائز نہیں ہے اگر ٹھہر گیا تو احتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (درجندہ ص ۱۲۲)

⑤ بیت الخلاء کو جاتے وقت یا وہاں سے آتے وقت راستے میں یا گھر میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یا مختصر بات چیت کر لینا جائز ہے بشرطیکہ اس

بات چیت کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔

④ بیت الخلاء کو جاتے یا وہاں سے آتے وقت تیز چلنا ضروری نہیں آہستہ آہستہ چلنا بھی جائز ہے۔ (عالمگیری)

⑤ قضاے حاجت کے لیے جانے وقت کسی شخص کے ٹھہرانے سے ٹھہرنا نہ

چاہئے، بلکہ چلتے چلتے اسے بتا دینا چاہئے کہ میں احتکاف میں ہوں، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر کسی کے ٹھہرانے سے کچھ دیر ٹھہر گیا تو اس سے احتکاف ٹوٹ

جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر راستے میں کسی قرین خواہ نے روک لیا تو امام ابوحنیفہ

کے نزدیک اس سے بھی احتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ صاحبین کے نزدیک ایسی

جبوری سے احتکاف نہیں ٹوٹتا، اور امام سرخسی نے سہولت کی بناء پر صاحبین کے

قول کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے۔ (مبسوط سرخسی ص ۱۲۲ ج ۳)

⑥ جب بیت الخلاء جانے کے لیے نکلا ہو تو بیڑی سگریٹ پیا جائز ہے بشرطیکہ اس قرین سے ٹھہرنا نہ پڑے۔

⑦ جب کوئی شخص قضاے حاجت کے لیے اپنے گھر گیا ہو تو قضاے حاجت

کے بعد وہاں وضو کرنا جائز ہے۔ (مجمع الزہد ص ۲۵۱ ج ۱)

معتكف کا غسل | معتكف کو صرف احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اس میں بھی یہ تفصیل

ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے غسل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً کسی بڑے برتن میں بیٹھ کر

اس میں غسل کر سکتا ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تو باہر جانا جائز نہیں۔ لیکن اگر صورت

یہ ہے کہ ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو، تو غسل جنابت کے لیے باہر جاسکتا ہے۔ (فتح القدیر

ج ۱ ص ۱۰۷) اور اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ موجود ہے تو اس میں جا کر

غسل کریں لیکن اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ نہیں ہے یا اس میں غسل کرنا کسی وجہ سے

مکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی غسل کر سکتے ہیں۔

غسل جنابت کے سوا کسی اور غسل کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں جمعہ کے غسل

یا ٹنڈک کی غرض سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جمعہ کا غسل ہو یا ٹنڈک کے لیے نہانا ہو تو اس کے لیے ایسی صورت اختیار کی جاسکتی ہے جس سے پانی مسجد میں نہ گرے۔ مثلاً کسی ٹب میں بیٹھ کر نہالیں، یا مسجد کے کنارے پر اس طرح غسل کرنا ممکن ہو کر پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔

معتکف کا وضو ۱۱ اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتکف خود تو مسجد میں رہے لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں معتکف کو وضو خانے تک جانا بھی جائز نہیں ہے۔

۱۲ لیکن اگر کسی مسجد میں ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر وضو خانے یا وضو خانہ موجود نہ ہو تو کسی اور قریبی جگہ جانا جائز ہے۔ (شامی) اور یہ حکم ہر قسم کے وضو کا ہے خواہ وہ فرض نماز کے لیے کیا جا رہا ہو، یا غسل عبادت کے لیے۔

۱۳ جن صورتوں میں معتکف کے لیے وضو کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے، ان میں وضو کے ساتھ مسواک کرنا، مابین لگانا اور تالیہ سے اعضاء خشک کرنا بھی جائز ہے لیکن وضو کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہرنا جائز نہیں اور نہ ہی راستہ میں رکتا جائز ہے۔

کھانے کی ضرورت اگر کسی آدمی کو ایسا آدمی میسر ہو، جو اس کے لیے مسجد میں کھانا پانی لاسکے تو اس کے لیے کھانا لانے کی غرض سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، لیکن اگر کسی شخص کو ایسا کوئی آدمی میسر نہیں ہے تو وہ کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے (البحر الرافق ص ۳۳۳ ج ۲) لیکن کھانا مسجد میں لا کر ہی کھانا چاہیے۔ (کفایۃ المفتی ج ۲ ص ۲۳۳)

مندرجہ ذیل چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

اعتکاف کا ٹوٹ جانا ① جن ضروریات کا بیچہ ذکر کیا گیا ہے ان کے سوا کسی

مقصد سے اگر کوئی مستکف حدود مسجد سے باہر نکل جائے خواہ یہ باہر نکلنا ایک ہی لمحہ کے لیے ہو تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (ہامیہ)

⑤ اسی طرح اگر کوئی مستکف شرمی مزدورت سے باہر نکلے لیکن مزدورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی باہر ٹھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (دشای)

⑥ بلا مزدورت مسجد سے باہر نکلنا خواہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے بہر صورت اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلے تو اس سے اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ (دشای)

⑦ کوئی شخص احاطہ مسجد کے کسی حصہ کو مسجد سمجھ کر اس میں چلا گیا، حالانکہ حقیقت وہ حصہ مسجد میں شامل نہیں تھا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، اسی لیے شرف میں عرض کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود مسجد اچھی طرح معلوم کر لینی چاہئیں۔

⑧ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو، یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو، یا غلطی سے توڑا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، غلطی سے روزہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلاً صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تنک کھاتے رہے یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے یا روزہ یاد ہونے کے باوجود گلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی ہاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔

⑨ جماع کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ یہ جماع جان بوجھ کر کئے یا سہواً دن میں کرے یا رات میں، مسجد میں کرے، یا مسجد سے باہر اس سے

- ۲۔ انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (ہدایہ)
- یوس وکنار اعتکاف کی حالت میں ناجائز ہے اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ (ہدایہ)

ن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے ؟

- مندرجہ ذیل صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے :
- اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہوگئی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ (شامی)
 - کسی ڈوبتے یا جلنے ہوئے آدمی کو بچانے یا آگ بجھانے کے لیے بھی اعتکاف توڑ کر باہر نکل آنا جائز ہے۔ (ایضاً)
 - ماں باپ یا بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔
 - کوئی شخص زبردستی باہر نکال کر لے جائے مثلاً حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آجائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ (شامی)
 - اگر کوئی جنازہ آجائے اور نماز پڑھنے والا اور نہ ہو تب بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ (رفع التعذیر ص ۸۷)
 - ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے سے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (البحر الرائق ص ۳۳۷)

مذکورہ بالا وجوہ میں سے جس وجہ سے بھی

عتکاف ٹوٹنے کا حکم | اعتکاف سنون ٹوٹا ہو۔ اس کا یہ حکم ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، پورے دس دن کی قضا واجب

اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لیں اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔ اور لگے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی۔ لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے جلد از جلد قضا کرنی چاہئے۔

۱۲ اعتکاف سنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں بلکہ عشرہ اخیر کے باقی ماندہ میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جاسکتا ہے اس طرح سنت موکدہ تو ادا نہیں ہوگی لیکن نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا اور اگر اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب میں کہ اللہ تعالیٰ عشرہ اخیر کے سنون اعتکاف کا ثواب بھی اپنے کرم سے عطا فرمادیں۔ اس لیے اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ عشرہ اخیر ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری نہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن سے اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اور اگلے دن بہ نیت نفل پھر اعتکاف شروع کرے۔

مباحات اعتکاف | اعتکاف کی حالت میں مندرجہ ذیل کام بلا کر اہستہ جائز ہیں۔

- کھانا پینا
- سونا
- ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطیکہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے اور خرید و فروخت ضروریات زندگی کے لیے ہو۔ لیکن مسجد کو باقاعدہ طور پر تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ (فقہ حنفی)

- حجامت کرنا، لیکن ہال مسجد میں نہ کریں۔
- بات چیت کرنا، لیکن فضول گوئی سے پرہیز ضروری ہے۔ (شامی)
- نکاح یا کوئی اور صحت کرنا۔ (بحر ۳۲۶ ج ۲)
- کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، (علامۃ الفتاویٰ ص ۲۴۹ ج ۲)
- مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا اور نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا (فتاویٰ دارالعلوم جدیدہ ص ۵ ج ۲)

- قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا۔ (شامی ص ۱۸ ج ۲)
- کپڑے دھونا، اور کپڑے سینا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ من علا ص ۹۳ ج ۲)
- البتہ کپڑے دھوئے وقت پانی مسجد سے باہر گرے اور خود مسجد میں رہیں۔ یہی حکم برتن دھونے کا بھی ہے۔

- ضرورت کے وقت مسجد میں ریح خارج کرنا۔ (شامی)

- **مکروہات اعتکاف** اعتکاف کی حالت میں مندرجہ ذیل امور مکروہ ہیں،
 - ① بالکل خاموشی اختیار کرنا۔ کیوں کہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں، اگر خاموشی کو عبادت سمجھ کر کرے تو بدعت کا گناہ ہوگا، البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔
 - ② فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے ضرورت کے مطابق تھوڑی بہت گفتگو جائز ہے لیکن مسجد کو فضول گوئی کی جگہ بنانے سے احتراز لازمی ہے۔

[منزۃ المالح]

- ③ سامان تجارت مسجد میں لا کر بیچنا بھی مکروہ ہے۔
- ④ اعتکاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گھیر لینا جس سے دوسرے متکفلین یا غازیوں کو تکلیف پہنچے۔
- ⑤ اجرت پر کثابت کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا بھی اعتکاف کے لیے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ (بحر ۳۲۶ ج ۲)

دینی مدارس بنیاد پرستی اور انسانی حقوق

روزنامہ جنگ لاہور ۳ دسمبر ۱۹۹۴ء کے مطابق گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین نے دینی مدارس کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور فرقہ وارانہ کردار کے حامل مدارس کی بندش کا حمد یہ دیا ہے۔ اسی طرح بعض اخباری اطلاعات کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ نے ملک میں نئے دینی مدارس کی رجسٹریشن اور پرانے مدارس کی رجسٹریشن کی تجدید کے لئے وزارت داخلہ سے پیشگی اجازت کی شرط مائد کر دی ہے اور متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس اجازت کے بغیر کسی نئے دینی مدرسہ کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے اور نہ ہی پہلے سے قائم کسی مدرسہ کی رجسٹریشن کی تجدید کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی بہاولپور پولیس کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ حکام بالاکا ہدایت پر پولیس دینی مدارس کا سروے کر رہی ہے تاکہ اس الزام کی حقیقت معلوم کی جاسکے کہ بعض مدارس میں بچوں سے چوری بیگار لی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں گذشتہ دنوں گوجرانوالہ میں وزیراعظم پاکستان کے ایک مشیر نے کسی مدرسہ کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں طلبہ کو زنجیروں سے باندھ کر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے بقول وزیراعظم نے اس سلسلہ میں انکوائری کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسٹنٹ انسپکشنل کے بارے میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ اس نے پاکستان کے دینی مدارس میں طلبہ پر مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دینی مدارس کے بارے میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اس تحقیقاتی مہم کا پس منظر کیا ہے اور یہ سب کچھ کن تضاد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جائزہ لینے سے

پہلے مزدی ہے کہ دینی مدارس کے موجودہ نظام پر ایک نظر ڈالی جائے تاکہ اس کے
مصلحت اور منفی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے دینی مدارس کے خلاف اس مہم کے مقاصد
کو صحیح طور پر سامنے لایا جاسکے۔

پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے طول و عرض میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے
مدارس و مکاتب کا موجودہ نظام، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد
پیدا ہونے والے حالات کا نتیجہ ہے۔ اس سے قبل پورے برصغیر میں درس نظامی کا یہی
نصاب تعلیمی اداروں میں رائج تھا جو مثل بادشاہت کے دور میں اس وقت کی ضروریات
اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا تھا اور جو اب بھی ہمارے دینی مدارس میں بدستور
راج رہا ہے۔

فارسی اس دور میں سرکاری زبان تھی اور عدالتوں میں فقہ حنفی رائج تھا۔ اس لیے
درس نظامی کا یہ نصاب اس دور کی دفتری اور عدالتی ضروریات کو پورا کرتا تھا اور دینی
تقاضوں کی تکمیل بھی اس سے ہو جاتی تھی۔ اس لئے اکثر و بیشتر مدارس کا نصاب بھی فقہ
اور تقریباً تمام مدارس سرکار کے تعاون سے بلکہ سرکاری بخش ہونی زمینوں اور جاگیروں
کے باعث تعلیمی خدمات سرانجام دیتے چلے آ رہے تھے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد جب دہلی کا اقتدار اینٹ اینٹ
کپنی سے براہ راست تاج برطانیہ کو منتقل ہوا اور باقاعدہ انگریزی حکومت قائم ہو گئی تو سرکاری
زبان فارسی کے بجائے انگریزی کر دی گئی اور عدالتی نظام سے فقہ حنفی کو خارج کر کے
برطانوی قوانین نافذ کر دئے گئے جس سے ہماری تعلیمی ضروریات و حصوں میں منقسم
ہو گئیں۔ دفتری اور عدالتی نظام میں شرکت کے لئے انگریزی تعلیم ناگزیر ہو گئی اور دینی و
قوی ضروریات کے لئے درس نظامی کے سابقہ نظام کو برقرار رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ جب کہ
مدارس و مکاتب کا سابقہ نظام ختم کر دیا گیا، علماء کی ایک بڑی تعداد جنگ آزادی میں کالم لگی
باقی ماندہ میں سے ایک کیمپ کا پانی اور دیگر چیزوں کی بند ہو گئی، اور کچھ رہ جانے
والے لوگ شکست کے اثرات کو بھینتے ہوئے مستقبل کے بارے میں سوچنے میں مصروف

○ یورپ کی نظریاتی اور تہذیبی یلغار کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی طرز معاشرت اور عقائد کی حفاظت۔

○ جدید عقلیت کے پیدا کردہ اعتقادی و نظریاتی فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے ضروری تھا کہ یہ مدارس سرکار کے اثر سے آزاد رہیں اور ایسا تعلیمی نصاب و نظام اختیار کریں کہ اس کے تیار کردہ افراد صرف ان کے مقاصد کے خانہ میں فٹ ہو سکیں۔ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھا ہوں جو میں نے مرکزی جامع مسجد گجرانوالہ کے خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا۔ ان کی روایت کے مطابق یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ کے فرزند مولانا حافظ محمد احمد تھے، اس دور میں دارالعلوم کے فارغ التحصیل کچھ نوجوان حیدر آباد دکن کی ریاست میں ملازمتوں پر فائز ہوئے اور کارکردگی اور صلاحیت کے لحاظ سے دوسرے ملازمین سے بہتر ثابت ہوئے۔ مولانا حافظ محمد احمد رحمہ کے دور حیدر آباد کے موقع پر نظام حیدر آباد نے ایک ملاقات میں ان سے اس بات کا ذکر کیا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے فضلا ہر سال سارے کے سارے حیدر آباد بھجوائے جائیں تو نظام حیدر آباد انہیں ملازمتیں دیں گے اور دارالعلوم کے سالانہ اخراجات کا ہمارا نظام خود اٹھائیں گے مولانا حافظ محمد احمد نے دیوبند واپسی پر یہ پیش کش دارالعلوم کے صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن ؒ کے سامنے بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ مولانا محمود حسن ؒ نے خود کوئی مشورہ دیئے کی بجائے حافظ محمد احمد کو دارالعلوم کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد نگویہ کی نصحت میں بھیج دیا جو اس وقت بقیہ حیات تھے، انہوں نے مولانا حافظ محمد احمد ؒ سے نظام حیدر آباد کی پیش کش کے بارے میں سن کر جو جواب دیا وہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد رحمہ صاحب کے الفاظ میں یوں تھا:

”بھائی! جیسے حیدر آباد کی ریاست، ہم اس ریاست کو چلانے کیلئے

طلبہ کو نہیں پڑھا رہے، ہم تو اس لئے پڑھاتے ہیں کہ مسجدیں اور قرآن کے مکاتب آباد رہیں، اور مسلمانوں کو نمازیں اور قرآن کریم پڑھانے والے ائمہ اور استاذ ملتے رہیں۔

یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں انگریزی تعلیم کا داخلہ بند رہا اور علماء اور دینی طلبہ کو انگریزی تسلیم حاصل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا رہا، کیوں کہ انگریزی تسلیم حاصل کر لے والے افراد لازماً سرکاری ملازمت کو ترجیح دیتے اور دینی مدارس سے فائز ہونے والوں کی ایک بڑی کھیپ بھی اسی طرف منتقل ہو جاتی جس سے دینی مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا۔ جب کہ دینی مدارس کے نظام کا آغاز کرنے والوں کے ذہن میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایسی کھیپ تیار ہو جو قرآن پاک کے مکاتب کو آباد رکھے، اس لیے حکمت عملی کے تحت عموماً ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ دینی مدارس کے فائز تحصیل حضرات مسجد و مدرسہ کے سوا کسی دوسری جگہ نہ کھیپ سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے حوالے سے یہ حکمت عملی کامیاب رہی، اس کے نتیجے میں برصغیر کے طول و عرض میں دینی مدارس و مکاتب کا جال بچھ گیا اور مسجدیں اتر و خطباء کی کھیپ بھی فراہم ہوتی رہی۔

دینی مدارس کے منتقلین نے ان مقاصد کے حصول کے لئے کیا کیا جتن کئے، یہ ایک الگ داستان ہے جس کی تفصیلات کی اس مضمون میں گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر عرض کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے سہولتوں کی زندگی ترک کر کے فقر و فاقہ اور تنگی و ترشی کی زندگی اختیار کی، لوگوں سے صدقات و خیرات مانگ کر مدارس کو آباد رکھا، بلکہ کچھ حصہ پہلے تک تو محلہ کے ایک ایک گھر سے روٹیاں مانگنے کا سلسلہ بھی قائم رہا، اس لیے یہ بات بلا جھجک کہی جاسکتی ہے کہ علماء کے اس طبقہ نے اپنی عزت نفس تنگ کی و سربانی دے کر معاشرہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم اور اسلامی عقائد و معاشرت کو برقرار رکھا، ورنہ عالم مہاب میں اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اسپین کی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی مافوق باطلی اسلام ایک قہر پارینہ بن چکا ہوتا۔ صدقہ و خیرات مانگ کر گھر سے مانگی ہوئی روٹیوں اور عام لوگوں کے چندوں کی بنیاد پر قائم ہونے والا دینی مدارس کا یہ نظام برطانوی استعمار

کی نگرانی، فکری اور تہذیبی بلخاروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط حصار ثابت ہوا اور اس نظام نے یہ صرف برصغیر پاک و ہندو جگہ دیش کے مسلمانوں کے عقائد و افکار، معاشرت اور اسلامی علوم و فنون کی حفاظت کی بلکہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کو نظریاتی راہ نماؤں اور کارکنوں کی کھیم بھی فراہم کی جس میں مولانا محمود حسن، مولانا حمید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا سید محمد داؤد طنزی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اور ان کے ہزاروں رفقاء بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

دور غلامی میں دینی مدارس کی حکمت عملی دفاعی تھی جس کے لئے انھیں بہت سے تحفظات اختیار کرنے پڑے۔ اور اگر وہ ان تحفظات کے بارے میں سختی اختیار نہ کرتے تو اپنے بنیادی مقاصد کی طرف اس قدر کامیابی کے ساتھ پیش رفت نہ کر پاتے لیکن قیام پاکستان کے بعد صورت حال خاصی تبدیل ہو گئی اور آزادی کے حوالہ سے نئے تقاضے اور ضروریات سامنے آ گئیں جن کے بارے میں دینی مدارس کی تمام تر مجبوریوں اور مشکلات کے باوجود بہر حال یہ کہنا پڑتا ہے کہ نئی ضروریات اور تقاضوں کو اپنے مقاصد میں شامل کرنے کے لئے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے جس کے تقاضات قومی سطح پر بہت دیر تک عکس کیے جاتے رہیں گے۔

قیام پاکستان کے بعد چاہئے تو یہ تھا کہ مساجد و مدارس کے لیے رجال کار کی فراہمی اور اسلامی عروج کی ترویج و تحفظ کی ذمہ داری ریاستی نظام تعلیم کے سپرد کر دی جاتی اور دینی مدارس کے الگ نظام کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی، لیکن ریاستی نظام تعلیم نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ریاستی نظام تعلیم نے تو قیام پاکستان کے بعد آزادی اور ایک اسلامی ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے اس قدر ایلاس کیا کہ آزاد قوموں کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ریاستی نظام تعلیم کی ذمہ داری تھی کہ وہ

پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی نظریاتی ریاست کی حیثیت دینے اور ایک غلامی

اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے فوج، سود، کوہمی، جہلیہ اور دیگر قوی شعبوں اسلامی تعلیم و تربیت سے بہرہ ور افراد کا رہنما بننا۔

○ معاشرہ کے عام افراد کو قرآن و سنت کی موزنی تعلیم سے آراستہ کرنے کا اہتمام کرنا۔

○ مساجد اور دینی مکاتب کا نظام چلانے کے لیے ائمہ اور مدرسین کی فراہمی کی ذمہ داری قبول کرنا۔

○ اسلامی تعلیمات و احکام کو عالمی بہبود کی کے سامنے نئے انداز اور اسلوب سے پیش کرنے کے لیے اسکالرز تیار کرنا اور انہیں جدید علوم اور فلسفہ کے چیلنج کا سامنا کرنے کی تربیت دینا۔

لیکن یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کے قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے یا یہ نظام سیکور اور اسلام مخالف عناصر کی کہیں گاہ ثابت ہوا اور پاکستان میں اسلامی احکام و تعلیمات کی ترویج کو روکنے اور اس کی اسلامی حیثیت کو خیر موثر بنانے میں اس نظام تعلیم نے مضبوط مورچے کا کام دیا۔ جب کہ اس کے برعکس دینی مدارس نے جو ذمہ داریاں ۱۸۵۷ء کے بعد قبول کی تھیں ان پر وہ اب بھی پوری دل چاہی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ان کے طریق کار اور دائرہ عمل میں کوئی فرق نمودار نہیں ہوا بلکہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اسلامی علوم کی حفاظت و ترویج اور مساجد و مدارس کے لیے ائمہ و اساتذہ کی فراہمی کے لیے دینی مدارس کے کردار کا تسلسل کسی خلا اور تھقل کے بغیر بدستور قائم ہے تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کے ساتھ قتابل کے تناظر میں دینی مدارس کا یہ کردار بڑے سے بڑے قوی افراد کا سختی ہے کیوں کہ آج بھی ان دو مقاصد کے حوالے سے معاشرہ کی ضروریات یہی دینی مدارس پوری کر رہے ہیں اور اگر دینی مدارس اپنا یہ کردار چھوڑ دیں تو مساجد و مدارس کے لیے ائمہ و اساتذہ کی فراہمی اور اسلامی علوم کی ترویج و حفاظت کے شعبہ میں جو خلا واقع ہو گا وہ کسی باشعور شہری کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

دینی مدارس کے موجودہ کردار اور خدمات کے بارے میں عام طور پر شکایات کا اظہار

کیا جانا ہے اور شکہ کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن ان شکایات اور دینی مدارس کی مشکلات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ صحیح صورت حال سامنے آ سکے۔

دینی مدارس سے سبکے بڑی شکایت یہ کی جاتی ہے کہ ان کے نصاب میں آج کے علوم شامل نہیں ہیں اور وہ اپنے طلبہ کو انگریزی، ریاضی، سائنس، انجینئرنگ اور دیگر عصری علوم کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہ شکایت ایسی ہے جسے نہ تو پوری طرح قبول کیا جاسکتا ہے اور نہ مسترد کیا جاسکتا ہے، کیونکہ جہاں تک عصری علوم کی مکمل تعلیم کا سوال ہے وہ نہ تو دینی نصاب کے ساتھ پوری طرح شامل کی جاسکتی ہے اور نہ ایسا کرنا ضروری ہی ہے شامل اس لیے نہیں کی جاسکتی کہ مستند اور پختہ عالم دین کا مقام حاصل کرنے کے لیے فارسی، عربی، صرف و نحو، فقہ و اصول فقہ، تفسیر و ادب اور منطق و فلسفہ جیسے ضروری علوم کا ایک مکمل نصاب ہے جسے پوری طرح پڑھے بغیر کوئی شخص "عالم دین" کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا اور یہ نصاب اس قدر بھاری بھر کم ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے علم یا فن کے مکمل نصاب کو شامل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اس نصاب میں کمی کی جائے تو دینی علوم میں مہارت کا پہلو تشنہ رہ جاتا ہے۔ اور ضروری اس لیے نہیں ہے کہ یہ تخصصات اور اسپشلائزیشن کا دور ہے۔ اب ہر شعبہ کے لئے الگ ماہرین تیار ہوتے ہیں اور کسی ایک شعبہ کے ماہر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے شعبہ کی مہارت بھی رکھتا ہو مثلاً کسی انجینئر کے لیے قطعی طور پر یہ ضروری نہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کے علم سے بہرہ ور ہو اور کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے انجینئرنگ کا علم بھی حاصل کر رکھا ہو اسی طرح کسی عالم دین کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ یا کسی شعبہ کی مہارت بھی رکھتا ہو۔ تاہم ایک فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جہاں تک کسی شعبہ میں پوری مہارت اور مکمل تسلیم کا تعلق ہے وہ تو کسی دوسرے شعبہ کے فرد کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن بنیادی اور جزلی معلومات ہر شعبہ کے بارے میں حاصل ہونی چاہئیں اور اس کی اہمیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے لیے دین کا مکمل عالم ہونا ضروری نہیں مگر دین کی

بنیادی معلومات و مسائل سے آگاہی ان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنے شعبہ میں دینی احکام کے دائرہ کو ملحوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح ایک عالم دین کے لیے ڈاکٹریٹ انجینئر ہونا ضروری نہیں البتہ ان شعبوں کے بارے میں بنیادی معلومات علماء کو ضروری طور پر حاصل ہونی چاہئیں تاکہ وہ ان شعبوں کے افراد کی دینی راہ نمائی صحیح طور پر کر سکیں۔ اسی طرح انگریزی آج کی بین الاقوامی زبان ہے، اسلام اور عالم اسلام کے خلاف صنعت آنا عالمی میڈیا کی زبان ہے اور پاکستان کی دفتری اور عدالتی زبان ہے، اس لیے عربی کے ساتھ انگریزی زبان سے کما حقہ بہرہ ور ہونا علماء کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے۔ اس بنا پر ہم دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں کسی بنیادی تبدیلی یا تخمین کی حمایت تو نہیں کریں گے البتہ اس میں انگریزی زبان اور میٹریکل سائنس، جنرل سائنس، انجینئرنگ اور دیگر عصری علوم کے بارے میں بنیادی معلومات کی حد تک نصاب کے اضافے کو ضروری سمجھتے ہیں اور دینی مدارس کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔

اس سلسلہ میں دینی مدارس کی مشکلات کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً اعلیٰ ایک بنیادی مشکل یہ ہے کہ جو طلبہ انگریزی یا دیگر عصری علوم سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور سرکاری اسناد حاصل کر لیتے ہیں ان کی اکثریت مساجد یا دینی مدارس کے بجائے ملازمت کے لیے سرکاری اداروں کا رخ کرتی ہے جس کی وجہ سے مساجد و مدارس کو ضرورت اور میار کے مطابق ائمہ، خطباء اور مدرس میسر نہیں آتے۔ ظاہر بات ہے کہ مساجد و مدارس میں مشاہروں اور دیگر سہولتوں کا درجہ میار کسی طرح بھی اس درجہ کا نہیں ہے کہ کوئی خطیب، امام یا مدرس المہمان کے ساتھ ایک عالم آدمی جیسی زندگی بسر کر سکے۔ پھر یہاں ملازمت کا تعقل بھی نہیں ہے، اس لیے جسے سرکاری ملازمت میں جانے کا راستہ مل جاتا ہے وہ لازماً دوسرا رخ کرے گا اور مساجد و مدارس کے لیے رجحان کار کے فقدان اور غلامی کا مسئلہ پریشان کن صورت اختیار کر جائے گا۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس سرہ العزیز کے ساتھ ایک گفتگو کا حوالہ دینا شاید نامناسب نہ ہو۔ یہ اس حد تک بات ہے جب جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے وفاقی شریعت عدلیہ کے

قیلم کے بعد ضلع اور تحصیل کی سطح پر شرعی قاضی مقرر کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور قاضی کورس کے لیے آرڈی نینس کے نفاذ کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب راولپنڈی کینچا کے ملٹری ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سلسلہ میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ مجھے پریشانی یہ تھی کہ پاکستان بھر میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقرر کرنے کے لیے اس قدر تربیت یافتہ قاضی کہاں سے آئیں گے؟ اگرچہ اس زمانے میں بعض دینی اداروں نے قاضیوں کی تربیت کے لئے چار ماہ یا چھ ماہ اور ایک سال کے کورس شروع کر رکھے تھے لیکن میں ان سے مطمئن نہیں تھا کہ قاضی بہر حال قاضی ہوتا ہے اور سال چھ ماہ کا کورس کسی شخص کو قاضی نہیں بنا سکتا اور اگر ہم نے پاکستان میں قاضی کورس کا آغاز اس طرح کے نیم قاضیوں سے کیا تو اسلام کے عدالتی نظام کا پہلا تاثر ہی اپنے نتائج کے لحاظ سے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے مولانا مفتی محمود سے سوال کیا کہ حضرت! یہ قاضی کہاں سے آئیں گے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جن مدرسین نے دینی مدارس میں ہدایہ کی سطح تک کتابیں چار پارچہ سال پڑھائی ہیں وہ نظام قضا کے مختصر کورس کے بعد قضا کا منصب سنبھال سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ضلع اور تحصیل کی سطح پر قاضی مقرر کرنے کے لئے پاکستان کے اضلاع اور تحصیلوں کی تعداد کے مطابق اس سطح کے مدرسین مل جائیں گے یا نہیں اور اگر ہمارے پاس اتنی تعداد میں اس معیار کے مدرسین مل بھی جائیں تو انہیں عدالتوں میں بھیج کر دینی مدارس میں ہدایہ کی سطح کی کتابیں کون پڑھائے گا؟ اس سوال کا جواب حضرت مفتی محمود صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں مثال دیا۔ لیکن میں نے ان کے چہرے کی سلوٹوں سے اندازہ لگایا کہ اس سوال نے خود انہیں بھی پریشان کر دیا ہے۔

دینی مدارس کو ابھی تک اپنے دھوم کے تحفظ اور اپنے کردار کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تحفظات کی فضا کا سامنا ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنی تیار کردہ کھپ ہوسرے شعبوں کے حوالے کر کے اپنے کام کو جاری رکھ سکیں۔ اس لئے اگر دینی مدارس

اسلام کو بطور نظام زندگی دوسرے مروجہ نظاموں کے ساتھ تقابلی کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کرتے اور اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے حدیث و فقہ کے ابواب کو موزوری اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا تو دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کرام اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کے تربیت یافتہ اور شعوری کارکن ثابت ہوتے اور اس کے ساتھ اگر تجارت 'عدالت' انتظامیہ اور دیگر شعبوں کے افراد کے لیے جگہ جگہ پھیلنے کو سرز تیار کر کے انہیں دینی مدارس کے تعلیمی دائرہ میں شریک کر لیا جاتا تو اسلامی نظام کے لیے رجال کار کی فراہمی کی ایک اچھی بنیاد مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے نتائج آج معاشرہ میں منکری انتشار اور اخلاقی انارکی کی صورت میں سب کے سامنے ہیں۔

دینی مدارس سے تیسری شکایت اسلام کے بارے میں مغربی لابیوں اور ورلڈ میڈیا کے منفی پروپیگنڈہ کی صورت میں سامنے آنے والے چیلنج کو نظر انداز کرنے کی ہے۔ آج اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی حقوق کمیشن کی قرار دادوں اور بنیادی حقوق کے مغربی تصورات کے حوالہ سے اسلامی احکام اور قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جرائم کی شرعی سزاؤں کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ ارتداد اور توہین رسالت پر قدغن کے بارے میں اسلامی قوانین کو آزادی رائے کے بنیادی حق سے متصادم کیا جا رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی جگہ اسلامی معاشرہ کے قیام کو قرون وسطیٰ کے ظالمانہ دور کی واپسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس چیلنج کو سامنا کرنے اور آج کی زبان میں اسلام کو انسانی حقوق کے علمبردار اور محافظ نظام کے طور پر پیش کرنے کے لیے لوگوں کی نظریں دینی مدارس اور اداروں کی طرف اٹھتی ہیں اور عام مسلمان یہ توقع کرتا ہے کہ جس طرح دینی مدارس کے نظام نے برطانوی استعمار کے دور میں اعتدالی اور ماضی قریب قتلوں کا دلجمی سے مقابلہ کیا تھا آج بھی وہ مغربی فلسفہ کی نئی اور تازہ دم پلینار کے سامنے خم ٹھونک کر میدان میں آئے گا مگر چند استثناؤں کو چھوڑ کر دینی مدارس میں اس چیلنج کے ادراک کی فضاء ہی سرے سے موجود نہیں جو بلاشبہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔

دینی مدارس سے چوتھی شکایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ اور طلبہ کو گفتگو

اور مباحث کے نئے اسلوب اور ہتھیاروں سے روشناس نہیں کرایا، فتویٰ اور مناظرہ کی زبان
تھیں پارلیمینٹ بن چکی ہے، گردینی مدارس بلکہ ہمارے مزبور عراب چربی ابھی تک اسی زبان کا سکہ
چلتا ہے۔ اخبارات پڑھنے والے اور ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے ہمساری زبان اور
اسلوب بیان اجنبی ہو چکے ہیں مگر ہم کوئی پروا کیجے بغیر اسی ڈگر پر قائم ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ اکثر و بیشتر دینی مجالس میں تعلیم یافتہ لوگوں کا تناسب دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے آج کی
زبان مطلق و استدلال کی زبان ہے، مشاہدات کی زبان ہے، کسی بھی مسئلہ کو اس کے
پس منظر اور نتائج کے ساتھ پیش کر لے کی زبان ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے غمگین
کی زبان ہے، مگر دینی مدارس کے اساتذہ اور طلبہ کی اکثریت اس زبان سے نا آشنا ہے
اور سہم بالائے سہم کہ اچا بولنے اور اچا لکھنے والوں کا تناسب جو دینی حلقوں میں پہلے ہی
بہت کم تھا، مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ انگلش اور عربی تو رہی ایک طرف، اردو زبان میں
اپنے مافی الضمیر کو اچھی تحریر کی صورت میں پیش کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک پختہ کار عالم
دین نے شکایت کی کہ فلاں قومی اخبار کو میں نے درجنوں مضامین بھجوائے ہیں، ان میں
سے ایک بھی شائع نہیں ہوا۔ میں نے اس اخبار کے ایڈیٹر سے بات کی تو انہوں نے
جواب دیا کہ جو مضمون ہمیں پورے کا پورا از سر نو لکھنا پڑے، اسے شائع کرنے کا تکلف
ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔

دینی مدارس سے پانچویں شکایت یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی تربیت کا جو ماحول کچھ عرصہ
پہلے تک ان مدارس میں قائم رہا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور گنتی کے چند اداروں کے سوا
دینی مدارس کی اکثریت ایسی ہے جن میں طلبہ کی فکری، دینی اور اخلاقی تربیت کا نظام
موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے فضلا کی اکثریت نئے
ذہنوں میں مشنری جذبہ کے طور پر کوئی واضح اور متعین مقصد زندگی نہیں ہوتا، اور اگر
کسی کے ذہن میں کوئی مقصد ہو بھی تو اس کے مطابق اس کی تربیت نہیں ہوتی اور اس
کے نقصانات بھی قدم قدم پر سامنے آ رہے ہیں۔

دینی مدارس سے چھٹی شکایت یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و مشاورت کا نظام انتہائی

کمزور ہے۔ پہلے تو بالکل نہیں تھا مگر کچھ عرصہ سے تمام مذہبی مکاتب فکر کے مدارس نے اپنے اپنے وفاق کر لیے ہیں جو اگرچہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہیں لیکن اپنے اپنے مکتب فکر کی حد تک انہوں نے باہمی ربط کا ایک نظام قائم کر لیا ہے جس سے امتحانات کی صورت حال بہتر ہوئی ہے اور کچھ دیگر فوائد بھی سامنے آئے ہیں لیکن معاشرہ میں دینی مدارس کی کارکردگی اور اثرات کا دائرہ جس قدر وسیع ہے اس کے مطابق موجودہ ربط و نظم قطعی طور پر ناکافی ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مدارس کے قیام میں کوئی منصوبہ بندی اور ترجیحات نہیں ہیں۔ جہاں جس کا دل چاہتا ہے مزدوریات اور تعاونوں کو ملحوظ رکھے بغیر کسی بھی معیار اور سائز کا دینی ادارہ قائم کر لیتا ہے اور چون کہ ادھر چیکنگ کا کوئی نظم موجود نہیں ہے۔ اس لیے کارکردگی اور اخراجات کا دائرہ شخص واحد یا زیادہ سے زیادہ اسکے منظور چند افراد تک محدود رہتا ہے۔ ان خود رو دینی مدارس میں ایک بڑی تعداد ایسے اداروں کی ہے جو تفصیلی اداروں کی بجائے ”مذہبی دکانیں“ کہلانے کے زیادہ حق دار ہیں اور ان میں مالی بدعنوانیوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں سرکاری زکوٰۃ کا ایک حصہ دینی مدرس کے لئے مخصوص کیا گیا تو اس کے حصول کے لیے دنوں میں کئی مدرسے وجود میں آ گئے اور پھر سرکاری زکوٰۃ کی رقوم حاصل کرنے کے لیے رشوت اخراجات اور بدعنوانیوں کے جو دروازے کھلے انہوں نے دینی اداروں کو بھی دیگر سرکاری محکموں کی صف میں لا کر ڈالیا۔ اس سلسلہ میں دینی مدارس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک حصہ میں وہ معیاری دینی ادارے ہیں جنہوں نے سرکاری زکوٰۃ کی وصولی سے گریز کیا اور اپنی چادر کے دائرے میں پاؤں پھیلانے کے باوجود طریق کار پر گلزن رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ دینی مدارس ہیں جو اپنی کارکردگی اور معاملات میں دیانت اور اجتماع کے معیار پر پورے اترتے ہیں اور انہوں نے سرکاری زکوٰۃ وصول کر کے اسے صحیح مصروف کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مدارس ہیں جنہوں نے سرکاری زکوٰۃ وصول اور خرچ کر کے اسے کئی دینی اہل اخلاقی معیار کی پابندی کا محفل گوارا نہیں کیا۔ بد قسمتی سے سرکاری ریکارڈز میں تیسری قسم کے مدارس کی فہرست زیادہ لمبی ہے اور دینی مدارس کے مجموعی نظام کے بارے میں سرکاری محکمہ کی رپورٹ

قائم ہونے میں ہی فہرست بنیاد بن رہی ہے۔ پھر چند بڑے اور میاری دینی مدارس کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر دینی مدارس نے عوامی چندہ کے حصول کے لیے جو طریقے کچھ حصے سے اختیار کر لیے ہیں انہوں نے چندہ دینے والے اصحاب غیر کو پریشان کر دیا ہے اور اس سے مدارس کی نیک نامی اور اعتماد بربود ہو رہا ہے۔ کراچی، فیصل آباد اور گوجرانوالہ جیسے کاروباری شہروں میں رمضان المبارک کے دوران مساجد اور دکانوں پر دینی مدارس کے سفیروں کی جو یلغار ہوتی ہے اور لوگوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے گفتگو کا جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اس سے دینی اداروں کے اعتماد اور وقار کا گراف تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہ کی بات نہیں کہ کاروباری شہروں میں بہت سے دکاندار رمضان المبارک کے دوران سفیروں کی یلغار کے خوف سے خود اپنی دکانوں پر بیٹھنے سے کترانے لگے ہیں اور مساجد میں نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر اپیل کرنے والے سفیروں کو اب سنازیوں نے ٹوٹی شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے پریشان کن صورت حال پاکستان سے باہر لندن میں دیکھنے میں آتی ہے، جہاں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے مدارس کے سفراء نماز کے بعد کھڑے ہو کر اپنے مدرسے کے لیے اپیل کرتے ہیں اور پھر صدارے پر رد مال، بھگا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں نمازی گزرتے ہوئے پاؤنڈ اور سکے پھینکتے جاتے ہیں۔ یہی بات یہ ہے کہ میرے جیسے حساس دینی کارکن کی نظریں شرم سے زمین پر گر جاتی ہیں۔ ابھی چند ماہ قبل جنگ لندن میں ایک مسلم نوجوان کامر اسلہ شاخ ہوا جس میں اس نے بتایا کہ برطانیہ میں پہلے بڑھنے والے مسلم نوجوانوں کی اکثریت مساجد میں اس لیے نہیں آتی کہ ایک توائفہ اور خطبہ کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے جن موضوعات پر وہ گفتگو کرتے ہیں ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تیسرے ہر نماز کے بعد کسی نہ کسی مدرسہ کا سفیر چندہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہر آدمی کو دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال برطانیہ کی مساجد کی ہے جو ہزاروں میل دور اور اکثر مدارس کے سفراء کی دسترس سے باہر ہے۔ جب وہاں کا یہ حال ہے تو اپنے ملک کی مساجد کا کیا حال ہو سکتا ہے اور قیاس کر کے کی ضرورت کیا ہے، سامانہ طور پر رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

یہ بحث نہیں کہ لوگ دینی مدارس سے تعاون نہیں کرتے، اس لیے مدارس کو مجبوراً ایسے طریقہ اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، کیوں کہ عیسویوں ایسے اداروں کو ہیں ذاتی طور پر جانتے ہوں جن کا سالانہ بجٹ لاکھوں سے متجاوز ہے اور بعض کا کروڑوں کی حدود میں قدم رکھ رہا ہے۔ وہ مدارس نہ سرکاری امداد لیتے ہیں اور نہ انکمان کے سیر اس طرح چندہ کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، مگر ان کا بجٹ صاحب غیر مسلمانوں کے تعاون سے باوقار طریقہ سے فراہم ہو جاتا ہے۔

یہ ہے دینی مدارس کا ماضی اور حال جسے اب پاکستان کی وزارت داخلہ اور اس سے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر ایمنٹی انٹرنیشنل اپنی تحقیقات اور سروے کی بنیاد بنا کر دنیا کو ان کی منفی تصویر دکھانے کے درپے ہے۔ ایمنٹی انٹرنیشنل کا تو یہ نظریاتی مانعہ ہے، وہ مغربی حکومتوں اور لابیوں کی نمائندہ ہے جن کا موقف یہ ہے کہ اسلام آج کے دور میں بطور ”نظام زندگی“ قابل عمل نہیں ہے اور اسلامی احکام و قوانین انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ اس لیے عالم اسلام میں دینی بیداری کی تحریکات کو ناکام بنانا ضروری ہے، ورنہ قرون وسطیٰ کا وحشیانہ دور پھر واپس آ سکتا ہے جس سے ویسٹرن اور تہذیب و ترقی سب کچھ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے مغربی حکومتیں اور ان کے مفاد میں کام کرنے والی لابیوں عالم اسلام میں دینی بیداری کے سرچشموں کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی نظر میں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا بنیاد پرست مسلمان ملک ہے اور پاکستان کی بنیاد پرستی کا سرچشمہ دینی مدارس ہیں۔ اس لیے دینی مدارس کو غیر موثر بنانا اور عوام کے ساتھ ان کے اعتماد کے رشتے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی بلبیاد پر حلما، کرام اور دینی مدارس کی کردار کشی اور انھیں منتشر رکھنے پر کروڑوں ڈالر خرچ کئے جا رہے ہیں۔ ایمنٹی انٹرنیشنل اسی مہم کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے اور پاکستان کے غیر عیسائی اور برائے نام دینی مدارس کو بنیاد بنا کر ایک رپورٹ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں دکھایا جائے گا کہ پاکستان کے دینی مدارس میں طلبہ کو آج کے تقاضوں سے بے خبر رکھا جاتا ہے، انھیں مارا جاتا ہے، زخمیروں سے باندھا جاتا ہے، ان سے جبری بے گاری جاتی ہے، ان کی خوراک، رہائش اور صفائی کا معیار ناقص ہے، انھیں ان مدارس میں آزادی رائے اور دیگر بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، انھیں جان بوجھ کر ناقص رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ قومی زندگی

کے کسی شعبے میں کب نہ سکیں۔ ان کے نام پر چندہ کر کے مدارس کے منتقلین کھائی جاتے ہیں اور طلبہ کو انتہائی تنگی کی حالت میں رکھ کر خود حیش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان مدارس میں طلبہ کھی سلم کی ٹریننگ دے کر دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اینسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کا حصہ ہو گا جو اگلے سال جون تک منظر عام پر آ رہی ہے اور اس کے لیے بطور خاص ایسے حیرت انگیز معیاری مدارس کو سروے کی بنیاد بنایا جا رہا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے تاکہ رپورٹ پر "غیر حقیقت پسندانہ" اور "خلاف واقعہ" ہونے کا الزام عائد نہ کیا جاسکے۔ اس سروے مہم میں اینسٹی انٹرنیشنل کی کوئی ٹیم معیاری دینی مدارس میں نہیں جائے گی اور نہ ہی رپورٹ میں ان کا تذکرہ ہو گا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ اور دیگر محکمے اس مہم میں اینسٹی انٹرنیشنل کے معاون ہیں اور دینی مدارس کے خلاف اس مہم میں ان کے معاون بھی اس سے مختلف نہیں ہیں۔

کسی بھی طبقہ کی کمزوریاں ہیوشہ اس کے خلاف دشمن کا ہتھیار بنتی ہیں اور دینی مدارس کے نظام سے نالاں قوتوں نے اس کے خلاف ان کمزوریوں کو ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لیے دینی مدارس کو اور دینی مدارس کے دفاعیوں کو خود احتسابی کا ایک مضبوط نظام قائم کرنا ہو گا اور اپنی کمزوریوں کو خود اپنے ہاتھوں دور کرنے کا اہتمام کرنا ہو گا ورنہ یہ کمزوریاں ان کے خلاف صرف مغربی لابیوں کی پو پیگنڈہ مہم کا ہتھیار نہیں ہوں گی بلکہ ان مدارس پر بریاستی کنٹرول کی مہم میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اس لئے ہم دینی مدارس کے ارباب مل و عقد کی خدمت میں عرض کریں گے کہ :

● تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کے الگ الگ وفاق اپنا وجود اور نظم قائم رکھتے ہوئے ایک مشترکہ بورڈ قائم کریں اور مشترکہ معاملات کو اس بورڈ کے ذریعہ کنٹرول کیا جائے۔

● درس نظامی کے موجودہ نصاب کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں انگریزی زبان اور عصری علوم کو بنیادی معلومات کی حد تک ضرور شامل کیا جائے۔

● گفتگو اور مباحثہ کے جدید اسلوب اور انگریزی اور اردو میں صحافتی زبان سے

طلبہ کو متعارف کرایا جائے۔

اسلام کو بطور نظام حیات پڑھایا جائے اور دیگر نظام ہائے حیات کے ساتھ تفتابلی مطالعہ کرا کے نظام شریعت کی اہمیت و ضرورت کو ان کے ذہنوں میں اجاگر کیا جائے۔

مدارس کی درجہ بندی کر کے ہر علاقہ میں وہاں کی ضروریات کے مطابق مدارس کے قیام کے لیے قومی سطح پر منصوبہ بندی کی جائے۔

اباحت مطلقہ (فری سوسائٹی) کے مغربی تصور اور انسانی حقوق کے مغربی فلسفہ کے پس منظر اور نتائج سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے۔

دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کا بطور خاص اہتمام کیا جائے اور دینی مقاصد کے حصول کے لیے ان میں مشنری جذبہ اجاگر کیا جائے۔

مالی امداد کے حصول کے لیے باوقار اور آبرو مندانہ طریقہ کار کی پابندی اور غیر معیاری طریقوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس سلسلہ میں وقایوں کی سطح پر مضابطہ اخلاقی لیے کر کے مدارس سے اس کی پابندی کرائی جائے۔

اساتذہ کے شاہروں اور طلبہ کی رہائش، خوراک اور صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور کام کو پھیلانے کے بجائے تھوڑے اور معیاری کام کو اصول قرار دیا جائے۔

مسلم معاشرہ میں دینی مدارس کی اہمیت، خدمات اور کردار کے حوالہ سے معیاری مضامین کی انگلش اور اردو میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔

ہیں اسید ہے کہ دینی مدارس کے ارباب حل و عقد ان گزارشات پر ہمدردانہ غور و فکر کر کے اصلاح احوال کی ضروری تدابیر اختیار کریں گے تاکہ دینی مدارس کا یہ نظام ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اسلامی علوم کی حفاظت اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں مفید اور موثر کردار ادا کر سکیں۔

وہ علم جس کی مسلمان کو مسترد ہے وہ علم جس کی مزدی بہت اشاعت ہے
وہ علم جس سے نگہبانے شریعت ہے وہ علم لازمی جس علم کی حمایت ہے
وہ علم جس سے شریعت کے ملا کلمہ نہیں
وہ علم جس سے حقیقت ہمارے کسل پائیں

✱

وہ علم کیا ہے کہ جس سے ہوا دی ان سے وہ علم کیا ہے جو ہے ہادی روح و عرفاں
وہ علم کیا ہے نور جو جس سے دل کا نکلاں وہ علم کیا ہے طے جس سے لذتِ اہل
وہ علم کیا ہے کہ جو کاشت حقائق ہو
وہ علم کیا ہے کہ جو موشی دقائے ہو

✱

وہ علم کیا ہے حق جو کلاں جس کے ہماراں وہ علم کیا ہے جو ہے کاشت حوزہ ہاں
وہ علم کیا ہے جو اسلام کا ہے پشتیبان وہ علم کیا ہے کہ جو مغفرت کا ہے سامان
وہ علم کیا ہے کہ جس سے ہو وہاں کی سیر
وہ علم کیا ہے کہ جو خیر ہے سسر اپا خیر

وہ علم جس کا مدینہ تھا غوثِ خانِ گلزار وہ علم جس کے صحابہ تھے طالبِ انوار
وہ علم جس کے معلم تھے احمد مختار وہ علم جس کے ائمہ تھے دلِ سوما کی نگار
وہ علم جس سے دلی مردہ زندہ ہو جائے
خدا کا دل سے ہر ایک شخص بند ہو جائے

وہ علم جس سے خدا کی نعمت میسر ہو وہ علم جس سے بشر کو بعتِ امیر ہو
وہ علم جس سے رضائے خدا میسر ہو وہ علم جس سے روِ معطیٰ میسر ہو
وہ علم ہے کہ جسے لائے تھے رسول اللہ
تھے محو جس کی اشاعت میں احمد زبیر جاہ

اُمی کی فرضِ اشاعت ہے ہر زمانے میں اسی کی فرضِ حمایت ہے ہر زمانے میں
اسی کی ہم کو ضرورت ہے ہر زمانے میں اسی سے ہم کو ہدایت ہے ہر زمانے میں
حدیث و فقہ و کتابِ خدا میں ہے وہ علم
انہیں اصولِ ثلثہ میں ہے چھپا وہ علم

ملفوظات

سراج الہند حضرت شاہ عبد العیشیٰ بن زید دہلوی

فرمایا کہ بابت سورۃ اخلاص سورۃ اذ آجاء ہے جس کو سورۃ نصر اور سورۃ فتح بھی کہتے ہیں۔ اس سورۃ میں منشا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل کی خبر ہے۔ یعنی جب ہر طرح کی نصرت ہماری طرف سے آپ کو پہنچ گئی اور متعدد بعثت انجام پائی تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ بعض اعمال برائے رفع حاجات دینی و دنیوی جو احادیث میں آئے ہیں، مثلاً غلا حاجت، یاد مانیں، وہ اعمال اس دہانے میں (فوراً) اپنی تاثیر کیوں نہیں دکھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ علماء نے اس کا جواب تین طریقے سے دیا ہے۔

- ۱۔ شرائط قبولیت مفقود ہیں۔ جب شرائط پائی گئی تو مشروما بھی فوت ہوا۔
- ۲۔ ان احادیث میں یہ آیا ہے کہ یہ اس دعا کا یہ خاصہ ہے یہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہو جائے گا۔ (کبھی کبھی مصلحت کے ماتحت اس دعا کو قبول نہیں بھی فرماتے، اگر رسائل کی مرضی کے مطابق، ہر دعا قبول کر لی جائے تو ایک محذور عظیم لازم آئے گا۔ مثلاً ایک شخص دعا کر کے اب و بارش چاہتا ہے۔ دوسرا اپنی کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے بارش نہیں چاہتا ہے۔ اسی پر اور باتوں کو قیاس کر لو۔

- ۳۔ تیسرا جواب یہ ہے ان ہی غیبی جواب ہے کہ کثرت ظلمات گناہ کے سبب یہ نورانیت دعا اپنا کھلا ہوا نتیجہ اور فائدہ برآمد نہیں کر رہی ہے۔

دیکھو موسم بارش میں اگر اندر خشک جگہ میں بھی سامان رکھا ہو تو اس میں (کچھ نہ کچھ) نمی

یاد دل بکہ باید داد، یاد دل رک باید برد

دل دادن و دل بردن ایسا خدا نداشت

ارشاد فرمایا ————— کہ میں جس زمانے میں دلی کہنے میں رہتا تھا — کوچہ انیسوا میں ایک سید کے گھر ایک پوربی باندی رہتی تھی جو بالکل جاہل تھی اور غازی بھی پابند نہ تھی چونکہ وہ سید سیدہ ہو گئی تھی اور گھر کے تمام صاحبزادوں پر اپنا حق رکھتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ اس کی بڑی خدمت اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت ہوا تو وہ ایک آواز پوربی لہجے میں بلند کرتی تھی جس کا مطلب 'مہنوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا' حکماء و حکماء کو بلا کر دریافت کیا گیا، کچھ نہ معلوم ہوا۔ آخر میرے چچا شاہ اہل اللہ کے ملانے کی نوبت آئی سو وہ تشریف لے گئے انھوں نے معلوم کر لیا کہ اس کی زبان سے لَکھنؤی (لاکھنؤی) دے صورت بت خوف کر مت ٹھیک ہو، نکل رہا ہے، چچا صاحب نے اس کے بیمار داروں سے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ یہ الفاظ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے جواب دیا کہ ایک جماعت (فرشتوں کی) آئی ہوئی ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں (جو میری زبان پر آ گئے) پھر آپ نے دریافت کر لیا کہ تو ان الفاظ کا مطلب کچھ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس اتنا محسوس ہوا ہے کہ یہ جماعت مجھے تسلی دے رہی ہے۔ پھر چچا صاحب نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کس عمل کی وجہ سے یہ تسلی دے رہی ہے؟ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اور اعمال خیر تو نہیں ہیں البتہ تو ایک دن موسم گرما میں گھی لینے کے لیے بازار ہو گئی تھی ————— جب تو نے گھی لاکر گھر میں جوشن دیا تو اس میں سے ایک روپیہ نکلا۔ اول تو نے چاہا کہ اس روپیے کو چپکے سے اپنے پاس رکھے، اپنے کام میں لائے اس لیے کسی کو اس راز کی خبر نہ تھی پھر یہ خیال کر کے کہ حق تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو نے وہ روپیہ کا اندازہ کوٹھا دیا، تیرا یہ عمل اللہ کے یہاں پسند ہوا، اسی کی وجہ سے ہم تجھ کو بشارت دے رہے ہیں۔

ضمیمہ ۱۱ ————— پیر محمد علی شاہ (قاری)، اسکاٹی نے ترجمہ، اشاعت و

لے کر اس مؤلف ہر دوں کے قاری قاریان نے اس میں اپنی حکومت قائم کی تھی (میں نے اسے شہر میں)

بلکہ استدلال و دلائل سے حساب معنوی

بسم اللہ تعالیٰ است چون تفسیر قرآن کی کند

فہم فرمایا ————— ہر جانور کا بچہ جلد دوڑنے لگتا ہے اور آدمی کا بچہ بعد دو سال کے چلتا ہے اور وہ بھی ضعف اور آہستگی کے ساتھ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی کا سر اس کے قد کے تناسب سے بڑا ہوتا ہے برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کا سر ان کے قد کے تناسب سے چھوٹا ہوتا ہے آدمی کو یہ بڑا سر اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں قوت فکر یہ زیادہ چاہیے تاکہ جمیع امور کو انجام دے سکے۔

(اسی بات کے ساتھ یہ بھی فرمایا) ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص داپٹے ہاتھ پر رکھی جائے تو بوجھل معلوم ہوتی ہے، برخلاف بائیں ہاتھ کے کہ اسی وزن کی چیز اس پر رکھی معلوم ہوتی ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بہت سے کام انجام دیتا ہے اس پر ایک چیز رکھ کر اس کو گویا مقید کر دیا گیا بایں ہاتھ زیادہ تر بے کار و معطل رہتا ہے اسی وجہ سے وہ چیز اس کو گراں نہیں معلوم ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ ————— بعض امور بقرے کے بعد معلوم ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ مٹا لکھتے درسیہ، وہ شخص اچھی طرح کر سکتا ہے جس کو علم نحو خوب یاد ہو، اور ناظرے میں وہ غالب رہتا ہے جو اصول، خوب یاد رکھتا ہو اور گھر میں تنہا بیٹھ کر فکر وہ اچھی طرح کر سکتا ہے جو منطق میں ماہر ہو۔

ارشاد فرمایا کہ ————— حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چار بری حادثیں اپنے اندر رکھتا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو ان میں سے ایک کو چھوڑ دوں چاروں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ دریافت فرمایا وہ کون کون سی بری حادثیں ہیں، عرض کیا، چوری، زنا، دروغ گوئی اور شراب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (چوری وغیرہ کی) سزاؤں کا حال تجھ کو معلوم ہے اس نے عرض کیا، جی ہاں! معلوم ہے۔ فرمایا کہ بس جھوٹ چھوڑ دے، اس نے قبول کیا۔ پھر جب کسی حرکت کا ارادہ کرتا تھا وہ جھوٹ نہ بولنے کا اقرار اور فحش بد کی سزا کو یاد کرتا تھا اور باز رہتا تھا

فرمایا کہ ————— والد ماجد رحمہ نے ہر ایک فن میں ایک ماہر شخص تیار کیا تھا اور ہر فن کے طالب کو اس فن کے ماہر کے سپرد کر دیتے تھے ————— خود معارف گوئی اور مسائل نویسی میں مشغول رہتے تھے اور درس حدیث دیتے تھے (بعض مضامین) بعد مراقبہ اور کشف کے ذریعہ معلوم کر لینے کے بعد تحریر فرماتے تھے ————— بیمار کم ہوتے تھے ————— عمر شریف ۶۱ سال چار ماہ کی ہوئی۔ ۳ شوال المکرم کو پیدا ہوئے تھے اور ۲۹ محرم الحسرم کو بوقت ظہر وفات پائی۔ ————— اس کے بعد غالباً دوبارہ معلوم کر کے جمیع ملفوظات نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ تولد ۴ شوال ۱۱۱۳؎ روز چار شنبہ ہے۔ ————— تاریخ وفات ————— ابو دمام فیہ السلام دین ————— ہے

فرمایا کہ ————— اگر آدمی کردار کا سچا اور پکا ہو تو بڑی اچھی بات ہے ————— کتب سلوک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور تھا اس نے اپنے گرد سے یہ جہد کیا تھا کہ میں سوائے بادشاہ کے گھر کے کسی کے یہاں چوری نہیں کروں گا۔ چنانچہ ایک رات موقع پاکر باہم بادشاہ پر چڑھ گیا، دیکھا کہ بادشاہ جاگ رہا ہے اور اپنی بیوی سے لڑائی کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، درمیان گفتگو میں بادشاہ نے کہا کہ میں گرد و نواح کے بادشاہوں میں اس لڑائی گڑبگ نہیں کروں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کروں جو صالح ہو اور دین کا بادشاہ ہو۔ بیوی نے کہا کہ آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دین کا بادشاہ ہے۔ جواب دیا کہ جو شخص ایک سال تک تکبیرِ اول فوت کئے بغیر نماز باجماعت پڑھے گا، وہ بلاشبہ صالح ہو گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو اور اس کی وجہ سے کبھی تکبیرِ اول نہ جائے۔

اس چور نے جب یہ سنا تو چوری چھوڑ چھاڑ کر ایک مسجد ڈیرا ڈال لیا اور سال بھر تک اس کی تکبیرِ اول فوت نہیں ہوئی۔ ————— اب سوائے اس کے کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کی تکبیرِ اول سال بھر تک فوت نہ ہوئی ہو۔ ایک سال گزرنے پر بعد تحقیقات، بادشاہ اس مسجد کی طرف گیا، سلام و کلام اور تعظیم و تکریم کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پیر و مرشد تو سرکار ہی ہیں

تقلید کی اہمیت

﴿مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی مدرسہ شاہی مزار آباد﴾

الحمد لله الذي وفقنا ان نتبع مسالك انعمه الهدى ومضى الله تعالى على شمس الهداية والفتى .

یارب صل وسلم ودائماً ابداً حتى حبیبك خیر الخلق کلهم ۔
اس رسالہ مقالہ کا اصل مقصد عدول عن المذہب کے مسئلہ کو واضح کرنا ہے مگر مسئلہ اس وقت تک اچھی طرح واضح نہ ہو گا جب تک اس کی تمام شرائط و لوازمات بھی ساتھ ساتھ واضح نہ ہو جائیں۔ لہذا مسئلہ کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس رسالہ مقالہ میں چار امور پر اہمیت کے ساتھ بحث کریں گے اور چاروں کو الگ الگ باب پر مستقل بحث کر کے واضح کریں گے۔

(۱) مسئلہ تقلید (۲) مسئلہ تلیق (۳) مسئلہ ضرورت و حاجت (۴) مسئلہ عدول عن المذہب ۔ اور ہر باب کے سائل کو اسی باب کے تحت ترتیب وار دلائل اور حوالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔

باب اول مسئلہ تقلید | عدول عن المذہب اور مسلک غیر کے جزئی سائل کے اختیار کرنے کے سلسلہ میں بحث کا دار و مدار ایک مجتہد کے مسلک کی تقلید اور پابندی کی اہمیت کے ثبوت پر ہے اور جب تک مجتہد واحد کے مذہب کی پابندی کی اہمیت سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک مسلک غیر کے اختیار کرنے کے شرائط واضح نہیں ہو پائیں گے اس لیے اس مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے مجتہد واحد اور ایک امام کے مسلک کی پابندی اور تقلید سے متعلق بطور تہیدات باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ① تقلید کی ضرورت ② اقسام نصوص ③ تقلید مطلق

۲) صحابہ کی تقلید ۵) تقلید شخصی ۶) تقلید کی قسمیں ۷) تقلید محقق کا اقتدار ۔

① **تقلید کی ضرورت** | تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور مطاع بالذات خداوند تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور ایک عام آدمی کے دائرہ امکان میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو کر اس کی مرضی معلوم کر سکیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ پیغمبر سے براہ راست رجوع کر کے حکم الہی کا علم حاصل کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کا راستہ صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور قرآن کریم اور احادیث رسول کی طرف رجوع کے لیے قرآن و حدیث کی نصوص کے اقسام کو سمجھنا لازم ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس نص سے متعلق بحث کی جا رہی ہے وہ کس قسم اور کس درجہ کی ہے ۔

۲) **اقسام نصوص** | قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی نصوص کل چار قسموں پر ہیں (۱) قطعی الثبوت، قطعی الدلائل (۲) قطعی الثبوت غنی الدلائل (۳) ظنی الثبوت قطعی الدلائل (۴) ظنی الثبوت غنی الدلائل ۔ اور اس کو فقہائے ائمہ نے ان الفاظ سے متعارف فرمایا ہے :

بیان ذلك من الأدلة السميعة أربعة
الاول قطعی الثبوت والدلائل كمنصوص
القرآن المضرة او الحکمة والسنة
المتواترة التي مفهومها قطعی والثاني
قطعی الثبوت ظنی الدلائل كالآيات
المؤولة الثالث عكسه كاخبار
الاحاد التي مفهومها متطبی
الرابع ظنیها كاخبار الاحاد التي
مفهومها ظنی خيال اولی یثبت

اس کی وضاحت یوں ہے کہ اولاً سمیعہ چار میں
(۱) قطعی الثبوت، قطعی الدلائل جیسا کہ قرآن
کریم کی نصوص مضرہ اور نصوص محکمہ اور وہ
احادیث متواترہ جن کا مفہوم قطعی ہو (۲) قطعی
الثبوت ظنی الدلائل جیسا کہ وہ آیات قرآنیہ
جن میں تاویل کی گنجائش ہوتی ہے (۳) اس
کے برعکس ہے وہ اخبار احاد جن کی دلائل
قطعی ہونے کی وجہ سے تاویل کی گنجائش نہ ہو
(۴) ظنی الثبوت ظنی الدلائل جیسا کہ وہ اخبار

المريض والحرام والثالث والثاني والثالث
الواجب وكراهة التحريم والرابع
السنة والمستحب إلا

اماد جن کا مفہوم ظنی ہونے کی وجہ سے تاویل
کی گنجائش ہو، اول سے فرضیت اور حرمت
ثابت ہوتی ہے ثانی اور ثالث سے واجب
اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے اور رابع
سے سنت، مستحب ثابت ہوتا ہے۔

اب نصوص کی چار قسموں میں سے ہر ایک کی اجمالی تفصیل ذیل میں درج کیے
جا رہی ہے۔

① قطعی البتوت قطعی الدلالت

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث
کی وہ نصوص جن کا ثبوت قطعی ہو، اور

دلالت بھی قطعی ہو اور قطعی البتوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہو یا احادیث متواترہ
سے ثابت ہو، اور قطعی الدلالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نص سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے
اس میں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہ ہو اور اس نص کے ذریعہ سے کسی شئی کے کرنے
کا حکم کیا جائے تو اس کا کرنا فرض ہو گا اور اگر ترک کرنے کا حکم کیا جائے اور اس
کے اختیار کرنے سے منع کیا جائے تو اس نص سے اس شئی کی حرمت ثابت ہو گی۔
اور ایسے نصوص کا منکر کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ آیت کریمہ :

من شهد منكم الشهر فليصمه الآية
وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھ لے۔

یہ آیت قرآن سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی البتوت ہے اور فليصمه سے
فرضیت موم میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے۔

حرمت حلیکم المیتة والدم ولحم
تم پرہیز دار خون اور غنیر کا گوشت حرام

لہ شای کراچی ص ۳۳۳ العرف الشذی ص ۳۳۳، لطاوی علی المراتی ص ۳۳۳ حاشیہ شرح نقایہ ص ۳۳۳
ناکار خانہ ص ۳۳۳۔ سورہ بقرہ آیت ۱۷۲۔

کر دیا گیا۔

الحنزین الآية ۱

یہ آیت قرآن سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے اور مذکورہ اشیاء کی حرمت میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے اور اسی طرح بہت سی احادیث شریفہ بھی قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہیں، جیسا کہ پانچ نمازوں کا ثبوت اور نماز کے اوقات خمسہ کا ثبوت یہ احادیث تو اتم سے ثابت ہیں۔ اس لیے قطعی الثبوت ہیں اور پانچ وقت نماز کے فرض ہونے میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہیں اور اس موضوع کی روایات کتب حدیث میں کافی طویل بھی آئی ہیں اور مختصر بھی اور ہم یہاں پر مختصر سی ایک حدیث امامت جبریلؑ سے متعلق اور ایک حدیث پانچ نمازوں کی فرضیت سے متعلق اور حدیث کذب علی ابیہیؑ سے متعلق نقل کرتے ہیں،

(۱) نزل جبریل فامفی مصلیت معہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے فرمایا کہ حضرت جبریلؑ ترمصلیت معہ ترمصلیت معہ ثم صلیت معہ ترمصلیت معہ یصعب باصابعہ خمس مصلوات۔ ۴
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امامت فرمائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھی، پھر تیسری نماز پڑھی، پھر چوتھی نماز پڑھی، پھر پانچویں نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانچ نمازیں شمار فرمائیں۔

(۲) قال یا محمد انهن خمس مصلوات کل یوم ولیسلة (الحديث) ۴
وفی البخاری لا یسبدل السقول لدائی (الحديث) ۴
دلیلۃ الاسری میں آخری مرتبہ میں، اللہ قلے نے فرمایا کہ اے محمد یہ نمازیں دن اور رات میں پانچ ہی ہوں گی، اور بخاری شریف میں اس کا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

۴ سورہ مائدہ آیت ۴۰۔ ۴ بخاری شریف ص ۱۱۵، ۴ مسلم شریف ص ۲۲۱، ۴ ترمذی شریف

ص ۳۱۸، ۴ طحاوی شریف ص ۲۶۶، ۴ ابوداؤد شریف ص ۵۹۰، ۴

۴ بخاری شریف ص ۱۱۵، ۴ مسلم شریف ص ۹۱، ۴ ترمذی شریف ص ۱۱۲، ۴ ابوداؤد شریف ص ۵۹۰

کہ ہمارے یہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

(۳) من کذب علی متعده اقلیتبوا جو شخص مجھ پر مجھوت باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم مقعدہ من النار میں بنالے۔

② قطعی البتوت ظنی الدلالة | یہ ایسی نص ہے جس کا ثبوت و قرآن سے ہو مگر اس میں تاویل اور مختلف

معنی مرادی نکالنے کا امکان ہو تو اس کا ثبوت چونکہ قرآن سے ہے اس لیے قطعی البتوت ہے اور اس کے معنی مرادی میں مختلف جہتوں کا احتمال ہوتا ہے اسی لیے اس کی دلالت قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

المطلقات يتربصن بانفسهن مثلثة مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین قروء تک روکے قروء اربعۃ تک رکھیں۔

اس آیت کریمہ میں لفظ قترود دو احتمال رکھتا ہے۔

۱۔ قروء سے جین مراد ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ہی مراد لیا ہے۔ نیز حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا راج قول بھی یہی ہے مگر حضرت امام شافعیؒ اور امام مالکؒ نے لفظ قترود سے طہر مراد لیا ہے۔

لہذا آیت کے اس لفظ میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ائمہ مجتہدین کے درمیان معنی مرادی کے متعین کرنے میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد،

اَوَلَمْ تَسْتَمِ الْيَسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا الْاَبَیۃَ تہ

۱۔ مسلم شریف ص ۱۱، نزہۃ الکرم ص ۱۲، سورہ بقرہ آیت ۲۴۴،

تہ ادجز المالک ص ۱۱۱، عمدۃ اللاری ص ۱۱۱، حاشیہ شرح بخاری ص ۱۱۱،

تہ سورہ مائدہ آیت ۴۲

یہ آیت کریمہ نص قرآنی ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے لیکن اس کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہو گیا، چنانچہ حضرات حنفیہ المستم سے جماع مراد لیتے ہیں اور حضرات ائمہ ثلاثہ، امام کمالی اور حمزہ کی قراۃ اَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ کے مطابق مس بالید مراد لیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مفتی یہ قول یہی ہے کہ لَمَسْتُمُ سے مس بالید مراد ہے اس لیے ان حضرات کے نزدیک مس مرأۃ (عورت کا چھونا) ناقض وضو ہے اور حنفیہ کے نزدیک چونکہ جماع مراد ہے اس لیے مس مرأۃ ناقض وضو نہیں ہے۔ لہذا معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے طینی الدلالت ہے اسی طرح مسح علی الخفین کی روایت بے شمار صحابہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے لہذا تواتر اسانید کی وجہ سے حدیث شریف قطعی الثبوت ہے مگر اس کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہے اس لیے شیعہ امامیہ اور خوارج نے یہ کہا ہے کہ مسح علی الخفین مطلقاً جائز نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موزوں پر مسح کرنا سورۃ ماندہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور ابن رشد مالکی رحمہ اللہ نے بدایۃ المجتہد میں امام مالک کا قول منسل کیا ہے کہ مسح علی الخفین صرف مسافر کے لیے جائز ہے مقیم کے لیے جائز نہیں ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جہور فقہاء کے نزدیک مسح علی الخفین مسافر اور مقیم دونوں کے لیے جائز ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے مسح علی الخفین کی روایت کو انیس صحابہ سے نقل فرمایا ہے، لہذا یہ حدیث شریف تواتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے اور تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے طینی الدلالت ہے۔

۳۹ ظنی الثبوت قطعی الدلالت | یہ ایسی نص ہے جو خبر واحد یا خبر مشہور سے ثابت ہو اور اس کے معنی مرادی میں تاویل

کی گنجائش نہ ہو اور تمام امت نے متفق ہو کر اس کے ایک معنی مراد لیے ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

إِلَّا لَا يَجْعَلُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكًا آگاہ ہو جاؤ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک

لہ بدایۃ المجتہد ص ۳۱۱ بیضاوی ص ۳۳۱ ترمذی مع العرف الشفی بیہ حدیث بخیر المکتوبہ

ولا يظنون بالبیت عریان الا ل
 ج نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیت الاشریف
 کا طواف نئے ہو کر کیا جا سکتا ہے۔

یہ حدیث شریف تو اس قدر سے چھوٹی نہ ہونے کی وجہ سے غلطی الثبوت ہے مگر اس کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے۔ شروع میں حضرت صدیق اکبرؓ کی امارت کے تحت جا کے موقع پر اس اعلان کے بعد مشرک کے لیے جاکر نارا اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے اور اس کی حجت میں است میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اسی طرح حدیث دیگر کی روایت ہے :

عن ابن عمر قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة النظر على الذكور والانثى والحر والمملوك

والحريث عليه

اور یہاں فرض سے واجب مراد ہے اور یہ حدیث شریف خبر متواترہ ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے اور صدقہ فطر کے وجوب پر تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے۔

ظنی الثبوت ظنی الدلالة | یہ ایسی نصوص ہیں جو خبر واحد سے ثابت ہو اور اس کے معنی ہرادی میں تاویل کی بھی گمنائش ہو

جیسا کہ جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت کی روایت ہے۔ حضرت حنفیہ اس کو سنت مؤکدہ کہنے ہیں اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے اثر سے ثابت ہے :

عن عبد اللہ بن مسعود انہ کان یصلی قبل الجمعة اربعاً ویدھا اربعاً۔
حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ چار رکعت جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے، اور چار رکعت جمعہ کے بعد پڑھتے تھے۔

یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے اور ابن ماجہ شریفؒ میں یہ حدیث شریف حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً مروی ہے لیکن سند کمزور ہے۔ یہ حدیث شریف ظنی الثبوت ہے اور تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ظنی الدلائل بھی ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جمعہ سے پہلے چار رکعت پر وضو سنت ہے اور امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چار رکعتیں سنت نہیں ہیں بلکہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے :

اِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (المحررینؒ)

یہ حدیث شریف خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت ہے اور تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے اس کی دلالت بھی ظنی ہے۔ لہذا جماعت شروع ہو جانے کے بعد سخن پلٹنا ————— مکروہ تحریمی یا حرام نہ ہوگا بلکہ صرف مکروہ تنزیہی ہو سکتا ہے اور فجر کی سنت تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔

اوپر کی تفصیل سے نصوص شرعیہ کی چاروں قسموں کی حیثیت معلوم ہو گئی کہ ان میں سے پہلی قسم پر عمل کرنے کے لیے کسی عالم کو دوسرے کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہے اس میں کسی انسان کو تاویل کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس کی عبارت النص پر عمل کرنا سب پر فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بقیہ تینوں قسموں پر ہر شخص کا کسی امام اور مجتہد کی رائے کے بغیر عمل کرنا بہت دشوار ہے جیسا کہ آیت کریمہ : **لَا تَقْفُ مَا لَقُوا مِنَ الْحَقِّ بِأَنفُسِهِمْ مِثْلَ شَرْعٍ** (قرآن مجید صافات: ۲۰) سے کیا مراد ہے اس کو حتمین کرنا ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ

یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے مشترک ہے اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں طہر کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں کون سے معنی مراد ہیں اس کو متعین کرنا امام مجتہد ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس طریق سے ابو داؤد شریف باب الخا برہ کے تحت حضرت جابر رضی عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے :

من لم یزر المزارۃ من لیو ذن . جو شخص مزارعت اور بٹائی کا معاملہ ترک
 بحرب من اللہ ورسولہ (الحدیث) ذکر کرے وہ اللہ اور اس کے رسول سے
 جنگ کا اعلان کرے۔

اس حدیث شریف کے ظاہر سے مطلقاً مزارعت کی حرمت معلوم ہوتی ہے ۔ حالانکہ مزارعت کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے کئی قسمیں جائز ہیں اور کچھ صورتیں ناجائز بھی ہیں۔ لیکن کون سی صورت جائز اور کون سی ناجائز ہے۔ اس کی تعین کیا ہر کس و نا کس کر سکتا ہے ؟ یہ عالم مجتہد کا کام ہے، غیر مجتہد تو اس حدیث شریف کو دیکھ کر مزارعت کی ساری قسموں کو ناجائز کہہ دے گا۔ مسلم شریف کتاب المزارعت کے تحت حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی عنہ کی روایت ہے :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیر سے
 حامل اہل خیر بشرط ماخرج مزارعت اور مساقات کا معاملہ اس طرح کیا
 منہا من ربح او شئ (الحدیث) ہے کہ کسیتی اور باغات کی پیداوار کی ایک
 خاص مقدار حضور کو دیا کریں گے۔

اس حدیث شریف سے مزارعت اور بٹائی کے معاملہ کا جائز ہونا واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لا صلوة لمن لم یقرأ بعاقلۃ الکتاب (الحدیث)

اس حدیث شریفہ کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ امام، مقتدی، مفرد سب پر سورۃ کا پڑھنا (زمن ہے لیکن دوسری طرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقَرَأَ الْاِمَامُ لَهُ الْقُرْآنَ الْعَرِیْثَ، تَرَى حَضْرَتِ ابُو ہریرہ کی روایت، اِنَّمَا جَعَلَ الْاِمَامَ لِيُؤْتِمَّ بِهِ مَاذَا قَرَأَ مَا نَعَتُوا (الحیث) حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی کے اوپر کسی قسم کی قرآن لازم نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا لازم ہے۔ تو کیا اس طسوع دو متعارض روایات کے معنی کو صحیح طور پر متین کرنا غیر مجتہد کے بس کی بات ہو سکتی ہے ہرگز نہیں! یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف مجتہد کے اندر رکھی ہے اس لیے غیر مجتہد کو اوپر ذکر کردہ نصوص شریعہ کی چاروں قسموں میں سے بعد کی تینوں قسموں میں کسی جہد کی تعلید کا پابند ہو جانا لازم ہے۔ (جاری)

ضروری اعلان

جن حضرات پر ہمارے دارالعلوم کی بقایا رقم ملی آرہی ہے وہ حضرات فوری طور پر تیس روپیہ بچک کا پتہ جناب صاف کرائیں اور شے کے لئے اپنا زر تعلق بچک کو اپنی تحریک بری کی تجدید کرائیں۔ والسلام

ادارہ

2019

الہ قاتی کا بے حد وحاب شک ہے کہ دلائل علوم و دیندگی نئی جاح مسجد پرورگا
کے مطابق تیری مراحل طے کرتے ہوئے پائے نکیل کے قریب پہنچ رہا ہے اور
اب اس کے اندر فی حصوں کو دو دلوں اور فرض کو سنگ مرمر سے مزین پختہ اور
مزیں کیا جا رہا ہے یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی
محین و مصلحتیں کی رے لے ہوتی کہ کئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے
کے لیے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے اسی احساس کے پیش نظر
اتنا بڑا کام سرانجام لینے کا جوہر اٹھایا گیا ہے ہیں امید ہے کہ تمام حضرات
معاویین نے جس طرح خصوصی تعاون نے کر مسجد کو نکیل کے قریب پہنچایا ہے،
اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پاؤ نکیل
نک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بنی الاقوامی اہمیت کی حامل درس گاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کر کے خوش قسمت ہیں و مسلمان جن کی کچھ بھی رخم اس مسجد میں لگ جائے اس لیے اپنی جان بچے اور اگر کے ہر فرد کی جان بچے اس کا خیر میں حصہ لے کر عند اللہ مایوس ہوں اور دوسرا حاجہ اقبالہ کو بھی اس کی ترغیبیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میں متعاضد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن دو دن رات جو کئی ہجرتی ترقیات کے فوائد ہوئے تمام صاحبِ دلائل سے غفور کر کے۔۔۔۔۔ د آمین

ڈرافٹ چیک کے لیے، ڈراما مسلم روایت
کے بارہ کے لیے، دفتر مسٹر من سبھاشتر

دارالعلوم دیوبند کاتبہ جہان

دارالعلوم

ماہ شوال الحکم نمبر ۱۴۱۶ مطابق ماہ مارچ ۱۹۹۶ء

جلد نمبر ۸۱	شمارہ نمبر ۴	فی شمارہ ۴	سالانہ ۴۰/-
-------------	--------------	------------	-------------

نگران حضرت مولانا مرغوب الرحمن منٹا	مدیر حضرت مولانا حبیب الرحمن منٹا
مہتمم دارالعلوم دیوبند	استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

سالا نہ	سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۴۰/- روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
اشتراک	ہندوستان سے ۴۰/-

PH. NO 33428

COD - 01338

PIN - 247554

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آمانہ	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	قادیان تفسیر میں گمراہانہ تحریفات	اخلاق حسین قاسمی	۶
۳	نماز کے ضروری مسائل	حافظ محمد اقبال رنگون، مانچسٹر	۲۰
۴	خطبہ صدارت	حضرت امیر الہند مولانا سید اسعد الدین صاحب	۳۶
۵	ضروری اطلاع	ادارہ	۵۳
۶	جدید کتابیں، تعارف و تبصرہ		۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں یہ گمراہ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● چونکہ جسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی، پی میں صرف زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبد الستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ دارالادب والابراہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام آف کی

مالی باغ جامعہ پوسٹ شنائی نمبر ڈھاکہ ۱۲۱۶ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

خسرا آغاز

خدا نے رحیم و کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ رمضان المبارک کی تعطیل گزار کر حسب معمول ۱۰ سوال الکرم سے دارالعلوم دیوبند کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا۔ امسال داخلہ کے امیدواروں کی تعداد ۲۵ سو کے قریب تھی۔ اتنی بڑی تعداد کے امتحان کا انتظام، جوابات کی جانچ پڑتال کا اعلان۔ ظاہر ہے کہ ایک دشوار کام ہے جس پر شب و روز کی مسلسل کاوش کے بغیر قابو پانا مشکل ہے۔ لیکن حضرات اساتذہ اور دفتر تعلیمات کے کارکنوں نے پوری تندی کے ساتھ بوجہت ممکنہ ہفتہ عشرہ کے اندر سارے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور داخلہ کی کارروائی مکمل کر کے ۲۷ سوال سے بخاری شریف کے درس سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔

امتحان داخلہ کے نتیجہ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے مدارس دینیہ کے زمرہ داروں کو مطلع کرنا ضروری ہے تاکہ موجودہ صورت حال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی جدوجہد میں تمام مدارس رہیں اور حوصلہ افزا نتائج تک پہنچنے میں بارگاہ تعلیمی اداروں کو ان کے وسائل کے مطابق حصہ دار بنایا جاسکے۔

صورت حال یہ ہے کہ امتحانات داخلہ کے لئے مرتب کئے گئے سوالات کے پرچے دارالعلوم دیوبند کے سالانہ امتحان کے معیار کے مقابلے میں آسان ہوتے ہیں، ابتدائی درجہ تک ہی میں نہیں بلکہ اونچی جماعتوں کے پرچوں میں یہ رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے۔

لیکن اس سہولت کے باوجود نتائج امید افزا نہیں رہے۔ سال ہفتم (موقوف علیہ) کے آٹھ سو امیدواروں میں سے صرف دو سو پچیس امیدوار کامیاب ہوئے قریب قریب

یہی تناسب دوسری جماعتوں کے امیدواروں کا بھی ہے جس کے نتیجے میں پینتیس سو
امیدواروں میں سے سات آٹھ سو کے درمیان کامیاب ہو سکے۔

صورت حال یہ رہی کہ اکثر مدارس کے امیدواروں میں ناکامی کا تناسب زیادہ رہا
البتہ بعض مدارس کے امیدوار صد فی صد کامیاب ہو گئے۔ چونکہ امتحان داخلہ کی ناکامیاں
کوڈ نمبر ڈال کر جانچ کے لئے حضرات متعین کے سپرد کی جاتی ہیں، اس لئے یہ بات یقین
کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ شرکاء امتحان کے سلسلے میں فرق و امتیاز کا کوئی موقع اور
گنجائش نہیں تھی اور یقیناً ناکام ہونے والے امیدوار اپنے ضعف استعداد ہی کی
بنیاد پر ناکام رہے اور خود بعض مدارس کے اساتذہ نے اپنے ناکام امیدواروں کے
بارے میں اس کی تصدیق بھی فرمائی کہ ناکام ہونے والے عام طور پر کمزور استعداد
رکھتے تھے۔

امیدواروں کا یہ ضعف یقیناً ان کی بے توجہی اور محنت نہ کرنے ہی کا نتیجہ ہے اسی
کے ساتھ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ استعداد کے باوجود بعض امیدوار تحریری امتحان کے
تقاضوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ناکام ہو گئے۔ خط کی بدنامی، املاء کی غلطیاں، عبارت
میں بے ربطی وغیرہ بھی ایسے امور ہیں جن کے سبب امیدوار پرچہ جوابات میں الہامی صحیح
استعداد کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔

- اس لئے مدارس عربیہ کے اساتذہ کرام اور ذمہ داروں سے خصوصی درخواست ہے کہ
- ۱۔ طلبہ عزیز کی استعداد سازی پر زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیں۔ اسباق میں طغری،
نظام الاوقات کی پابندی، مطالعہ و تکرار کی نگرانی پر زور دیں۔
 - ۲۔ نصاب تعلیم کی تکمیل پر پوری توجہ فرمائیں اور دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق
طلبہ عزیز کو دارالعلوم کے شایان شان بنانے کی سعی بلیغ فرمائیں۔
 - ۳۔ تحسین خط و صحیح املاء کی طرف سے بھی بے توجہی نہ برتی جائے۔ تحریری امتحان
میں صحیح استعداد کا اظہار ان کے بغیر ممکن نہیں۔

۴۔ سوالات کے جواب لکھنے کا طریق بھی سکھایا جائے کہ مرتب انداز تحریر امیدوار

کی کامیابی میں بڑی حد تک معاون ہے۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ تمام طلبہ ذہنی صلاحیت میں یکساں نہیں ہوتے، لیکن مسلسل محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کر دینا ایک ایسا عمل ہے جو تجربہ کی بنیاد پر ناکام نہیں رہا۔ اس وقت مدارس عربیہ کو ایسی نازک صورت حال کا سامنا ہے کہ انھیں کامیاب مدارس دستیاب نہیں، جس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ طلبہ عربیہ میں جہد و عمل اور محنت کی وہ کیفیت نہیں رہی جو علوم عربیہ حاصل کرنے والوں کا طرہ امتیاز رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند ہی مدارس عربیہ کا مرکز اور دینی تعلیم گاہوں میں معرّفہ کار علماء کرام اور ذمہ داروں کی مادر علمی ہے ہم سب مل کر موجودہ تعلیمی دینی اخطا کو روکنے کی جدوجہد کریں گے تو انشاء اللہ بہت جلد اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔

ہمارے ہی طلبہ عربیہ مستقبل کے معمار اور ہماری دینی درسگاہوں کے اساسی ستون ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہند میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے تمام سلسلے انہی کے ذریعہ فروغ پائیں گے اور ہمارا علمی، دینی، ملی و معاشرتی مستقبل انہی کے واسطے انشاء اللہ محفوظ ہوگا۔ اس لئے مستقبل کی ان اہم ذمہ داریوں کے لئے انھیں تیار کرنا ہمارے فرائض منصبی میں ہے۔ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو تباہناک بنانے کے لئے ایک ایک طالب علم پر پوری طاقت صرف کر دینی چاہیے۔

دینی تعلیم کے مستقبل کو تباہناک بنانے کی جدوجہد میں بعض رفقاء کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے امیدوار محض سفارش کی بنیاد پر نہیں لئے جاتے لیکن خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ شکایت مستقبل کی تعمیر کی جدوجہد میں مفید رہے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

قادیانی تفسیر میں

گمراہانہ تحریفات

اخلاق حسین قاسمی

انگلینڈ میں مقیم ایک صاحب علم دوست نے قادیانی تفسیر ریان القرآن تصنیف مولانا محمد علی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرزائی صاحب اس تفسیر کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ اہم تفسیر ہے جس سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مشہور مفسر قرآن نے استفادہ کیا ہے۔

یہ مرزائی صاحب انوار ابوالکلام کتاب میں شامل مقالہ پر و فیسرا ختر اور بنوی قادیانی کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مولانا ابوسلمان شاہ جہاں پوری (حال مقیم کراچی) نے بھی اس ناچیز کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا تھا۔

اہم بات یہ بھی کہ پرو فیسرا ختر اور بنوی (قادیانی) کے دعوے کی تردید کی جاتی، انھوں نے انوار ابوالکلام میں شامل مقالہ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کی تفسیر سے صرف متاثر تھے بلکہ ترجمان القرآن کی تحقیقات میں اس سے استفادہ کیا ہے۔

اب صورت یہ ہے کہ مولانا آزاد کے قرآنی افکار و خطبات پر ایک اہم تصنیف آگئی اور مذکورہ دعوے کا رد نہیں کیا گیا، اب اگر کسی مقالہ میں ایسا کیا بھی گیا تو اخبار اور رسالے کون محفوظ رکھتا ہے؟ بہر حال آپ کی تصنیف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے مولانا کی یہ اتنی اداریسی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے جو صرف آپ ہی انجام دے سکتے تھے۔

ابوسلمان شاہ جہاں پوری ۱۹/۹/۱۹۸۸ء

مولانا موصوف پاکستان میں مولانا آزاد پر جو بے مثال تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں وہ نہ صرف قابل قدر ہے بلکہ اس ماحول میں حیرت انگیز بھی ہے۔ اور یہ مولانا مرحوم کی روحانی اور علمی کرامت ہے جس نے شاہ جہاں پوری صاحب کو اس کام کے لئے منتخب کر لیا ہے۔ شاہ جہاں پوری صاحب کے اس تبصرہ کے بعد انگلینڈ کے تازہ مکتوب نے اس معاملہ کی اہمیت اور زیادہ کر دی۔ اس لئے اس ناچیز نے قادیانی تفسیر کی تحریفات پر یہ سطریں تحریر کی ہیں۔

اس تفسیر پر مکمل تنقید کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کے بعد امید ہے کہ دوسرے اہل علم بھی اس پر توجہ کریں گے۔

دارالعلوم دیوبند نے قادیانیت کی تردید کے لئے باقاعدہ جدوجہد شروع کر رکھی ہے جو دارالعلوم کے مشن کا اہم حصہ ہے۔ اس مشن کے تعلق سے بھی اس موضوع پر قلم اٹھانا ضروری ہے۔

مولوی محمد علی قادیانی کی اردو تفسیر "بیان القرآن" ۱۹۲۷ء میں طبع ہو کر سامنے آئی۔ اس لئے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر مولانا آزاد کے سامنے رہی ہوگی، کیوں کہ ترجمان القرآن کی ترتیب و طباعت کی داستان راجہ کی چار سالہ اسات (۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ء) سے شروع ہو کر سنہ ۱۹۳۷ء تک پہنچتی ہے۔

مولانا قادیانی کے ہنگامی دور سے گزرتے رہے، مسودات ضبط ہوتے رہے اور کچھ ضائع ہوتے رہے اور مولانا پھر تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر ۲۰ جولائی ۱۹۳۷ء کو آخری سوئٹز کی ترتیب فارغ ہو گئے۔ (ترجمان القرآن جلد اول ص ۶)

یہ قادیانی تفسیر اپنے مباحث لغوی اور تاریخی تحقیق، زبان و بیان، کسی لحاظ سے بھی اپنے اندر ایسی ندرت اور انفرادیت نہیں رکھتی کہ مولانا آزاد جیسا علمی آنا میں مستغرق عالم اپنے آپ کو اس سے استفادہ پر مجبور پاتا، جبکہ محمد علی صاحب اشرفیات پر موقع دے موقعہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عہد دیت کا تذکرہ کر کے ایک سنجیدہ ذہن قاری کا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کو دُعا مع الصادقین (سچے لوگوں کا ساتھ دو)

کہتا ہے تو وہ مسلمانوں کو مرزا صاحب کی حمایت پر ابھارتے ہیں اور مخالفین مرزا پر غصہ کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی غلط نبوت کی تشریح و تائید میں وقت ضائع کرتے ہیں (جلد دوم ص ۱۸۱) سورہ توبہ آیت ۳۱ کی تشریح کرتے ہوئے مرزا صاحب کی تعریف کو زبردستی عبارت میں داخل کیا ہے، لکھتے ہیں:

”اسی آیت قرآنی کا خلاصہ ہے جو اس صدی کے مجدد نے اپنے ساتھیوں سے یہ اقرار لیا ہے میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا۔ (جلد دوم ص ۸۳)

سورہ انفال آیت ۱۷ کی تشریح میں مرزا صاحب کے الہام کا تذکرہ کرتے ہیں: ”چنانچہ اس صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو آج سے کوئی چالیس سال پیشتر یہ الہام ہوا۔“ (بخرام کو وقت تو نزدیک رسید پائے محمدیاں بر مار بلند تر حکم افتادہ (جلد دوم ص ۸۳))

عرب زبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت کے تحت مرزا نے قادیانی کا نام کس طرح ٹھونسا ہے؟ لکھتے ہیں:

”عرب کے ام المائدہ ہونے پر مفصل بحث کے لئے دیکھو کتابام المائدہ جو خواجہ کمال الدین کی تصنیف ہے اور اس کی طرف اس زمانہ میں توجہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے دلائی ہے۔“ (صفحہ ۹۶)

اس ٹھونسائے ٹھونسے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کا اصلی مقصد قرآن کی تشریح و توضیح نہیں بلکہ مرزائے قادیانی کے مجدد اور مصلح ہونے کا پروپیگنڈہ کرنا ہے۔

مذہبی اختلافات کے باب میں مولانا آزاد کی روش احتیاط و اعتدال پر چلتی رہی ہے۔ مولویانہ مناظرہ بازی کی روش اور ایک دوسرے کی تکفیر کے انتہا پسندانہ رویے مولانا ہمیشہ سے زار رہے، اس کے باوجود مولانا نے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات اور ان کی تاویلات کی غلطیوں کو دوسرے علماء برحق سے کچھ زیادہ ہی وثوق و یقین کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ذکر آزاد میں مولانا عبدالرزاق صاحب مرزا غلام احمد کے متعلق مولانا کے خیالات نقل کرتے ہیں:

”مجھے جہاں تک ان لوگوں کی کتاب دیکھنے اور ان کی زبانی ان کے عقائد سننے کا اتفاق ہوا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ گوان کی تاویلات باطل سے ہمارے نزدیک قریب قریب انکار لازم آجاتا ہو لیکن انھیں ان کے التزام منطوق سے انکار ہے البتہ وہ تاویلات کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ تمام تاویلات باطل ہیں اور بدعت و ضلالت پر مبنی ہیں“ (صفحہ ۱۶۵)

ترجمان القرآن کی ترتیب میں مولانا کے سامنے عربی کی قدیم و جدید تفاسیر اور اکابر علم کے فارسی اور اردو تراجم رہے ہیں۔ تاریخ کی تمام انگریزی اور اردو تاریخیں پیش نظر معلوم ہوتی ہیں۔ اور مولانا کا خداداد دینی فہم اور قرآنی ذوق بھرپور رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ اس لئے مولانا کی وسعت نظر، ذوق مطالعہ اور علمی خود داری اور تفاسیر قرآن کے عربی ماخذوں سے بے خبر انسان ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مولانا آزاد نے قادیانی تفسیر سے استفادہ کیا اور قادیانی اجتہادات کو قبول کیا۔

صرف ذوالقرنین کی تاریخی تحقیق میں قدیم نظریات سے ہٹ کر فارس کے حکمران کی طرف جانے کے معاملہ کو دیکھ کر ایسی رائے قائم کرنا نہایت سطحی تاثر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بائبل کے اشارے سے دونوں مصنفوں کا ذہن اس طرف منتقل ہوا۔ مگر محمد علی صاحب ذوالقرنین کے قرآنی اوصاف کا ٹھیک ٹھیک مصداق و محل متعین کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ اور سرسری طور پر فارسی حکمران دارائے اول کو ذوالقرنین قرار دیا۔ بائبل نے دانیال نبی کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا: ”وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے دو سینگ ہیں سو وہ فارس کے بادشاہ ہیں (دانیال نبی ۲۰۸)

اس اشارہ کی روشنی میں قرآنی اشارات کے مطابق فارس کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا تعین کرنا محقق کا اصلی کام تھا، جسے مولانا آزاد کے تحقیقی مطالعہ مزاج نے انجام دیا اور تیس صفحات کی مفصل بحث و نظر میں ثابت کیا۔ قرآن کا ذوالقرنین فارس ہے جو دارائے اول کا پوتا ہے۔ یہ تحقیق و بحث ایسی تشفی بخش اور فیصلہ کن ثابت ہوئی کہ بعد میں آنے والوں کے لئے اسے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔

بعض جزوی بحثوں میں دو مصنفوں کے درمیان اگر فکری وحدت پائی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر میں وسیع موضوع اور میدان میں ایسی وحدت یقینی ہے تو اس اشتراک و اتفاق کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ اسے استفادہ کا نام دیا جائے اور بعد ازاں کو پہلے والے کا مقلد سمجھا جائے۔

چند مثالوں پر غور کیجئے۔

سجدہ تعظیمی | حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے سجدہ کو محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تشکر قرار دیتے ہیں اور خُوداً لَمْ يُسْجِدْ اُہ
کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہ اس کی خاطر سجدہ میں گر گئے۔

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی بھی اسی توجیہ کی طرف گئے اور ترجمہ کیا: "اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدہ میں جھک گئے" (تفہیم ص ۳۹۶)

مولانا آزاد نے جمہور مفسرین کی توجیہ اختیار کی اور اس سجدہ کو سجدہ تعظیمی قرار دیا اور یہ لکھا کہ دنیا میں قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ حکمرانوں اور پیشواؤں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ آگے لکھا: لیکن اسلام نے توحید کے اعتقاد اور عمل کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا وہ اس طرح کے رسوم کا متحمل نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر جھکاؤ، ہر خمیدگی، ہر رکوع جو کسی قامت پر طاری ہو سکتا ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے (ترجمان دوم ص ۲۳)۔
مولانا مودودی صاحب نے سجدہ تحیہ کی تردید میں جو زور دار بحث کی ہے کیا اس متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ مودودی صاحب نے محمد علی صاحب کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ محمد علی صاحب نے بھی اپنی توجیہ کو پُر زور دلائل سے ثابت کیا ہے۔

غزوہ بدر | غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے تبارق قافلے کے لئے مدینہ سے نکلے یا قریش کے حملہ آور لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ یہ اختلافی بحث ہے۔ محمد علی صاحب نے دوسری توجیہ اختیار کی ہے اور اس پر قرآن کریم کی داخلی شہادت کے طور پر مختلف آیات نقل کی ہیں اور اس تاویل میں وہ مولانا شبلی کے مقلد ہیں۔ پھر یہی توجیہ مولانا آزاد اور مولانا مودودی

نے اختیار کیا ہے۔ لیکن کیا یہ محمد علی صاحب کی بیرونی ہے۔

اصل میں مولانا شبلی نعمانی نے سیر النبی جلد اول (تالیف ۱۹۱۱ء) میں اسی توجیہ پر زور دیا ہے اور انھیں کی تحقیق مولانا آزاد اور مولانا مودودی کے نزدیک صحیح ہے۔

دوسرے تمام مفسرین نے تجارتی قافلہ پر حملہ کی بات کو قرآن کریم کی صحیح مراد ثابت کرنے اور مولانا شبلی کی تردید پر دلائل پر دلائل دے کر اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (دیکھو سیرۃ المصطفیٰ مولانا محمد ابراہیم صاحب کا مدخلی تالیف ۱۹۳۹ء)

اولاد یعقوب اور نظربند | برادر اب یوسف کو حضرت یعقوبؑ پر باد شہقت کے سبب یہ نصیحت فرمائی کہ مھر کے اندر ایک دروازہ داخل نہ ہونا۔ اس احتیاطی نصیحت کی وجہ کیا تھی؟ عام طور پر مفسرین نے نظربند لگنے کے اندیشہ کی طرف اسے منسوب کیا ہے۔

مولانا آزاد نے اس احتیاط کا تعلق سیاسی مصلحت کے قائم کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کا سوسے کے الزام سے بچانے کے لئے یہ تدبیر بتائی۔ مولانا کے ساتھ قدیم مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول ہے جسے علامہ بخاری نے روح المعانی میں نقل کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بائبل کی ایک روایت ہے۔ (تفصیل کے لئے اس بحث کا مستقل عنوان دیکھو)

اردو مصنفین میں مولوی محمد علی صاحب اس توجیہ کو اختیار کر چکے تھے اور انکا استدلال بائبل کی روایت ہی پر مبنی ہے۔

پھر مولانا آزاد کے بعد مولانا مودودی صاحب نے بھی تعبیر کے معمولی فرق کے ساتھ اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔

لیکن اس جزوی وحدت فکر کو استفادہ اور تقلید کا نام دینا اگلے مصنف کیساتھ کورانہ عقیدت مندی کا مظاہر ہے علمی تحقیق کا مظاہرہ نہیں۔

ترجمان القرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والا اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تفسیر کے جتنے اہم مقامات ہیں ان کی تحقیق میں مولانا ابی علی انفرادیت قائم رکھتے ہیں،

البتہ متقدمین علماء میں سے کسی نہ کسی کا قول داخل مولانا کے سامنے ضرور ہوتا ہے۔ اَلَا مَآءُ اَیْشَہؓ کہیں کہیں مولانا پر قرآن کریم کی داخلی شہادت اور سیاق و سباق کی مناسبت کا القاء ہو جاتا ہے اور مولانا اس تحقیق و اجتہاد میں منفرد نظر آتے ہیں۔

خواتین مصر کا مکرم مثال کے طور پر دیکھئے کہ خواتین مصر کے ہاتھ کاٹنے کے فعل کو بعض علماء نے فعل اختیاری کہا ہے اور بعض نے فعل منطاری

محمد علی قادری نے ان دونوں میں سے کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دی، دونوں قول نقل کر دیئے۔ اور مولانا آزاد رہنے فعل اختیاری قرار دیا اور اسے مصری خواتین کا مکرم (زیب اور تربیا چلے کہا اور دلیل میں قرآن کی داخلی شہادت پیش کی۔

محمد علی صاحب کے یہاں وہ وثوق و پختگی نہیں جو مولانا آزاد کے یہاں نظر آتی ہے پھر اسے استفادہ و تاثر کا نام کیسے دیا جائے؟ (دیکھو بیان القرآن جلد دوم صفحہ ۹۸)

مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں وہی اصطلاحی اور وحی لغوی کے درمیان مختلف مقامات پر جو مطین بحث کی ہے اور ہر قسم کے مغالطہ کو دور کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں قادریانی تفسیر کی تحریفات ملاحظہ ہوں۔

غیر نبی کی وحی فرعون کے قتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلنے کے لئے خدا تعالیٰ نے ان کی والدہ (لوقا) کے دل میں بات

ڈالی کہ اس بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریائے اندر ڈال دو۔ قرآن کریم نے کہا اِذَا وَحِیْنَا اِلَیْكَ مَا یُوحِی (طہ ۳۸) اس وقت کو اسے موسیٰ! یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی جو اس وقت ڈالنی چاہیے تھی کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دے۔

جمہور علماء کے نزدیک یہاں وحی کا لفظ لغوی مفہوم (اشارہ کرنا) میں استعمال ہوا ہے۔ وحی کا شرعی اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ خدا کے فیما ورسول کی طرف خدا کے احکام شریعت کا نازل ہونا تاکہ ان کی تبلیغ و تعلیم کا فرض انجام دے۔

غیر نبی (دلی) کہہ دل میں خدا کی طرف سے جو بات ڈالی جاتی ہے علماء کے نزدیک اسے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن نے وحی کے لفظ کو لغوی معنوں میں شہد کی مکھی کی فطری ہدایت کے لئے بھی استعمال کیا ہے۔ واوحیٰ ذلک الی النحل (النحل ۶۸) تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں گھر بنا۔

مولوی محمد علی نے دونوں جگہ وحی کا ترجمہ وحی کے لفظ سے کیا ہے۔ شہد کی مکھی کے معاملہ میں تو وہ مجبور تھے اس لئے تشریح کے اندر لکھا:

”گویہ وحی اور رنگ کی ہے، شہد کی مکھی علم حاصل نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے اس کے مطابق مختلف پھولوں سے شیرینی حاصل کر کے ایک جگہ جمع کرتی ہے“ (جلد دوم ۱۰۸۵)

لیکن ام موسیٰ کی وحی میں وہ اپنے قادیان فکر کی تائید کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں:-
 ”اس سے معلوم ہوا کہ وحی الہی غیر نبی کو بھی ایسی ہی یقینی ہو سکتی ہے جیسے نبی کو۔
 اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس وحی کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کامل نہ ہوتا تو وہ اپنے بچہ کو دریا میں نہ ڈالتیں۔ (۱۲۳۶)

ایک نبی کو اپنی وحی پر جیسا یقین و اعتماد ہوتا ہے کسی غیر نبی کو اپنے قلبی القاد الہام پر ویسا یقین نہیں ہوتا۔ اگر موسیٰ کی ماں کو ویسا ہی یقین ہوتا تو وہ اس راز کو افشاء کرنے کے لئے بے تاب نہ ہوتیں۔ قرآن کریم نے بتایا۔ واصبح فواد ام موسیٰ فاضاً
 اِنْ كَانَتْ لَتَبْدِيَ بِهِ لَوْ اَنَّهَا عَلَتْ قَلْبَهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِ (قصص ۱۰)
 موسیٰ کی ماں نے بچہ کو دریا میں ڈال تو دیا لیکن ماما کی بے یقینی کے سبب اس کا دل صبر سے خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتیں اگر ہم نے ان کے دل سے رابطہ اور خاص رشتہ قائم نہ کیا ہوتا تا کہ وہ یقین و اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

قرآن کریم نے ام موسیٰ کی یہ کیفیت قلبی اسی لئے بیان کی تا کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ غیر نبی کا القاد الہام خواہ وہ خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں (یقین کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ ظن و خیال کا درجہ رکھتا ہے۔

چونکہ مرزا غلام احمد کے خیالی توہمات کو یقینی وحی کی حیثیت دینے سے بغیر انکی نبوت

اور مجددیت کا عقیدہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے محمد علی صاحب نے اپنی طرف سے ائمہ موسیٰ کے القاد کو وحی الہی ثابت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ائمہ موسیٰ غیر نبی تھیں۔

کشف اور الہام چونکہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں اس لئے اکابر صوفیائے علم کے ان ذرائع کو غلطی قرار دیا ہے، یعنی قرار نہیں دیا۔ اور اس مسئلہ میں انہی حضرات کا قول معتبر ہے۔ امام عبدالباق شترانی نے کتاب البیواقیت والخواہر اہل استدلال اور اہل کشف کے نظریات میں تطبیق دینے کے لئے ۹۵۵ھ میں تالیف فرمائی۔ اور اس میں صوفیاء کے ترجمان کی حیثیت سے محی الدین ابن عربی قدس سرہ کی کتاب فتوحات مکیہ کو سامنے رکھا۔ امام شترانی سورہ حشر آیت ۱۷ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ عَنِ الذِّكْرِ تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(ترجمہ) پیغمبر کی باتوں (وحی) کو قبول کرنا علی الاطلاق واجب ہے اور الہام جو بغیر واسطہ نبی کے براہ راست خدا سے حاصل ہوا اس کے قبول کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ دلیل شرعی کے مطابق ہو۔ وجہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہو تا ہے اور اس کا منصب ہی کلام الہی کا پہنچنا ہے، لوگوں کو شبہ میں ڈالنا اس کا کام نہیں ہے، بخلاف ولی کے۔ ولی الہام کے نام پر تلبیس شیطان میں مبتلا ہو سکتا ہے، ہم پیغمبر کی طرف سے کسی مکر میں نہیں پڑ سکتے، ہاں خدا کی طرف سے ہمارا امتحان ہو سکتا ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا: وَمَكْرُوهٍ اِمْكُنْ وَمَكْنُوهٍ اِمْكُنْ مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (النمل ۵۰) انھوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ان کی تدبیر کے نوڈ کے لئے ایک تدبیر کی اور وہ بے خبر رہے۔

یہ صفت پیغمبر کے لئے جائز نہیں۔ پس جو شخص سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ میزان شریعت کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور جو اسے براہ راست (بطور الہام) خدا کی طرف سے ملے اسے شریعت کی میزان میں رکھ کر قتلے۔ اگر پورا ترے تو قبول کرے ورنہ اسے رد کر دے (البیواقیت ص ۱۹۵)

ہم نے اوپر ادب کی رعایت سے مولانا غلامیؒ کا ترجمہ لکھا ہے اور مکر کا ترجمہ تدبیر کیا ہے، ورنہ اوپر والوں میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بد سگالی، شاہ رفیع الدین نے

مکر کا ترجمہ مکر اور شاہ عبدالقادر صاحب نے مکر کا ترجمہ فریب کیا ہے۔

تصوف کی سب سے زیادہ قدیم و معتبر کتاب منازل السائرین ہے جو شیخ الاسلام ابو اسماعیل ہروی (وفات ۳۸۸ھ) کی تصنیف ہے اور اس کی مستند شرح مدائح الکین ہے جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم نے لکھی ہے۔ اس شرح میں علامہ نے علم لدنی کی تعریفیں لکھا ہے:

”علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر واسطہ نبی صرف الہام الہی سے براہ راست حاصل ہوتا ہے جیسے حضرت خضر کا علم جو حضرت موسیٰ کے واسطہ کے بغیر حاصل ہوا تھا۔

یہ علم شرف ہے عبودیت، اتباع رسالت، صدق و اخلاص کا اور اس جدوجہد کا جو مشکوٰۃ رسول یعنی کتاب و سنت سے علم حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں:

”جو شخص حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصہ سے یہ سمجھتا ہے کہ علم لدنی کے ہوتے ہوئے علم وحی کی ضرورت نہیں رہتی وہ اسلام سے خارج اور واجب القتل (یعنی مرتد) ہے۔ (مارچ جلد دوم ص ۲۳۳)

اوپر امام شعرانی نے الہام الہی کے بارے میں یہ بڑی لطیف اور حقیقت افروز بات کہی ہے کہ کبھی الہام میں خداوندی ابتلاء کا پہلو بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اسے ہم آزمائشی الہام کہہ سکتے ہیں۔

الہام الہی کی اس قسم کو سامنے رکھ کر حضرات صوفیہ کے ایک نہایت متنازع نظریہ کی مدقول توجیہ کی جاسکتی ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین میں ”تحقیق شریف“ کے نام سے صوفیہ کا ایک حال ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

ان الاولیاء کثیراً ما یلهمون بان الله تعالى اسقط عنهم التكليف وانما خیرهم فی الطاعات ان شاؤا ففعلوها وان لم یشاؤا لم یفعلوها۔

(فیوض مطبع احمدی ص ۲۳)

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے والد شاہ عبدالرحیم اور اپنے چچا شاہ ابوالرضا کے متعلق لکھا ہے کہ ان پر بھی اس قسم کا الہام ہوا مگر ان کے والد نے اس کے جواب میں خدا سے دعا کی کہ مجھ پر شرعی تکلیف قائم نہ رہے۔ اور ان کا مسلک یہ تھا کہ کسی عاقل بالغ سے شرعی تکلیف ساقط نہیں ہوتی۔ اور شاہ ابوالرضا نے جواب دیا کہ الہی! تو نے جنت دینے اور دوزخ سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا، یہ تیرا احسان عظیم ہے۔ مگر میری عبادت ہر عرض سے پاک ہے، جو ہر حال میں جاری رہے گی۔

مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے مقرب بندوں کی آزمائش کے لئے ان پر یہ الہام ہوتا تھا کہ انھیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں یا نہ کریں۔ اور وہ مقرب ہیں حق اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے تھے اور اتہاء شریعت پر قائم رہنے کی خدا تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس بحث میں اپنی طرف سے یہ توجیہ کی ہے کہ سقوط تکلیف میں تکلیف بمعنی مشقت ہے نہ کہ بمعنی ذمہ داری اور فرضیت۔ مطلب یہ کہ اولیاء حق کے لئے عبادت عادت بن جاتی ہے اور جس طرح انسان اپنی فطری ضروریات بلا تکلف انجام دیتا ہے اسی طرح اسے نماز روزہ میں زحمت کی بجائے رحمت محسوس ہوتی ہے۔ مولانا امین احسن صاحب اصطلاحی نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ نفوس میں الہامی علوم اور کشفی اور اکبر جو اعتراضات کئے ہیں اور فیوض الحرمین کی مذکورہ عبارت کو مثال میں پیش کیا ہے ان اعتراضات میں مذکورہ تشریح کے بعد کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ (بحث کا یہ موقع محل نہیں)

قادیاہی تفسیر کی باطلان و یلالت

محمّد علی صاحبی کا قادیانی تفسیر میں تحقیق کا جو بہت معیار نظر آتا ہے جس میں انھوں نے قرآنی الفاظ، روایات، حدیث اور آثارِ صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی تفسیر کو تفسیر بالرائے (بلکہ تحریف) بنا کر رکھ دیا ہے، اس کی چند مثالیں پیش ہیں۔

شاہی پیمانہ اور بن یامین (۱) حضرت یوسف کے بھائی بن یامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھنے کا واقعہ مختلف ہے

ہے۔ محمد علی صاحب کی توجہ یہ ہے کہ بن یامین کے سوتیلے بھائیوں نے یہ شرارت کی اور بن یامین کو چوری کے الزام میں پھنسا دینے کے لئے انھوں نے یہ حرکت اختیار کی۔

جہور علماء اس فعل کو حضرت یوسف کی طرف منسوب کرتے ہیں اور مولانا آزاد بھی جہور کا ساتھ دیتے ہیں اور لکھتے ہیں:

”اور اس عرض سے کہ اپنی ایک نشانی اسے دیدیں، اس کے سامان میں اپنا پانچواں پیالہ رکھ دیا۔“
اگے لکھتے ہیں کہ بن یامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہونے کے بعد:

”جب حضرت یوسف نے یہ معاملہ سنا تو سمجھ گئے کہ اس حادثہ میں خدا کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔“
محمد علی صاحب نے اس معاملہ میں حضرت یوسف کے تقدس پر لمبی چوڑی بحث کر کے اپنی تاویل کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر قرآنی الفاظ اس کے متصل نہیں۔
مولانا آزاد نے اس کی پابندی کی۔

محمد علی صاحب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی میناں جانے رہنے کے قائل نہیں اور فائدہ بصیرت کے معنی لکھتے ہیں۔ ”تو وہ یقین کرنے والا ہوا۔“

حالانکہ جہور ترجمہ کرتے ہیں۔ ”اس کی میناں لوٹ آئی۔“ یعنی حضرت یوسف کے گرتے سے اس کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئیں۔ (ترجمان)

حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ (۲) محمد علی صاحب نے علم فرزند میں حضرت یعقوب کے اس قدر رونے دھونے کو آنکھیں سفید پڑ جائیں، ایک رسول کے مقام سے فروتر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مگر وہ سب تاویل بعید ہے۔

اور بصیر کو بصیرت لینا جہور مفسرین کے غلط ہے، جہور بصارت سے لیتے ہیں۔ مولانا آزاد اسی طرف گئے ہیں۔

۳۔ ناسخ و منسوخ | محمد علی صاحب نے آیات قرآنی میں ناسخ و منسوخ کے

بالکل قائل ہیں جو معتزلہ کا مسلک ہے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت (۱۰۱) واذا بدّلنا آیتاً م
مکان آیتۃ الخ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک پیغام کی جگہ دوسرا پیغام بھیجتے ہیں
مولانا آزاد نسخ آیات کے قائل ہیں، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں: اور جب ہم ایک
آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں؟ (جلد دوم ۳۳۳)

مولانا آزاد بلاوجہ سبب الگ چلنے کا شوق نہیں
م۔ محض لوط علیہ السلام کا سہارا رکھتے، بلکہ جمہور علماء کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور
محمد علی ص: میں الگ چلنے کا شوق نظر آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قول ہے۔

قال لو ان بك حقة أو أدوی كاش تہارے مقابلہ کی مجھ طاقت ہوتی
الی ركن شديد (ہود ۸۰) یا کوئی سہارا ہوتا جس کا آسرا پھر سکتا۔

یہ مولانا آزاد کا ترجمہ ہے اور جمہور علماء کے ترجمہ کے مطابق ہے۔ اس ترجمہ میں
”رکن شدید“ سے کوئی معاون اور مددگار مراد ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں محض لوط
کا ساتھ دیتا۔

تفسیر کا ایک قول یہ ہے کہ آؤ، بن کے معنی میں ہے اور رکن شدید سے خدا کی ذات مراد
ہے اور مفہوم یہ ہے کہ۔ بلکہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔

جمہور نے آؤ کو اپنے اصل معنی (عطف) پر ہی رکھا ہے۔ اس مفہوم میں اس بات کی
طرح اشارہ ہے کہ حضرت لوط ایک غیر قوم (یعنی سدوم) میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس قوم
میں آپ کا کوئی رفیق و معاون نہ نکلا بلکہ آپ کی بیوی تک گمراہوں کے ساتھ رہی اور
عذاب میں گرفتار ہو گئی۔

عالم اسباب میں ہر نبی کو معاونوں کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا
مَنْ أَنْصَارِي ابْنِي اللَّهُ۔ اللہ کے کاموں میں میرا مددگار کون ہے؟ حضرت لوط کے اس
حسرتناک فقرہ کا بھی مفہوم ہے۔

مولانا حفص الرحمن نے قصص القرآن میں محمد علی ص: کی توجیہ کو ترجیح دی ہے اور
بخاری شریف کی مشہور حدیث سے استدلال کیا ہے (جیسا کہ محمد علی صاحب نے کیا ہے) لیکن اس

حدیث کا مطلب وہی صحیح ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے۔ صاحب فیض کو یہ ہو گیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يُحِبُّهُ اللَّهُ نَوَاطِلُ الْقَدِّ كَانِ يَادِي** رُكْنِ شَدِيدٍ۔ خدا اوطار پر رحم کرے، بے شک وہ مضبوط و مستحکم پناہ حاصل کر رہے ہے یعنی خداوند قدوس کی، مگر اس وقت سخت گھبراہٹ اور بے حد صیق کی وجہ سے اد خیال نہ گیا، بے ساختہ ظاہری اسباب پر نظر گئی، حضور علیہ السلام کے بعد جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے (حمائل ۲۹۸)

۵۔ معراج روحانی بھی | محمد علی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے جسمانی ہونے کے قائل ہیں۔

ہیں بلکہ اسے معراج روحانی مانتے ہیں (جلد دوم ۱۱۱۰) اور مولانا آزاد نے حضرت شاہ ولی اللہ کے حکیمانہ نظریات کی روشنی میں اس مسئلہ کو بڑی خوبی سے حل کیا ہے اور لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دونوں گروہ حق پرست تھے، جو حضرات معراج کے جسمانی ہونے کے منکر تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ واقعہ مادی جسم کی نقل و حرکت جیسا نہیں تھا۔ اور جو حضرات اسے روحانی مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ محض خواب کا واقعہ نہیں تھا، لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ کو نہ تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا ہمیں جاگتے میں پیش آتا ہے، نہ ایسا جیسا سوتے میں دیکھا کرتے ہیں، وہ ان دونوں حالتوں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی اور ہماری تعبیرات میں اس کے لئے کوئی تعبیر نہیں؟“

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درمیانی حالت کے لئے ”عالم مثال“ کی تعبیر ایجاد فرمائی: اور موت کے بعد پیش آنے اور زندگی سے پہلے پیش آنے والے حالات کی توجیہ اسی اصطلاح کی روشنی میں فرمائی۔

نماز کے ضروری مسائل

نماز کے وہ مسائل جنہیں بعض نادان دوستوں نے حق و باطل کا معرکہ بنا دیا ہے

حافظ محمد اقبال گنگوٹی، مانچسٹر

قسط ۳

۱۸۔ خطبہ جمعہ کا مسئلہ

جو کہ دن نماز سے قبل جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تذکیر نہیں وعظ و نصیحت نہیں۔ قرآن کریم نے اسے فَاَسْمِعُوا لِي ذِكْرَ اللَّهِ سے بیان کیا ہے (تفسیر ابن کثیر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور اس ذکر کو سنتے ہیں۔ طود اصحفہم ویستمعون الذکر (صحیح بخاری جلد ۱۲ ص ۱۸۱) صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا احضروا الذکر وادخروا من الامام (سنن ابوداؤد جلد ۱۵ ص ۱۵۰) صحابہ کرام عرب تھے اور عربی میں ہی یہ خطبہ ہوتا تھا مگر یہ حضرات جب ان ممالک میں پہنچے جہاں کی زبان عربی نہیں تھی تو وہاں بھی یہ خطبہ عربی میں ہی ہوتا رہا کیونکہ یہ ذکر ہے تذکیر نہیں کہ ان ممالک کی اپنی زبان میں ہو۔ پھر اسلام نے جب پوری دنیا میں اپنا حلقہ پھیلایا تو وہاں بھی خطبہ

عربی زبان میں دیا جاتا رہا۔ پورے چودہ سو سالوں میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ خطیب نے اس ملک کی زبان میں جمعہ کا خطبہ دیا ہو۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ اور آپ کے بعد بھی ہندوستان میں اسی پر عمل رہا۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں کہ:

”در عربی بودن نیز بجهت عمل مستبر مسلمین در مشارق و مغارب با وجود آنکه در

بسیارے از اقلیم مخاطبان عجمی بودند“ (المصنفی شرح نوط الامام مالکؒ)۔

معروف غیر مقلد عالم مولانا محمد علی اعظم گڑھی لکھتے ہیں کہ میں نے کامل ڈیڑھ سال مولانا ندیم حسین دہلوی کی خدمت میں گزارے ہیں آپ کے صاحبزادے مولانا شریف حسین نے بھی کبھی جمعہ کا خطبہ اپنی زبان میں نہیں دیا۔ ہمیشہ عربی میں پڑھا۔ اس وقت کوئی جھگڑا نہ تھا اور اختلاف اس مسئلہ میں نہ تھا، خدا جانے اس کا موجب کون ہے۔ دہلی کے بزرگان دین جیسے شاہ ولی اللہ، مولانا شاہ عبدالعزیز، مولانا محمد اسماعیل شہید وغیرہم سے بھی غیر عربی میں پڑھنا ثابت نہیں بلکہ مصنفیؒ میں تو شاہ صاحب نے تحریر فرمادیا ہے کہ اس کا پڑھنا عربی میں ہمیشہ سے مروج ہے، اور ایسا ہی جناب ذاب سید محمد عیدین حسن بدور الادلہ میں تحریر فرمایا ہے۔ (دیکھئے فتاویٰ اہل حدیث جلد ۸ ص ۴۹)

غیر عربی میں خطبہ جمعہ کا سلسلہ سب سے پہلے ایک غیر مقلد عالم مولانا عبد الوہاب صاحب طہانی (کراچی) نے شروع کیا آپ پہلے یہ نہ تھا۔ مولانا کے صاحبزادے مولانا عبد الستار امیر جماعت غرابہ اہل حدیث لکھتے ہیں:

”مولانا عبد الوہاب مرحوم سے قبل اہل حدیث حضرات بھی احناف کی طرح خطبہ جمعہ عربی میں پڑھتے تھے۔ مولانا نے خطبہ جمعہ سامعین کی زبان میں جاری کیا۔“ (تقریر ستاری ص ۱۵)

غیر مقلد علماء اگر مولانا عبد الوہاب صاحب مرحوم کی تقلید کرتے ہیں تو شوق سے کریں لیکن انھیں کم از کم دوسروں کو طعنہ دینے کا تو حق نہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ حدیث پر نہیں چلتے۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ پورے پچھلے کئی سو سالوں سے دونوں خطبہ عربی میں دیئے

جاتے رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آج کل غیر مقلد علماء نے کئی جگہ ایک خطبہ اردو یا انگریزی میں اور دوسرا خطبہ عربی میں دینا شروع کیا ہے۔ اگر خطبہ کا مقصد وعظ و نصیحت ہی ہے تو ان دونوں خطبوں میں یہ تقریریں کیوں؟ کیا سامعین دوسرا خطبہ عربی سمجھ لیتے ہیں۔

خطبہ کے وقت دو رکعت پڑھنے کا مسئلہ

خطبہ جمعہ سے قبل دو رکعت تحیۃ المسجد کی ہوں یا اور نوافل یا چار سنتیں یہ سب جائز ہیں۔ جب خطیب خطبہ دینے کے لئے اکھڑا ہو تو پھر اس وقت خاموشی مطلوب ہے۔ اب نہ بات چیت کی جائے نہ نماز ہو۔ یہ خطبہ کا احترام ہے کہ اسے خاموشی اور ادب کے ساتھ سنا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خطبہ ہوتے وقت اگر کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ اس کا یہ کہنا بھی لغو اور بُری بات ہے۔ اذ اقلت نصائبك يوم الجمعة والامام بخطب فقد لغوت (صحیح بخاری جلد ۱۸ ص ۲۸) امام بخاریؒ اس حدیث پر یہ باب باندھتے ہیں بابُ الانصات يوم الجمعة والامام بخطب واذا قال لصاحبه انصت فقد اذنا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے وقت کسی کو تحیۃ المسجد پڑھنے کے لئے کہا اور جب تک اس نے یہ نماز نہ پڑھ لی آپ خطبہ پڑھنے سے رُکے رہے تو اس خطبہ (صحیح مسلم جلد ۸ ص ۱۸) اسٹ عن الخطبة (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۸ ص ۳۳)

اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد اور خطبہ امام ایک وقت جمع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام بلکہ فقہاء عظام اس وقت نماز پڑھنا پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور کا نقشہ حضرت ثعلبہؓ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کان الامام اذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلوة (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۸) حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہم كانوا يكرهون الصلوة والكلام بعد خروج الامام (ایضاً) امام نوویؒ نقل

کرتے ہیں کہ جمہور السلف من الصحابة والتابعین کا بھی مسلک ہے کہ خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھے (نوذوی جلد ۱ ص ۲۸) اس کی پوری تفصیل آپ کو ہمارے رسالہ "خطبہ جمعہ کا احترام" میں ملے گی۔

نماز جنازہ جہرا پڑھنے کا مسئلہ

نماز جنازہ صورت نماز ہے حقیقۃً یہ دعا ہے اور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق دعائیں جہر نہیں اخفاء چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ آہستہ ہو (سنن نسائی جلد ۱ ص ۲۸) مشہور عالم علامہ شوکانی جمہور سے نقل کرتے ہیں کہ نماز جنازہ آہستہ پڑھنا ہی چلا آرہا ہے۔ وذهب الجمهور اني انه لا يستحب الجهر في صلوة الجنائز (نیل الاوطار جلد ۱ ص ۱۱) جس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ اور سورت جہرا پڑھی تھی تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا مقصد اس جہر سے یہ تھا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا (بے نیت دعا) پڑھنا جائز ہے۔ سنت ہے یہ ایک راوی مل ہے وسمکو بقول ابن عباس المتقدم لم أقرا أي جهرًا إلا لتعلموا انه سنة وبقوله في حديث أبي امامة سنة في نفسه (أيضا)۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری لکھتے ہیں کہ:

«اس روایت سے (جنازہ) جہرا پڑھنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ آہستہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ اور سورت جہر سے پڑھنا مستحب نہیں ہے» (فتاویٰ نذیریہ جلد ۱ ص ۶۳)

آپ یہ بھی لکھتے ہیں:

«ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنا چاہیے»

اور جی کہ مذہب جمہور کا (کتاب الجنائز ص ۱۱)

علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق بھی یہی ہے۔

”نماز جنازہ صریح طور پر ایسی (ہستہ) پڑھے۔“ (مختصر احکام الجنائز ص ۱۴)
 سب سے پہلے جس نماز جنازہ کو جہز شروع کیا وہ مشہور فقیر مقلد عالم مولانا عبد الوہاب صاحب امیر جماعت غزیاہ اہل حدیث تھے ان کے صاحبزادے مولانا عبد الستار صاحب لکھے ہیں کہ مولانا سے پہلے اہل حدیث بھی مثل احناف جنازہ آہستہ پڑھتے تھے۔
 مولانا نے جہز سے جنازہ شروع کیا اور اس غرورہ سنت کو زندہ کیا۔ (ماغذاز صلوٰۃ الرسول)
 یہ سنت ہی کہاں ہے جس کے زندہ کرنے پر شہید کا سا ثواب ہو گا۔ اور پھر بتایا جائے کہ یہ سنت کب غرورہ ہوئی تھی؟

جو احباب مولانا کی تقلید میں نماز جنازہ جہزاً پڑھیں وہ شوق سے پڑھیں لیکن دوسروں کو مجبور نہ کریں اور انھیں مخالف حدیث پچھلے والے نہ کہیں، اس کا طعنہ دیں۔ جو لوگ آہستہ پڑھتے ہیں وہ چودہ سو سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس مسئلہ میں انھیں مخالف حدیث ہونے کا طعنہ دیا جائے تو پھر سارے امت اس طعنہ کی زد میں آتی ہے۔ صرف احناف نہیں۔

نماز جنازہ میں تکبیرات کا مسئلہ

نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو چار تکبیریں کہیں۔ فلکتر اربعاً (صحیح بخاری جلد ۷ ص ۵۷، موطا امام مالک ص ۵۷، مسند احمد جلد ۱ ص ۴۳)
 حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت وغیرہم چار تکبیریں کہتے تھے (دیکھئے المغنی لابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۳۹۹)

بعض روایات میں چار سے زائد تکبیرات کہنے کا ذکر بھی ملتا ہے تاہم حضرت عمر فاروق کے دور میں صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معمولات کو دیکھتے ہوئے چار تکبیر پر اتفاق فرمایا۔ عن ابی وائل قال جمع عمر الناس فاستشادهم فی التکبیر علی الجنائز فقال بعضهم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمساً وقال بعضهم کہیں سبغاً وقال بعضهم

مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی (۹۶ھ) فرماتے ہیں کہ:

اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة

ثم اتفقوا بعد على اربع تكبيرات (ایضاً جلد ۲ ص ۳۹۶)

اس اجماع کے بعد اب پہلا اختلاف باقی نہ رہا، کسی مسئلے پر جب ایک دفعت اجماع ہو جائے تو پھر اس میں اختلاف کرنا جائز نہیں رہتا۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا۔

والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وغیرہم یرون التكبير على الجنازة اربع تكبيرات وهو قول سفیان الثوری

ومالك بن انس وابن المبارك والشافعی وأحمد واسحق (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۲۱)

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا مسئلہ

نماز جنازہ دعا ہے اس میں نماز کی طرح قرأت نہیں کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو وہ اسے بہ نیت دعا پڑھے۔ بہ نیت قرأت و تلاوت نہیں۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہم اور حضرات تابعین بھی نماز جنازہ میں قرأت کے قائل نہ تھے۔

قال ابن بطلان وممن كان لا يقرأ في الصلوة على الجنازة وينكر عمر بن الخطاب

وعلى بن ابی طالب وابن عمر وابو هريرة ومن التابعين عطاء وطاؤس و

سعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبيرة والشافعي والحكم وبنو قائل

مجاهد وحماد والنسوري (اوجوالسالك جلد ۲ ص ۳۵۵)

حضرت امام مالک حضرت نافع سے نقل کرتے ہیں کہ:

ان عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلوة على الجنازة (موطأ امام مالک ص ۱۷۸)

حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا مدینہ میں معمول نہیں ہے۔
وقال مالك قراءة الفاتحة ليست معمولاً بمكة بل نافي صلوة الجنائز

(ادرجہ: ۳۵۵)

حضرت امام مالکؒ کے شاگرد رشید اور مالکی مسلک کے امام مذہب ابن القاسم سے پوچھا گیا کہ امام مالکؒ کے نزدیک مردہ پر کیا پڑھا جائے؟ انھوں نے فرمایا دعا پڑھی جائے، ان سے پوچھا گیا کہ امام مالکؒ کے قول میں نماز جنازہ میں قرأت ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ قلت فہل یقر علی الجنائز فی قول مالک قال لا (ماؤذ از رسول اکرمؐ کا طریقہ نماز بحوالہ زاد المعاد)
حضرت امام ترمذیؒ لکھتے ہیں:

وقال بعض اهل العلم لا یقر فی الصلوة علی الجنائز انما هو الشناو علی اللہ
والصلوة علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدعاء للمیت وهو قول الشوک و غیرہ من
اہل الکوفة (راجع ترمذی جلد ۱ ص ۱۲۲)

جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ وہ دلائل صحیح اسنادہ (زاد المعاد جلد ۱ ص ۱۳۱)
سورہ فاتحہ میں قرأت نہیں، ہاں سورہ فاتحہ بہ نیت دعا اور بہ نیت ثناء پڑھی جاسکتی ہے اور یہ جائز ہے۔

غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ

نماز جنازہ ایک بار سے بار بار نہیں پڑھاں اگر اس کے ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھ ہو تو اسکو حق ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے (اگر کسی شخص کی اپنے ہاں جہاں میت ہو) نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو فرض کفایہ ادا ہو چکا کیونکہ نماز جنازہ حاضر میت پر ادا کی جاتی ہے کسی غائب میت پر نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جن حضرات کا انتقال ہوا ان کی میت سامنے لائی جاتی تھی اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ لیکن جن کا انتقال کسی غرض میں یا کسی اور جگہ پر ہوا ان کی نماز جنازہ وہیں ادا کر لی جاتی تھی۔ ان حضرات کے لئے غائبانہ نماز جنازہ

کا ثبوت حدیث و سیر کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔

جہاں تک حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشیؓ کی غائبانہ نماز کا تعلق ہے تو پیش نظر رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ہی ایک واقعہ سامنے آیا اور آپؐ حضرت نجاشیؓ کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ اس لئے کہ حضرت نجاشیؓ نے ایک ایسے ملک میں انتقال کیا جہاں کے باشندے عیسائی تھے اور ان کی نماز جنازہ وہاں نہ ہوتی تھی۔ اس لئے آپؐ یہاں ان کی نماز ادا فرمائی۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

ان مات ببلد لم یصل علیہ فیہ صلی علیہ صلوۃ الغائب کہا صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی لانہ مات بدین الکفار ولم یصل علیہ وان صلی علیہ حیث مات لم یصل علیہ صلوۃ الغائب لان الفرض قد سقط لصلوۃ المسلمین علیہ (زاد المعاد جلد ۱۳۵)

(ترجمہ) اگر وہ فوت ہوا ایسے شہر میں جہاں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشیؓ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی وہ ایسی جگہ فوت ہوا تھا کہ وہاں اس کی نماز جنازہ نہ ہوتی تھی اور اگر اس پر وہاں جہاں وہ فوت ہوا نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، کیونکہ پہلے لوگوں کے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے فرض کفایہ ادا ہو چکا۔

مفسر شہیر و مؤرخ کبیر حافظ ابن کثیر (۷۴۴ھ) لکھتے ہیں:

انما صلی علیہ لانہ یکتم ایمانہ من قومہ فلم یکن عندہ یوم مات من یصلی علیہ فلہذا صلی علیہ۔

(ترجمہ) حضرت نجاشیؓ کی نماز جنازہ اس لئے ادا کی گئی کہ وہ ایمان لایا ہوا تھا جسے وہ اپنی قوم سے چھپاتا رہا اور وہاں کوئی نہ تھا جو اس کی نماز جنازہ پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا جس کی نماز جنازہ ادا ہی نہ کی گئی ہو اس کے لئے یہ نجاشیؓ ہے لیکن جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو اس کی غائبانہ

نماز جنازہ پڑھنا کس ثابت نہیں۔ حافظ ابن قیمؒ (۷) لکھتے ہیں کہ:

فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم (زار المعاد ص ۱۳۱)
بے شمار مسلمان فوت ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب تھے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ (عائنا) ادا نہیں فرمائی۔
شارح بخاری علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں کہ:

وبدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على غائب غيب وقت مات من الصحابة خلق كثير هو عائبون عنه (عمدة القاري جلد ۵)
(ترجمہ) اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا کسی اور کی نماز جنازہ (غائبانہ) پڑھی حالانکہ آپ کے عہد میں بہت سے صحابہ کرام فوت ہوئے اور آپ سے غائب تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نجاشی کی نماز جنازہ ادا کرنا اس لئے بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے پردے اٹھا دیئے تھے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ اس طرح ادا فرمائی جس طرح حاضر میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ شارح بخاری علامہ تطلانی نے اسباب السنن والامامیہ سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے نجاشی کی میت آپ پر کھول دی تھی یعنی تجاہات اٹھ گئے تھے اور میت سامنے تھی۔

كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى راه وصلى عليه (اوجز السالك جلد ۳ ص ۳۳)

حضرت عماد شریکؒ نے ذیل الاوطار میں حضرت عمران بن حصینؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلى عليه قال فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون الا ان جنازة يديده (ذیل الاوطار جلد ۳ ص ۳۳) کتاب التہجد لابن عبد البر (۷)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوا ہے اٹھو اور ان پر نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

صفین زندہ لیں اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ نجاشی کا جنازہ ان کے سامنے موجود ہے۔
مسند ابی عوانہ میں ہے:

فصلینا خلفہ و نحن لا نرى إلا أن الجنازة قد أمنا (نیل الاوطار ص ۵۸)

ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور ہم بھی دیکھتے تھے کہ جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔
سو حضرت نجاشی کی یہ نماز غائبانہ نہ تھی۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا اور آپ کے حاضریت پر نماز ادا فرمائی۔
علامہ ابن عبدالبر (۴۲۴ھ) کتاب التہدید میں لکھتے ہیں کہ:

”اکثر اہل علم اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں، نجاشی کی میت کو
آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا آپ کے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی یا ان کا جنازہ
اس طرح آپ کے سامنے کر دیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا
تھا جب قریش نے آپ سے سوال کیا تھا آپ دیکھتے جاتے تھے اور سوال کے جوابات دیتے تھے؟
علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ:

انه كشف لہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی راہ فیکون جبکہ حکم الحاضر
بین یدی الامام الذی لا یراہ الموتون ولا خلاف فی جواز الصلوة علی من کان
کذلک ان ذلک خاص للنجاشی لانه لم یثبت انه صلی اللہ علیہ
وسلم علی میت غائب عنہ (نیل الاوطار جلد ۲ ص ۵۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میت کشف ا دکھائی گئی تھی آپ اسے دیکھ رہے تھے۔
پس یہاں غائب کا حکم حاضر کا حکم سمجھا گیا جو امام کے سامنے ہو گا اسے مقتدی نہ دیکھ پائیں۔
اور اس صورت حال میں اس کی نماز جنازہ جائز ہونے میں اختلاف نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ یہ خاص نجاشی کے لئے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور میت پر بھی غائبانہ
نماز جنازہ پڑھی ہو یہ آپ کے ہیں ثابت نہیں۔

رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ الیثی کی نماز جنازہ
غائبانہ ادا کی تو یہ صحیح نہیں۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں:

وقد روی عنه انه صلى على معاوية بن معاوية وهو غائب ولكن لا يصح
ان في اسناده العلل وبن زياد قال علي بن المديني كان يضح الحديث (زاد العلل) ^{مفقا}
انوس ہے کہ غیر مقلدین اس قسم کے مضاعف راویوں کی روایت سے ہر سبت کے لئے
نماز جنازہ غائبہ جائز کرتے ہیں۔

۲۳۔ بیش رکعات تراویح کا مسئلہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد بہت محبوب تھی، آپ ہمیشہ اسے ادا فرماتے تھے
جب رمضان المبارک کا موقع آیا تو آپ نے قیام رمضان ایک الگ عبادت مقرر فرمائی، آپ
فرماتے ہیں شہر فرغن اللہ علیکم صیامہ و سنتکم قیامہ (سنن ابن ماجہ)
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تین راتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی پھر آپ نے
اس اندیشہ سے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے جماعت ترک کر دی، تاہم کسی
صحیح روایت سے اس بات کی نشان دہی نہیں ہوتی کہ آپ نے ان تین راتوں میں کتنی رکعات
ادا فرمائی تھیں۔ اکابرین امت جیسے حافظ ابن تیمیہ، علاء الدین سیوطی وغیرہم
کہتے ہیں کہ آپ کوئی مقرر تعداد منقول نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آٹھ رکعات منقول
ہیں ان کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم ذاب نور الحسن خاں بھوپالی اعتراض
کرتے ہیں کہ آپ تراویح کی تعداد متین نہیں ہے۔

و بالجملة عدد معين در دفع نیامده (العرف الجاوی ص ۸۷)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی
کا دور آیا تو آپ کے حکم سے مساجد میں تراویح کی نماز پھر سے جماعت کے ساتھ ادا کی گئی،
اور آپ نے بیش رکعات تراویح کا حکم فرمایا۔ سب صحابہ نے اس سے اتفاق فرمایا اور صحابہ نے
بیش رکعات تراویح ادا کیں۔ کسی صحابی نے حضرت عمر کے اس فرمان سے اختلاف نہ کیا اور نہ
یہ کہا کہ تراویح آٹھ رکعات ہیں اور ذانحویں نے حضرت ابی بن کعبؓ کو بھیجے نماز ادا کرنے سے
انکار کیا اور نہ کسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آٹھ رکعت پڑھ کر چلے جاتے تھے۔

اور حضرت اُبی بن کعب اکیلے بارہ رکعات پڑھتے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تراویح کے بارے میں منشاء نبوی سے واقف تھے پھر جب امیر المومنین، الناطق بالصدق و الصواب سیدنا عمر بن الخطابؓ اس کی توثیق مل گئی تو صحابہ کرام اسکی تائید میں متفق رہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ جو کہ حاکم وقت تھے اسلئے انھوں نے اس کا حکم دیا اور سب صحابہ کو مجبوراً حاکم وقت کی بات مانی پڑی۔ اگر وہ انکار کرتے تو اندیشہ فساد تھا۔ ان کی یہ بات ہرگز ہرگز لائق تسلیم نہیں۔ اس عقیدہ سے صحابہ کرام کی دیانت و سخت مجروح ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کہنے والے اگر بڑے رافضی نہیں تو چھوٹے رافضی ضرور ہیں، جو اس عنوان سے حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی دیانت اور ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سُن چکے تھے کہ اعلیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالواحد (راجع ترمذی جلد ۱ ص ۹) پھر بطور خاص ارشاد گرامی فاقتدوا بالذین من بعدی ابو بکرؓ عمرؓ (مشکوٰۃ ص ۹) رواہ الترمذی (جلد ۱) بھی ان کے سامنے تھا۔ وہ کیسے سوچ بھی سکتے تھے کہ حضرت عمرؓ منشاء نبوی کی کھلے طور پر مخالفت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مخالف سنتِ عمل کو اس قدر شرف قبولیت دے گا۔ ان حضرات کو پورا پورا اعتماد اور یقین تھا کہ حضرت عمرؓ کبھی بھی منشاء نبوی کے خلاف نہیں کریں گے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے حضرت اُبی کا عمل

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے حضرت اُبی بن کعبؓ نے تراویح کی بیس رکعات نماز پڑھاں تو کسی نے آپؓ پر اعتراض نہیں کیا۔ امام ابو داؤد و ترمذی نقل کرتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمیع الناس علی اُبی بن کعب فكان یصلیٰ ثم عشرین رکعة (سنن ابی داؤد)

۲۵۔ ایک سوال کا جواب

شیخہ حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت عمرؓ نے بیس رکعت تراویح سے دین میں ایک نئی

بدعت نکالی صحیح نہیں۔ پھر انھیں یہ بھی تو بتلانا ہو گا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں اسی پر کیوں عمل کیا۔ اگر یہ واقعی بدعت تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں کیوں نہیں مٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے دور میں اس پر عمل کرنا واضح کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے اس حکم کو منشاء نبوی سمجھا تھا اور اس کی حمایت کرتے ہوئے عملاً بیس کھاتے تراویح ادا فرمائیں اور اس کا حکم فرمایا۔ عن ابن ابی الحسنہ ان علیاً امر رجلاً یصلی ہم فی رمضان عشرين رکعة (الصنف لابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۱۶۱)

رہی یہ بات کہ غیر مقلد علماء اسے بدعت عمری کہہ کر بیس رکعات تراویح کا انکار کرتے ہیں تو انھیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم اور علی اگر اپنے اندر ذرا بھی بدعت کا مہلو لئے ہوتا اور منشاء نبوی کے خلاف ہوتا تو کیا سب صحابہ کرام اس پر خاموش رہتے؟ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوران خطبہ ٹوک سکتا ہے اور کھیلے عام سوال کر سکتا ہے تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ منشاء نبوی کی کھلی مخالفت کے ہوتے ہوئے خاموش رہے؟ ہمارے لئے تو یہ تصور بھی انتہائی الناک اور نہایت بھیانک ہے۔ سو سب صحابہ کرام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اتفاق کرنا بتلاتا ہے کہ یہ سب کے سب اسے سنت ہی سمجھتے رہے۔ بہتر ہو گا کہ ہم غیر مقلدوں کے شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب مرحوم کے ایک بیان سے یہ مسئلہ واضح کر دیں۔ آپ ایک بحث میں لکھتے ہیں:

• جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ ہوا اور آپ نے لوگوں کی کثرت دیکھی تو اپنے خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اور اذان صحابہ کرام کی موجودگی میں جاری کی اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور جب یہ سب اذان مذکورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلفائے راشدین کی سنت میں داخل ہے۔ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ (نہادی نذیر یہ جلد ۳ فتاویٰ ثنائیہ جلد ۱ ص ۴۳۶)

جب خلیفہ ثالث جامع آیات القرآن حضرت عثمان بن عفان کے حکم اور آپ کے اس عمل کو سنت سمجھا ضروری ہے اور بدعت کہنا زیادتی ہے تو خلیفہ ثانی ناطق الحق والصواب حضرت عمر بن الخطاب کا یہ حکم اور یہ میان اور پھر صحابہ کرام کی تائید کیا سنت سے باہر سمجھی جائے گی؟

اور کیا اسے بدعت قری کہتے ہیں؟ ہونے کے گا۹ بات غلط فہمی کی ہو تو یہ غلط فہمی اسی اصول ہے؟
ہو جاتی ہے لیکن جب خند اور تعصبات ہی کسی جماعت کا وسیلہ بن جائے تو پھر صحابہ کرام بلکہ
خلفاء عظام کی ذات بھی نشانہ طعن بن جاتی ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت عمر فاروقؓ کے اس حکم اور صحابہ کرام کے عمل کے بعد پورے تیرہ سو سالوں میں
اس کے مخالف کوئی آواز نہ اٹھی۔ حضرت عطاء بن ابی رباح (۱۱۵ھ) اس وقت کا حال
اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور کت الناس و ہم یصلون ثلاثاً وعشرین رکعة
بالوقت (الصفحہ ۱۱۲) (شیبہ جلد ۲ ص ۱۶۲)

حضرت امام شافعیؒ نے وہ دور دیکھا اور یہ ہی دیکھا کہ سب بیٹے رکعت تراویح
ادا کرتے ہیں وہ کثرت ببلدنا بمکة یصلون عشین رکعة
(راجع ترمذی جلد ۱ ص ۹۹) پورے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ملتی جہاں
رمضان میں آٹھ رکعات تراویح جماعت سے ادا کی گئی ہوں۔

ہندوستان میں انگریزیveldاری کے دنوں میں مشہور غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین
جٹا لوی نے نہ معلوم کس مصحف سے یہ طوفان اٹھایا کہ تراویح آٹھ رکعت سنت ہے اور
بیٹے پڑھنا بدعت ہے اور اس پر مضامین لکھے اور یہ نہ سوچا کہ ان کے اس فتویٰ سے
پوری اُمت مجروح ہو رہی ہے اور سب سب معاذ اللہ بدعتی قرار پاتے ہیں۔ قریب تھا کہ
مولانا جٹا لوی کا یہ فتویٰ انتشار کا باعث بنتا۔ شیخ الملک مولانا ندیم حسین صاحب کے
شاگرد رشید اور مشہور غیر مقلد عالم حضرت مولانا غلام رسول صاحب (رحمہم اللہ) نے
اور انھوں نے مولانا جٹا لوی کے رد میں ایک رسالہ لکھا اور بتلایا کہ حضرت عمرؓ کے دور سے
لے کر ۲۹۰ھ تک پورے مشرق و مغرب میں تراویح کی بیسٹ رکعات ہی پڑھی گئی۔
آپ لکھے ہیں:

فصل صحابہ و تابعین و ائمہ اربعہ و نقل سواد اعظم مسلمین شرقاً و غرباً از عہد عمر فاروق تا
آئین وقت ہجرت دس سو سالوں میں معتقہ علی کہ بدعت و مخالف سنت میگوئید
در امامت اہل بیت و ائمہ اربعہ

(ترجمہ) صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ اربعہ اور مسلمانوں کی بڑی جماعت کا اہل ہے جو حضرت عمرؓ کے دور سے لے کر اس وقت تک مشرق و مغرب میں جاری رہا ہے کہ وہ ۲۳ رکعت (بیش تراویح تین و تری) ہی پڑھتے رہے، بخلاف اس غالی مفتی کے کہ وہ اس کو بدعت اور مخالف سنت کہتا ہے اور افراط کی راہ چلتا ہے۔ (رسالہ تراویح مع ترجمہ ینایح ص ۲۸)

شیخ الکلی کے شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے دور تک پورے مشرق و مغرب میں تراویح کی بیش ۲۳ رکعت ہی ہو کرتی تھی۔ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ تراویح کی آٹھ رکعات ہیں۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے بطور تعریف بیش ۲۳ رکعات پڑھے کو مشرکین کا انداز بتلایا کہ جس طرح مشرکین باپ دادا کی تقلید کرتے تھے یہ لوگ بھی بیش ۲۳ رکعت پڑھ کر ان کی تقلید کرتے ہیں (معاذ اللہ) مولانا مرحوم بڑے افسوس کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ :

«ایں مفتی بسینہ زوری اعمال متبعان سنت را بدعت می گوید و سواد اعظم را از صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و علماء مشرق و غرب از عہد عربین تا امروز مخالف سنت قرار می دہد بلکہ سخن را بجائے رسانیدہ کہ تعریف بافعال مشرکین نمودہ این را تقلید آباد و اجداد عامل قرار دادہ» (ایضاً ص ۵)

(ترجمہ) یہ مفتی (مولانا محمد حسین بٹالوی) بسینہ زوری کے ساتھ سنت کی پیروی کرنے والوں کے عمل کو بدعت کہتا ہے اور حضرت عمرؓ کے زمانہ سے لے کر اسی وقت تک صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور مشرق و مغرب کے علماء کی بہت بڑی جماعت کو مخالف سنت قرار دیتا ہے بلکہ اس مفتی نے بات یہاں تک بڑھا دی ہے کہ ان حضرات کے فعل کو تعریف کر کے مشرکین کا فعل کہتا ہے اور ان کو اپنے باپ دادا کی تقلید کا عامل قرار دیتا ہے۔

مولانا غلام رسول صاحب مرحوم نے اس رسالہ میں یہ بات کھول دی ہے کہ تراویح کا بیش ۲۳ رکعات ہونا پورے تیرہ سو سالوں سے متفق علیہ مسئلہ رہا ہے۔ مشرق و مغرب میں

کوئی ایک آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی۔ غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے اٹھ رکعات کی تبلیغ شروع کی اور اس کے لئے دلائل لائے۔ مولانا غلام رسول صاحب مرحوم نے نہایت عالمانہ طور پر اس کا رد کیا ہے اور بتلایا ہے کہ مولانا بٹالوی کا موقف غلط ہے۔ صحیح مذہب بیس رکعات ہی کا ہے اسی میں سلامتی ہے۔ آپ شروع رسالہ میں یہ بات لکھ آئے ہیں کہ:

روایے چند از ثقات نقل کردہ می شود کہ سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا

می شود و سنت خلفائے راشدین نیز مع زیادت اجر (ایضاً ص ۲)

تھہ راویوں سے چند روایات نقل کی جاتی ہیں کہ (بیس رکعات ادا کرنے سے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی۔

اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔

حضرت مولانا مرحوم نے تراویح کی بیس رکعات کو سنت رسول، سنت خلفاء راشدین اور زیادتی اجر بتلا کر یہ بات واضح کر دی کہ تراویح کی رکعات بیس ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ اعداہم۔

جو لوگ مولانا محمد حسین بٹالوی کی تقلید میں اٹھ رکعات پڑھتے ہیں وہ شوق سے پڑھیں لیکن بیس رکعت پڑھنے کو بدعت اور پڑھنے والوں کو مخی لہجہ حدیث اور بدعتی کہیں۔ کیونکہ اس کی زد صرف احناف پر نہیں، ائمہ بلکہ صحابہ اور تابعین سب ہی اس فتوے کی زد میں آجاتے ہیں۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اٰجَمِيْنَ۔

حاجۃ الاسلام

حضرت امیر الہند مولانا سعید مدنی مدظلہ صدر جمعیتہ علماء ہند

جو جمعیتہ علماء ہند کے چکیسویں جلاسن عام

۲۷، ۲۸، ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۵ء

کو عروس البلاذیمنی میں پڑھا گیا قسط ۲

برادران ملت! مشکلات جن سے آج ہم آپ دوچار ہیں، ہماری تاریخ کا کوئی نیا باب نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی تاریخ تو اس قسم کی ابتلاء اور آزمائشوں سے معمور ہے لیکن ہر دور ابتلاء اور ہر عہد مصیبت میں اسلام کا یہی پختہ عقیدہ اور نقطہ نظر رہا کہ جس خدائے وحدہ لا شریک لہ کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ خدائے واحد حق لایموت لم یزل ولا یزال ہے، اس نے جیسے سابقین کی مدد فرمائی ہے اسی طرح سے آج بھی اس کی رحمت ورافقت اور مدد و نصرت کا سائبان سایہ لگن ہے اور اس کا دست قدرت آج بھی گرتے ہوؤں کو سنبھال رہا ہے۔

مشکلات اور نفرت و تعصب کے ان پیہم تھپیڑوں سے آپ کے اس یقین میں

کوئی تہذیب نہ آکا چاہیے کہ یہ وطن آپ کا ہے اور آپ وطن کے ہیں، اس کو گلشن و گلزار بنانے کا فرض آپ پر اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح وطن عزیز کو گلشن بنانا دوسروں کا فرض ہے اسی طرح آپ کا واجب حق بھی ہے کہ وطن عزیز آپ کیلئے بھی گلشن ثابت ہو جس طرح دوسروں کے لئے ہے اور یہ بھی آپ کا قدرتی حق ہے کہ جراثیم و استقلال کے ساتھ اپنے شہری حق کو حاصل کرنے کی سعی و کوشش کریں۔ کیونکہ فرض اور حق کا چولی دامن کا ساتھ ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ دین و ملت کی طرح خدمتِ وطن بھی آپ کا فرض ہو اور اولوالعزماء و جد و جہد آپ کا سرمایہ ہو۔ دستِ نظر اور عزمِ راسخ آپ کا طریقہ کار ہو تو ان شاء اللہ العزیز فتح و کامرانی خود آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی۔

وطن عزیز میں ہمارا کردار

مجھے اس موقع پر اپنے اس خیال کے اظہار میں کوئی باک نہیں کہ موجودہ حالات میں جس تندہ و حکمت کی ضرورت تھی افسوس کہ ہم نے نظر انداز کر دیا اور پُر جویش لغو اور پُر شور تحریکوں سے متاثر ہو کر ادفع بالتی ہی احسن کے خدائی سبق کو فراموش کر کے طاقت و زور آزمائی کی ماہ پر چل پڑے اور اپنے خیر اُمم ہونے کی حیثیت بھاری ننگا ہونے سے اوجھل ہو گئی۔

کبھی اسے نوجوان مسلم تدبیر بھی کیا تو نے
وہ کیا کردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا

بزرگانِ محترم!

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ خیر الامم ہے یہ عقیدہ یقیناً درست اور صحیح ہے خالقِ کائنات نے خود ہمارے اس منصبِ عظیم کو ان الفاظ میں فرمایا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ

عَبَّ السُّكُورَ نَفْعُ مَنْصُوتٍ بِاللَّهِ»

تم سب بہتر امت ہو جو تمام انسانوں کی نفع رسانی کے لئے پیدا کی گئی ہے ابھی بات کا حکم کرتے ہو اور بڑی باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

چونکہ کوئی بھی منصب اور عہدہ فرائض اور ذمہ داریوں سے عاری نہیں ہوتا اس لئے بارگاہ الہی سے جب اس امت کے سر پر خیر الامم کا تاج رکھا گیا تو اسی کے ساتھ کچھ خاص ذمہ داریاں بھی سپرد کی گئیں انھیں ذمہ داریوں کے متعلق خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔ من سرہ ان یکون من ثلاث الامة فلیؤد شریطاً۔ جسے پسند ہے کہ اس کا شمار خیر امت میں ہو اس پر ضروری ہے کہ اس کی شرطوں کو پورا کرے۔

وہ شرطیں حسب ذیل ہیں:

- (۱) عام انسانیت کی نفع رسانی، سارے انسان ہمارے خیر و نفع سے بہرہ اندوز ہوں۔
- (۲) اچھائیوں کا حکم کرنا اور بُرائیوں سے منع کرنا اور روکنا۔
- (۳) خدائے واحد پر ایمان رکھنا۔

ہمارے اس منصب کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ بلا امتیاز من و تو اپنے پرانے سبکے کام آئیں، سب کو اپنی ذات سے راحت و نفع پہنچائیں۔ دُنیا ہمارے ساتھ کی مسامدہ کرتی ہے، یہ وہ جانے بھارا اتوبس یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ دے، دے، دے، قدمے، سنے جیسے بھی ممکن ہو ہماری حسنات و خیرات سے لوگ بہرہ ور ہوں سہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے

ہماری دوسری دتیسری ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ معروف کا لفظ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے چھوٹی بڑی تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح منکر کے معنی میں بھی بڑی وسعت ہے جس کے اندر ہر بڑا چھوٹا گناہ شامل ہے، نفسِ شیطان یہ دو وظائف ضرور و منکرات کے پھیلانے میں مصروف کار ہیں۔ اگر

ان کے مقابلہ میں محروم کی اشاعت اور منکر سے رکاوٹ کا سلسلہ قائم ہو تو یہ دنیا برائیوں سے بھر جائے۔ اس لئے نظام کائنات کو اعتدال پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے۔

اس اُمت خیر کی چوتھی صفت و توفیق منون باللہ سے بیان کی گئی ہے جس کا حامل عقیدہ توحید ہے یعنی خدا کے سوا کسی قوت کو کارساز، حاجت روا اور کسی کے ہاتھ میں نفع و ضرر نہ سمجھا جائے۔ توحید کامل کے اس تصور سے انسان ہر قسم کی غلامی اور عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لئے درحقیقت عقیدہ توحید انسانی شرف و عظمت کا سنگ بنیاد ہے۔

حالات کے رخ کو پھیرنے اور صالح انقلاب لانے کا نسخہ برکیمیا درحقیقت یہی ہے، ہماری متاع گم شدہ یہی ہے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے پاس یہی دولت گمراہی تھی۔

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

شریائے زمین پر آسمان نے ہم کو دی مارا

(۲) حالاتِ حاضرہ کا ایک اہم بلکہ سب سے اہم تقاضا عدل و انصاف کا قیام ہے، نظامِ عالم میں عدل و انصاف کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے بدن میں ریرٹھ کی ٹہری کی ہے۔ اگر عدل و انصاف ختم ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے اور دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے جس کا مشاہدہ آج ہم خود کر رہے ہیں۔

دوسرے لوگوں کا اس معاملہ میں کیا رویہ ہے انھیں اس پر غور و فکر کی توفیق ہو یاد ہو، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا فریضہ ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ عدل و انصاف کریں، دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اور اس معاملہ میں اپنے پرانے، دوست دشمن کی تفریق کے بغیر سب کے ساتھ یکساں طور پر عدل و انصاف کا برتاؤ کریں۔

آپ اس زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا عَمِينَ بِالنِّسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ (الْأَيَّة)
 (ترجمہ) اے مسلمانو! انصاف پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور
 اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ تمہیں خود اپنے خلاف یا اپنے والدین اور
 عزیزوں کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے (جب بھی نہ سمجھو) اگر کوئی مالدار ہے
 یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان پر جہربان ہے (یعنی تمہیں مالدار کی دولت یا
 محتاج کی محتاجی سے متاثر ہو کر عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔)
 اگرچہ لوگ مذہب کی بنیاد پر ہر طرح نا انصافیوں کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر
 ان کی مذہبیت انہیں ہی تعلیم دے رہی ہے کہ غیر مذہب والوں کو انصاف سے محروم
 رکھیں تو وہ جانیں اور ان کا مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے
 سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے حتیٰ کہ جان اور دین کے دشمنوں کے ساتھ
 بھی جادۂ عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ستیر مبارکہ کا مشہور واقعہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو
 اصحاب کے ساتھ برقصہ عمرہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مگر جب مکہ معظمہ کے قریب
 مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مکہ کے ارباب اقتدار مشرکین قریش نے آپ کو آگے
 بڑھنے سے روک دیا۔ اس وقت تک شہر مکہ مکرمہ پورے جزیرہ عرب کے لئے
 انٹرنیشنل اور سب کے لئے آزاد و کھلا ہوا شہر مانا جاتا تھا ہر ایک کو حق تھا کہ جب
 چاہے حرم پاک میں داخل ہو اور کعبۃ اللہ کی زیارت، عمرہ، طواف کرے۔ مشرکین
 قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے
 سے روک کر صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود اپنے اصول اور عرب کے متفقہ
 دستور و آئین کی خلاف ورزی کی تھی جس ظالم و جابر قوم کو خود اپنے اور پوری قوم کے
 مسئلہ دستور کا پاس دلچازہ ہو۔ غور فرمائیے کہ آج کی مہذب سے مہذب قوم کی
 نفسیات بھی اس کے حق میں کیا ہوگی، کیا اس ظالم و جابر کے ظلم و جبر کے مقابلہ میں ظلم
 و جبر کو جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھئے اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے ایسے

جذبائی اور اشتعال انگیز موقع پر بھی جاؤ، عدل و انصاف سے موخرانہ کی اجازت نہیں ہے۔
قریش مکہ کا اس جاہلانہ رویہ کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔
”وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمَ انْصَادُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَقْتُلُوا
وَتَقَاوُوا عَلَى الْبُرْجِ الْقَوِيَّ وَلَا تَقَاوُوا عَلَى الْاَخْمِ وَالْعَدْوَانِ ۝
اے مسلمانو! اس بناء پر کہ بعض لوگوں نے تم کو مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے روک دیا
تھا تو یہ عداوت تم کو زیادتی کرنے کا باعث نہ ہو رکھو کہ ظلم کا جواب ظلم سے دیا جائے
تو سلسلہ ظلم و راز ہو جائے گا اور تم غیر شعوری طور پر ظالموں کے معاون بن جاؤ گے
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے) اور نیکی و ہرہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے
کے مددگار بنو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں مددگار نہ بنو۔

خیال فرمائیے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ انصاف ہر موقع پر انصاف۔ حتیٰ کہ مذہبی جذبات
کو پامال کرنے والی قوم کے حق میں بھی عدل و انصاف۔

(۳) عفو و درگزر۔ تیسری چیز جس کا ہمیں بطور خاص آج کے ماحول میں
فی نظر رکھنا ہے وہ عفو و درگزر ہے، عدل کا مقتضاء یہ ہے کہ مجرموں کو ان کے مجرم کی
پوری سزا دی جاسکتی ہے اسلام کی عدالت میں ان کے ساتھ کوئی رورعایت نہیں ورہ
محاشرہ اور حکومت کسی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن ذاتی معاملات میں جس
کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہے اس مظلوم کو حق دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو برابر کا
بدلہ لے لے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اور درگزر کے درجے کو بلند قرار دیا گیا ہے
فرمان الہی ہے:

”وَانْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ صَبْرٌ تَعَفُّو

خَيْرٌ لِّلْعَاقِبِينَ“

اگر تم پر سختی کی گئی تو تم بھی ایسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی۔ (یہ
عدل ہے) اور اگر تم صبر سے کام لو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے یہ درگزر
ہے جسے عدل کے مقابلہ میں بہتر کہا گیا ہے۔ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر

کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اُمتِ مسلمہ کو اسے اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ یہی ہے کہ اپنی ذات کے لئے بھی کسی بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ میں:

لَا يَجْزِي بِالْمَسِيئَةِ السَّيِّئَةُ وَلَٰكِنْ يَحْفُو وَيَصْفَحُ. اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔

احسانِ سلوک

زندگی کے کاروبار اور انسانوں کی ضرورتوں میں ایک دوسرے کی عملی ہمدردی امداد و اعانت اور احسان و سلوک پر انسانی معاشرہ قائم ہے۔ اگر یہ شریعہ جذبہ نہ ہو تو معاشرتی مسرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لئے اسلام میں احسان و سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے اثرات و ثمرات نہایت دور رس ہیں۔

انسانی ضرورتوں کی طرح احسان و سلوک کی شکلیں بھی بے شمار ہیں ان کا احاطہ دشوار ہے۔ بس مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ دوسروں کی ہر قسم کی جائز امداد و اعانت اور ہر وہ نیک کام جس سے دوسروں کی ضرورت پوری اور مشکل آسان ہو یا اس کو آرام و راحت اور خوشی و مسرت حاصل ہو اسلام کی اصطلاح میں احسان و سلوک ہے قرآن و حدیث میں احسان و سلوک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مساوات و مدارات اسلام سے پہلے خدا کی مخلوق رنگ، نسل، حسب و نسب، ملک و وطن، دولت و وجاہت اور صنعت و حرفت کے اعتبار سے اذنیٰ و اعلیٰ طبقوں میں بٹی ہوئی تھی ذاتی استعداد و قابلیت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اذنیٰ طبقوں پر ترقی کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند تھے ان کا مقصد زندگی بس اعلیٰ طبقوں کی خدمت تھا۔ اسلام نے ان سارے خود ساختہ امتیازات کو ختم کر کے تقویٰ، حسن و عمل اور اخلاق و کردار کو عزت و شرف کا معیار قرار دیا۔ اِنَّ اَكْبَرَ مَكْرَمٍ

عند اللہ اتفاقم۔ بیشک تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا:

ایہا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم بنو آدم وادم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتفاقم۔ لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے پاکیزہ ہو۔

اس اعلان نے سارے انسانی خود ساختہ امتیازات کو مٹا کر آقا و غلام، مالک و مملوک، امیر و غریب، سب کو ایک سطح پر کھڑا کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی رضوان اللہ علیہم جو مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور غلام تھے شرفاء قریش کے ہم پلہ اور اپنے تقویٰ کی بنا پر ان میں سے بہتوں سے بہتر قرار پائے۔

غیروں کی صحبت و معاشرت کی بنا پر ہم نے انسانی مساوات کے اسلامی اصول کو تقریباً نظر انداز کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ قوم مسلم اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کر لے۔ دوسرے لوگ آج اس اسلامی اصول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہماری غفلت کا عالم ہے کہ اپنے گھر کی دولت کی بھی خبر نہیں۔

سلف صالحین اور ہمارے بزرگوں نے انہی اخلاقی قوتوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ اور بندہ بنے دام بنایا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کی فاتحانہ تلوار ایک متنفذ کئے دل کو بھی رام نہ کر سکی مگر بادشاہ کا اہم عصر ایک فقیر بے نوا جسے ہم خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی اجپری رو کے لقب سے جانتے پہچانتے ہیں جو شہاب الدین غوری کی مفتوحہ دلی میں نہیں پرستھی راج کی ہندو انہر ریاست اجپری میں فقیرانہ شان کے ساتھ بیہوش پختا ہے تو خواجہ غریب نواز کے کسی معتقد کی نہیں اسلام کے کسی حلقہ گوبشس مؤرخ کی نہیں بلکہ اسلام اور

بے غلام

۴۴

مارچ ۱۹۹۶ء

یہی اسلام کے شدید مخالف پر پتنگ آف اسلام کے مصنف مسٹر آر نلڈ کا بیان ہے کہ صرف اس ایک سفر میں اسلام کے اس سچے نمونہ، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق صادق، ہمدردی کے مجسمہ، اخلاق اسلامی کے پیکر جیل کی فقیرانہ شان و دران کی عزیز نوازیوں سے متاثر ہو کر سات سو خاندان شیع اسلام کے پرولنے نکلے۔

عدل و انصاف، احسان و سلوک، مساوات و مدارات، عفودر گذر، ایک دوسرے کی خیر خواہی و ہمدردی، باہمی اعتماد ہی درحقیقت جمہوریت کی روح ہے۔ جمہوریت اس روح سے محروم ہے تو وہ رحمت نہیں بلکہ آفت و مصیبت ہے۔ مسلمان اگر اسلامی تعلیمات و اخلاق پر سچے دل سے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے مقرب و مقبول بندے بننے کے ساتھ قوم کے مربی اور جمہوریت کے معمار بھی ثابت ہوں گے۔ کاش کہ مسلمان اپنی حیثیت کو سمجھیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بننا نہ بن اپنا تو بن

مذہبی تعلیم

اسلام نے تعلیم پر جس قدر توجہ دی ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ ذرا خیال تو کیجئے جس مقدس اور پاک ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی اُمت میں ہونے پر ہمیں بجا طور پر فخر ہے اس پر وحی کا آغاز اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو نبھتے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا علم اسلام کا نقطہ آغاز ہے۔ اور تعلیم و احکام

میں بھولی دامن کا ساتھ ہے۔ خود خدائے عظیم و خیر نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ مجھ سے علم کی زیادتی کو مانگئے۔ قل رب زدنی علماً۔ پھر تعلیم کتاب و سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل کیا گیا بُعِثْتُ مَعْلَمًا۔ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔ ان سب باتوں سے علم کی اہمیت و ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔

ہمارا یہ ملک دستور کی اعتبار سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، جس سے یہ توقع قطعاً بے محل اور غلط ہے کہ وہ ملک میں بسنے والے تمام فرقوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرے گی۔ اس لئے لامحالہ مذہبی تعلیم کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر برداشت کر کے ہمیں نژاد اور زندہ قوموں کی طرح اپنی ملی حیات کا ثبوت پیش کرنا ہے اور اپنی نسلوں میں دین و ایمان کو منتقل کرنا ہے۔

اسلام مذہبی تعلیم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"۔ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جن اسلامی احکامات پر عمل کرنا فرض عین ہے ان کا علم حاصل کرنا، اسی طرح اہل و عیال کو سکھانا بھی فرض عین ہے جس طرح ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تقویٰ اور پاکیزگی کے ساتھ مضبوطی سے اسلام پر قائم رہیں اسی طرح ہر مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے اہل و عیال میں بھی یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کریں کہ وہ بھی اسی طرح اسلامی اعمال و اخلاق کے خزانہ ہوں اور ان کا قدم بھی صراطِ مستقیم پر جمنا ہے۔ چنانچہ جس طرح عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ

"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" اللہ تعالیٰ سے پورا پورا تقویٰ کرو اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر ثابت قدم رہو اسی طرح ہر مسلمان کو یہ بھی حکم ہے کہ

"قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ "نارِ جہنم" سے اہل و عیال کو بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیم

واحکامات (حرام و حلال، فرائض و واجبات) سے انھیں واقف کرایا جائے۔ دینی عبادات اور اسلامی اخلاق کا انھیں عادی اور جوگر بنایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

«إِنَّا كَلَّمُوكُمْ رَسُولَ عَنِّي دَعِيَّةً» تم میں سے ہر شخص ذمہ دار و نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائیگا۔ قرآن و حدیث کے ان فرائض سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کا شخصی و ذاتی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ایسی تعلیم و تربیت دے جو انہیں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس شرعی و مذہبی ذمہ داری کو محسوس کرے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ فرض یاد دلانے کا کام کرے۔ آج اسکولوں و کالجوں ہی میں نہیں بلکہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے ذریعہ قومی تہذیب و ثقافت اور قدیم کلمہ کے عنوان سے ایک خاص فرقے کے مذہبی رسوم و روایات کی اس بڑے پیمانے پر تشہیر و ترویج کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام نہیں کیا تو اس کا قومی اندیشہ ہے کہ ہماری نئی نسل اپنے دین و مذہب، عقائد و اعمال، تہذیب و روایات سے نا آشنا ہونے کی بنا پر دوسروں کے رسوم و رواج کی دلدادہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسا عمومی خطرہ ہے جس سے ملت اسلامیہ آج دوچار ہے۔ اس سلسلے میں ہماری غفلت، بے لگن پستی و لاپرواہی ہمارے دین و ایمان، ہماری ملی شناخت و کردار اور خود ہمارے وجود کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہوگی۔ اس لئے حالات کی ناموافقیت، ماحول کی نامساعدت اور مخالف طاقتوں کی پیدا کردہ مشکلات کے باوجود اپنے اور اپنی اگلی نسلوں کے مذہبی کردار کے تحفظ و بقا کے لئے ہمیں خود مذہبی تعلیم کی کفالت اور ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، اس سلسلے کی ہماری معمولی سے معمولی جدوجہد بھی ہماری دنیا و آخرت کی خوش حالی اور اجر عظیم کا ذریعہ بنے گی۔ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے «مَنْ مَنَّكَ هَلْ يَفْقَهُ يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا

سہل اللہ لہا بہ طریقاً الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتل ان سورۃ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ جو شخص بھی علم دین کی طلب کے لئے کوئی راہ و سبب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دے گا۔ اور جو جماعت کسی مسجد، مدرسہ وغیرہ میں کتاب الہی کی تلاوت و تعلیم کے لئے اکٹھا ہوتی ہے تو ان پر سکون و دلچسپی کا نزول ہوتا ہے اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

جمعیت علماء ہند اور بنیادی مذہبی تعلیم

مذہبی تعلیم کو اسی اہمیت، ضرورت اور افادیت کے پیش نظر ۱۹۳۷ء کے انقلاب کے بعد جیسے ہی ملک میں امن و امان کی فضا کچھ بحال ہوئی۔ جمعیت علماء ہند نے ۱۹۳۸ء میں دہلی میں کل ہند اجلاس طلب کر کے اس مسئلہ کی جانب خصوصی توجہ دی (جس میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی شریک ہوئے) مرکزی اور صوبائی جمعیتوں نے اس بارے میں خاص اجلاس اور اہم تجویزیں منظور کیں اور ان کے ہتھوڑے ان تجاویز کو تقریر و تحریر اور ذوروں، کانفرنسوں کے ذریعہ عام مسلمانوں تک پہنچایا۔ پھر احمد آباد، کان پور، منبہ پور وغیرہ میں بڑی بڑی تعلیمی کانفرنسیں کیں جن کے ذریعہ بنیادی دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کو اچھی طرح سے واضح کیا گیا۔ ان ابتدائی کوششوں کے بعد ۱۹۵۳ء میں آپ کے اسی شہر بمبئی میں مسلمانان ہند کے تمام مکاتب خیال کا کل ہند تعلیمی کنونشن بلا یا گیا جو کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کا پہلا کنونشن تھا جس میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے اصحاب راءے علماء و فضلاء اور دانشوروں نے جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شرکت کی اور اس مسئلہ کی اہمیت کے شایان شان ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا جس کے نتیجے میں امت مسلمہ بڑی حد تک ابتدائی دینی تعلیم کی جانب متوجہ ہو گئی۔ گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ دینی تعلیم

کے اسلامی مکاتب کھل گئے۔ جمعیت علماء ہند کی تجویز پر مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماء ہند نے دینی تعلیم کورس، اساتذہ کا تربیتی کورس اور نصاب تعلیم مرتب کیا جس میں دینی و دنیاوی دونوں شعبوں کی تعلیم کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ یہ نصاب مقبول ہوا اور ملک کے بیشتر دینی مکاتب میں یہی بڑھایا جاتا ہے۔

تعلیمی بورڈ

ابتدائی دینی تعلیم کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے جمعیت علماء ہند نے دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے ایک مستقل ادارہ بھی قائم کیا جو برہمنابرس تک فعال و متحرک رہ کر اپنی خدمت کو انجام دیتا رہا مگر بعض ناگزیر حالات اور سرمایے کی وقت کے باعث یہ بورڈ معطل ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند کے ارکان و خدام نے تعلیمی بورڈ کے اس طرح بند ہوجانے کو ملت کے لئے ایک خسارہ تصور کیا اور اسی وقت سے اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح بورڈ کا دوبارہ احیاء ہو جائے۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خدام جمعیت اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور تعلیمی بورڈ کا دوبارہ احیاء ہو چکا ہے۔ ہمدردان جمعیت اور انہی خواہان ملت تعلیمی بورڈ کی ہر فعا کی زیادہ سے زیادہ امداد اعانت فرما کر تعلیمی فرائض کو پورا کرنے میں تعاون فرمائیں۔ ملک میں اگرچہ دینی مکاتب ایک اچھی خاصی تعداد میں قائم ہیں مگر آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، علاوہ ازیں آبادی کی ضرورت کے تناسب سے مکاتب کی تعداد آج بھی کم ہے۔ اس لئے تعلیمی معاملہ میں مزید سرگرمی کی ضرورت ہے۔ مسلم اقلیت کی کامیابی یہی ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ منظم اور بہتر کار گزار ہوں۔ ان کے مکاتب کا معیار تعلیم بلند، اور تربیت ایسی ہم گیر ہو کہ وہ پختہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ معبود وطن اور بااخلاق شہری بن سکیں۔

”چسپراع اور جلاؤ کہ روشنی کم ہے“

اعلیٰ مذاہبی تعلیم

دینی مکاتیب کے علاوہ مرکزی مقامات میں اعلیٰ دینی تعلیم کی درسگاہوں کا قیام بھی امت مسلمہ کی ایک اجتماعی ضرورت ہے۔

پورے قرآن مجید کے معانی و مسائل کو سمجھنا تمام احادیث کے مطالب سمجھنا اور ان میں معتبر و غیر معتبر کی پہچان پیدا کرنا قرآن و سنت سے جو احکام نکلتے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے آثار و اقوال سے واقف ہونا یہ اتنا بڑا اور وسیع الذیل کام ہے کہ پوری عمر اور سارا وقت خرچ کر کے بھی اسے پورے طور پر حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہیں، نہ سب کے اندر ان سارے علوم کے حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے اور نہ سب کے پاس اس کے وسائل و ذرائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے اس اعلیٰ درجہ کے علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، کہ ضرورت کے مطابق افراد اس درجہ کا علم حاصل کر لیں تو بانی مسلمان سبکدوش ہو جائیں گے۔ آیت پاک:

”فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین و یلیمن سر و اقوامهم اذ ارجعوا الیہم لعلہم یحذرون“
(سورہ بقرہ ۱۲۹) ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ دُبرے کاموں سے (بچتے رہیں) میں اسی اعلیٰ درجہ کے علم کے حصول کی تاکید کی گئی ہے۔

الحمد للہ اس طرح کی درسگاہیں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے اپنے وسائل کے اعتبار سے مصروف عمل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان درسگاہوں کے معیار کو مزید بلند کیا جائے اور ایسا نظام تعلیم و تربیت قائم کیا جائے کہ ان سے فارغ طلبہ واقعی طور پر تفقہ فی الدین کے حامل ہوں۔

مسلمانوں کے جن علاقوں میں اس قسم کے اعلیٰ درجہ کے مدرسے نہ ہوں ان

مقامات میں ان کے قیام کی کوشش کی جائے۔ البتہ جہاں جہاں پہلے سے مدارس موجود ہوں ہاں بلا ضرورت دوسرے مدرسے قائم نہ کئے جائیں کیونکہ اس سے باہمی تقابل و تسابق بلکہ بعض حالات میں تحاسد و تباغض تک نوبت پہنچ جاتی ہے جس کا انجام بہر حال نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔

اند کے بتو گفتم و بدل تر سیدم کہ تو آزرده شوی و در دمن بسیار است

عصری تعلیم اور اس کی ضرورت

اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو محض الہیات و ذہبیات تک ہی محدود ہو بلکہ وہ ایک جامع و منظم دین اور ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس کی تعلیمات و ہدایات کا سورج انسانی معاشرے کے ہر شعبے اور ہر حصے پر روشنی بکھیرتا ہے۔ اس کے دائرہ علم سے کون سا مکان کا کوئی موضوع باہر نہیں ہے۔ وہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض پر خدا کی رضا اور جنت کی بشارتیں سناتا ہے، اسی طرح دیانت دار تاجر کو برافقت انبیاء کی خوشخبری دیتا ہے، وعدہ کے سچے صنعت کار کو اللہ کا محبوب گردانتا ہے۔ اولاد کی صحیح پرورش پر رضائے الہی کی بارش برساتا ہے حتیٰ کہ خلوت کدہ میں جو لغت بیوی کے منہ میں رکھا جائے اسے انعام و اکرام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی دینیات صرف عقائد و عبادات میں محدود نہیں بلکہ جیسے نماز، روزہ، پاکی، ناپاکی وغیرہ کے احکام دینیات کے الہام ہیں بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ حقوق العباد، حقوق اقارب و اعزہ، اکل حلال، تجارتی و صنعتی معاملات میں عمدہ کردار وغیرہ کے آداب بھی اسلام کے دینیات کے مفہوم میں داخل ہیں۔

اسلامی معاشرہ میں جس طرح عالم و معنی، محدث و مفسر کی ضرورت ہے، اسی طرح لاشتمکار، تاجر، صنعت کار و اکثر، انجینئر وغیرہ کی ضرورت ہے ان کا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ہماری تعلیم کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، تاکہ ایک دیدار سلیمان رونق مسجد ہی نہیں بلکہ بزم دنیا میں صداقت و حق پرستی کا مینار اور دنیائے انسانیت کی نائنگ گاہ میں عہدہ ارشد فی الارض کا سچا مصداق بن سکے۔ حکمائے اسلام نے ہر دور

میں دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت و افادیت پر زور دینے کے ساتھ دنیوی تعلیم کی بھی اہمیت فرمائی گئی ہے۔ جمیعہ علماء ہند کے اولین میر کاروان حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن قدس نے کوشش کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیمی رابطہ قائم فرمایا تھا، پھر جامعہ ملیہ دہلی کی بنیاد بھی اسی جذبہ خیر کے ساتھ رکھی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ایسی بعض کتابوں میں دینی و دنیوی علوم کا مقصد ایک قرار دیتے ہوئے دونوں پر یکساں زور دیا ہے۔ غرضیکہ ان علوم کی تحصیل جو مسلمانوں کے دینی و دنیوی فوائد کے لئے لازمی ہیں امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ آج کے ملکی حالات نے اس ضرورت میں مزید قوت و شدت پیدا کر دی ہے کہ اسلامی درس گاہوں کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے ادارے بھی قائم کئے جائیں۔ پرائمری تعلیم، سکینڈری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے کالجوں اور اداروں کا ضرورت اور صلاحیت کے لحاظ سے انتظام کرنا چاہیے، بالخصوص مڈیکل، کامرس، لاء، ٹیکنیکل اور سائنس کے اداروں کی جانب پوری توجہ کی ضرورت ہے اور محض آرٹس کے اسکول کھول کر سہولت پسند اور بیکار نہیں بنانا چاہیے اور کوشش کی جائے کہ ہماری تعلیمی کارکردگی نہ صرف بہتر رہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت کی حامل ہو۔ اس سے خود ہمارے اندر اعتماد و حوصلہ پیدا ہوگا اور دوسرے بھی متاثر ہوئے بغیر ذرہ سکیں گے۔ بچوں کو سخت محنت کا عادی بنایا جائے اور کاہل سست اور آوارہ نہ بننے دیا جائے ان کالجوں کے نصاب میں ایک سبق خواہ وہ چالیس منٹ کا کیوں نہ ہو اسلامی عقائد و اعمال، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کا ضرور رکھا جائے۔

اسی طرح ایسے مرکزی مقامات پر جہاں قومی سرکاری کالج، اور یونیورسٹیاں ہوں، اقامتی ہوٹل تعمیر کئے جائیں اور ان کالجوں و یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ ادھر ادھر قیام کرنے کے بجائے ان ہوٹلوں میں رہیں۔ جہاں نماز باجماعت کا انتظام ہو اور قرآن کی تفسیر کے علاوہ طلبہ کو فقی مسائل، اسلامی مسائل و عقائد و اعمال اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضامین تدریس لکچر بن نشین کر لئے جائیں یہ سلسلہ روزانہ کم از کم آدھ گھنٹہ چالیس منٹ تک چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ان

ہوسٹلوں میں کوچنگ کلاسوں کے لئے پارٹ ٹائم اساتذہ کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہو۔

جو اسکول و کالج پہلے سے مسلمانوں کے زیر انتظام چل رہے ہیں ان میں شروع ہی سے ٹیکنیکل اور پیشہ دارانہ تعلیم کا نظم کیا جائے اور ان اداروں سے تربیت یافتہ طلبہ کو ترغیب دی جائے اور انھیں اس کے مواقع فراہم کئے جائیں کہ ملازمت کی فکر میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کریں۔ اس ملک میں جہاں قدم قدم پر ہمارے لئے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہوں اور جذبہ محاصمت سے ہم پر ترقی کی راہیں مسدود کی جاتی ہوں آگے بڑھنے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کا یہی طریقہ ہے۔

اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل

ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا لگیا

ملت کے دینی و دنیوی فوائد اور ترقی کے لئے ہماری ہر مساعی عند اللہ مقبول

مشکور ہوں گی (انشاء اللہ تعالیٰ)

تعمیری پروگرام

ملت اسلامیہ ہند کے دینی شعور کو بیدار کرنے اور مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لئے جمیع علماء ہند اپنے ابداء قیام ہی سے سرگرم عمل ہے اور حضرت شیخ الہند اور ان کے جانشین حضرات اکابر رحمہم اللہ کی تجویز کردہ پالیسی کے مطابق وہ جذباتی نعروں اور شعلہ بار اخباری بیانات کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ تعمیر و ترقی کے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے جسے آج بدقسمتی سے جذبات انگیز نعروں کے مقابلہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی جس کا خاص سبب یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کی مسلسل چھیڑ چھاڑ اور اشتعال انگیزیاں، حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اور خود بعض مسلم لیڈوں کی جذباتی سیاست سے متاثر ہو کر ہمارے اندر جذباتیت آگئی ہے۔ اسلئے پُر شور نعروں اور شعلہ بار تقریروں کے مقابلہ میں تعمیری کاموں کی اہمیت ہماری نظروں

میں کھٹ گئی، جبکہ اس وقت ضرورت ہے جوش سے زیادہ ہوش کی اور حرارت سے زیادہ روشنی کی۔

واقعات و تجربات کا فیصلہ ہے کہ عہدِ حاضر میں امتِ مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ جوش و جذبات کے بجائے تدبیر و حکمت سے حالات کا مقابلہ کرے اور ٹکراؤ و صفا آرائی کی سیاست میں الجھنے کے بجائے اپنی تعلیمی، اقتصادی، معاشی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنا وجود ہی نہیں بلکہ اپنی اہمیت بھی دوسروں سے منوا سکتے ہیں۔ جمعیتِ علماء ہند نے اس سلسلہ میں ایک تعمیری پروگرام مرتب کیا ہے۔ ہم ملت کے باشعور اور دردمند لوگوں کو ایک پھر دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس تعمیری پروگرام کے تحت اجتماعی تعمیر و ترقی کی راہ، ہموار کریں۔ بالخصوص جمعیتِ علماء ہند سے وابستہ افراد ملت اس تعمیری پروگرام کو دلیل راہ بنا کر قوم و ملت کی تعمیر و ترقی کے لئے آگے بڑھیں۔ امتِ مسلمہ کے اعمال و اخلاق کی اصلاح، ان میں اخوت و یگانگت پیدا کرنا اور اخلاص و تنگدستی کی دلدل سے نکال کر معاشی رفاهیت کی طرف لے جانا اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ اس سلسلہ میں ہر مسلم آبادی کو امورِ خیر کے لئے ایک امدادی فنڈ قائم کرنا چاہیے جس کے ذریعہ (۱) ذہین، محنتی، غریب طلبہ کو اسکالرشپ دی جائے (۲) بیواؤں، یتیموں اور نادار مفلس لوگوں کو سردی کے کپڑے اور حسبِ ضرورت دوسری امداد دی جائے (۳) غریب اور یتیم بچیوں کی شادی میں مدد کی جائے۔ (تعمیری پروگرام کا کتنا بچہ مرکزی دفتر سے مفت حاصل کیا جاسکتا ہے)

ضروری اطلاع { اپریل، مئی کا مشترکہ شمارہ مئی کے آخر میں آئے گا۔ قارئین حضرات نوٹ فرمائیں۔ (ادارہ)

جدید کتابیں - تعارف و تبصرہ

نام کتاب: _____ اقبال سلف (چار حصے)
 مؤلف: _____ مولانا قمر الزماں صاحب صدر المدینہ دکر بیت المعارف الہ آباد (یو پی)
 صفحات مجموعی ہر دو جلد: _____ سولہ سو چالیس (۱۶۴۰)
 ناشر: _____ مکتبہ دار المعارف الہ آباد
 قیمت مکمل سیٹ: _____ دو سو سترہ روپے (۲۱۶/-)
 ملنے کے پتے: _____ کتب خانہ عزیز علی بخش بازار الہ آباد (یو پی)
 کتب خانہ رشیدیہ اردو بازار جامع مسجد ہلی۔ مکتبہ نغایہ و دارالکتاب دیوبند وغیرہ

زیر تبصرہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سلف صالحین و بزرگان دین کے منتخب مقالات و ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کے ابتداء صاحب جو امع الکلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات کی کئی برکت کے اس پہلے حصہ میں ۱۷۹ صحابہ کرام، تابعین عظام و مشائخ اسلام کے مختصر حلال و منتخب اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ جلد دوم کا آغاز شیخ ابو تراب السکر خنسی خراسانی کے حالات و ملفوظات اور اختتام امام عبد الوہاب شعلانی کے تذکرہ و اقوال پر ہوا ہے اس حصے میں کل ۸۰۰ مشائخ کے احوال و اقوال کا انتخاب درج کیا گیا ہے۔ تیسری جلد حضرت خواجہ باقی باللہ سے شروع ہو کر حضرت شاہ میاں نجو نوز محمد جمہانوی قدس سرہما کے حالات و مقالات پر مکمل ہوئی ہے۔ یہ جلد کل ۵۵ بزرگوں کے اقوال پر مشتمل ہے۔

چوتھی جلد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ذکر سے شروع ہوئی ہے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہما اللہ کے اقوال و زریں پر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اس آخری جلد میں کل ۳۸ علماء و مشائخ کے مختصر تذکرے و اقوال درج ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب بزرگوں کے اقوال کا ایک ذخیرۃ المعارف و انسانی کلو پیڈیا ہے جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر بات مستند حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ اور امت کی اصلاح و تربیت کے نیپو کو سامنے نہ رکھ کر

ایسا جامع اور کارآمد انتخاب پیش کیا گیا ہے جس سے نہ صرف حضرت مؤلف کے علمی شغف کا بلکہ ان کے سوز و مدح کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ عظیم کام محض کتابوں کے مطالعہ سے انجام نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے دل کی تڑپ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مؤلف کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر دے اور اس کتاب کو اپنی قبولیت سے نوازے۔

نام کتاب: _____ توضیح السنن جلد اول

مؤلف: _____ مولانا عبدالقیوم حقانی

صفحات: _____ چھ سو اکیاون (۶۵۱)

کتاب طباعت: _____ معیاری

تاریخ طباعت: _____ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ فروری ۱۹۹۶ء

ناشر: _____ ادارہ العلم والتحقیق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پاکستان

قیمت: _____ درج نہیں

ملنے کے پتے: مومراہ مصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ سرحد پاکستان

مکتبہ مدنیہ ۱۸ اردو بازار لاہور۔ کتب خانہ رشیدیہ مدنیہ کلاٹھ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی وغیرہ۔

مولانا عبدالقیوم حقانی تعلیم و تدریس کے ساتھ تصنیف و تحقیق کا سترہ اذوق رکھتے ہیں اور اب تک

متعدد اہم علمی و تحقیقی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، اب ان کی یہ جدید تالیف شائع ہوئی جو العلماء

المحدث الامام محمد بن سہمان علی النیموی رحمۃ اللہ کی شاہکار تصنیف آثار السنن کی بزبان اردو مبسوط

و مدلل شرح ہے جو ہر لحاظ سے مفید و نفع بخش ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ احادیث کی تشریح و توضیح کے

ساتھ آثار السنن کے حاشیہ میں امام نیوی نے جو سندی مباحث کئے ہیں ان کی بھی تشریح

کردی جاتی اور مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری نے ابکار المنن میں امام نیوی کی تحقیقات

پر جو نقد و جرح کی ہے اس کے جوابات بھی پیش کر دیئے جاتے تو کتاب کی افادیت میں

چار چاند لگ جاتے۔ امید ہے کہ شارح محترم حسب وعدہ اس اہم خدمت کو بھی انجام دیں

کی کوشش فرمائیں گے۔ یہ کتاب موجودہ حالت میں بھی طلبہ حدیث کیلئے نہایت مفید

ہے۔ اور حدیث کی تفہیم و تحقیق کے لئے بہترین دلیل ہے۔

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد کے رکنوں نے اپنی تعویذ مراعات کے لئے ہونے والے تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے۔ ان کے اندر دینی حصول کو دیواروں اور فرش کو سنگ و گچ سے مزین و آرائش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوئی ہیں۔ ورنہ مسجد کی تعمیر کو کئی دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے پہنچنے میں بہتر ہے کہ ایک چھوٹی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اس بڑا کام ختم کر دینے کا جو جہاں اٹھایا گیا ہے، یہیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے اس پر جو خصوصی تعاون دیکر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچا ہے، اسی طرح بلکہ اگر کسی نے اس پر کوئی اور تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو تکمیل تک پہنچانے میں دارالکے لئے کچھ بھی دیا ہے تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اسی حال اور نگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں دیواروں کے نیک لوگ اگر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ سبھی کے لئے۔ ان مسجد میں لگ جائے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا سب سے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرے اچانک قریب کو بھی اس کی ترقی و ترقی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین۔

پتہ

ڈرافٹ دیکھ کر یہ پتہ ”دارالعلوم دیوبند“ اکاؤنٹ نمبر ۰۰۷۳

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

مقامی اور خارجیہ: حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند، پتہ ڈرافٹ نمبر ۰۰۷۳

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 21425

COD - 01336

PIN - 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

ماہ ذی القعدہ ۱۴۱۵ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۹۵ء

مدیر
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
استاذ دارالعلوم دیوبند

منظران
حضرت مولانا غوث محمد الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

شمارہ ۵۴

جلد ۸

ترسیل زرکاپتہ

دفتر ماہنامہ دارالعلوم
دیوبند، سہارنپور روڈ

سالانہ ۵۰ روپے فی شمارہ ۵/

سالانہ سودی عرب انیس سو پانچ روپے فی سالانہ ۳۰ روپے
مبدل پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰
اشترک بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰
ہندوستان سے ۶۰

فہرست مضامین

صفحہ	نمبر شمار	محررات	محرر شکار
۳	۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
۱۱	۲	ابتدائے اسلام میں ستر کے اہمیت کی حیثیت	مولانا محمد اقبال ریگونی مارچسٹر
۱۶	۳	ہندوستان عربوں کی تکریں	شمس تبریز لکھنؤی ریونی لکھنؤ
۳۰	۳	تبلیغ کے بارے میں حضرت خانوی کے چند ارشادات	عبد الشکور ترمذی
۳۵	۵	حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے چند بیانات	قاسمی محمد زاہد ایشیائی
۴۲	۱۶	تقلید کی اہمیت	منشی شبیر احمد صاحب مراد آباد
۵۳	۱۷	ایک چراغ اور بجھا	محمد زاہد مدرس جامعہ شرف العلوم گلگت

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی طماعت ہے کہ آپ کی خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریداری مئی ۱۹۹۵ء سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
● ہوں کہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔
● پاکستانی حضرات مولانا عبد الستار صاحب ہتم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد
● نشان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے
● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سید دارالعلوم دیوبند معرفت منشی شفیق الاسلام
● قاسمی مالی باغ پوسٹ شامی نگر ڈھاکہ ۱۰۰۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

حرفِ آغاز

مرآۃ حبيب الرحمن صاحب ناسی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
مِنْ بَعْدِهِ

اللہ پاک نے اپنی بنے پایاں ریتوں سے اپنے بندوں کے لیے سال بھر کے جن دنوں کو خاص شرف و فضیلت سے نوازا ہے تاکہ وہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور آخرت کی اپنی دائمی اور حقیقی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ جمع کر سکیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذوالحجہ کے شروع کے دس دن بھی اپنی میں سے ہیں۔

صحیح بخاری رحمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دس دنوں سے زیادہ محبوب ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم کے عرض کیا کہ ”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد کرنے کا عمل بھی ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے“ تو فرمایا کہ ”جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بڑھ کر نہیں، الا یہ کہ کسی آدمی نے اپنی جان اور اپنے مال کو راہ خدا میں اس طرح کھپایا ہو کہ اس سے کچھ بھی واپس نہ لوٹا ہو اور مسند امام احمد رحمہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”کوئی بھی دن ایسا نہیں جن میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ بڑا اور زیادہ محبوب ہو، بس تم ان دنوں میں تہنیل دینی لا الہ الا اللہ کہنا، شکر دینی لا الہ الا اللہ کہنا، اور تحمید دینی الحمد للہ کہنے

کی کثرت کیا کرو۔ یعنی یہ اذکار و وظائف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اور صبح ابن جان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
أَفْضَلُ الْأَعْيَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ یعنی سب سے افضل دن عرفہ دنوں کی محبوبہ کا دن ہے۔

ان ایام کی دو خاص عبادتیں ان دنوں کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جاسکتیں۔ ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلاً حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جاسکتی اور دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کے علاوہ جب چاہے نفل عبادت کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز پانچ وقت کی فرض ہے لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، رمضان میں روزہ فرض ہے لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھیں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نفل صدقہ جب چاہے ادا کر دے لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو ادا کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے، حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جسٹرائکی رمی کرنا وغیرہ۔ یہ ارکان اعمال ایسے ہیں کہ اگر اپنی دنوں میں ان کو انجام دیا جائے تو عبادت ہے اور دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں دس دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں دوسرے دنوں میں کوئی شخص مزدلفہ میں جا کر دس راتیں گزارے تو یہ کوئی عبادت نہیں، جمرہ استیصال بھر کے بارہ مہینے سنی میں کھڑے ہیں، لیکن عام دنوں میں کوئی شخص جا کر ان کو کنسلیاں مارے تو یہ کوئی عبادت نہیں تو حج میسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہی دنوں کو مقرر فرمایا کہ اگر بیت اللہ کراچ ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔

دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذالحجہ کے تین دن یعنی دس، گیارہ اور بارہ تاریخ مقرر فرما دیئے ہیں، اگر ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان تین دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں انجام نہیں پاسکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں خاص طور پر شارع کی طرف سے ان دنوں میں مقرر کر دی گئی ہیں۔

ان دنوں میں کرنے کے بعض اہم کام :

ان مبارک دنوں میں یوں تو ہر نیک عمل کی بڑی عظمت و فضیلت ہے، لیکن خاصہ کر چند اہم کام ایسے ہیں جو ان میں بطور خاص کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین :

۱۔ نقلی روزے رکھنا "ان فکراہم مل" اور خاص عبادت ہے جس کا اہتمام ان دس دنوں میں خاص طور پر کرنا چاہئے، کیوں کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا یہ ویسے بھی بہت بڑا عمل اور عظیم عبادت ہے جس کے بارہ میں حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اَلْعَصُومُ لِيْ وَ اَمَّا آخِرُ يَوْمٍ دَکَرِ رَوْزَةٍ خَاصٍ مِیْرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، لیکن نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت اور عظمت و فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "عرفہ (نویں ذی الحجہ) کے روزے سے ایک سال پہلے کے اور

ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیئے جاتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو دین کا کما حقہ علم نہیں رکھتے تو

صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں | اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ایک سال پہلے کے گناہ کو معاف کر ہی دیئے اور ایک سال آئندہ کے بھی گناہ معاف فرما دیئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی گئی جو چاہیں کریں۔ سب گناہ معاف ہیں تو خوب سمجھ لیجئے، جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں۔ مثلاً وضو کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھئے اس قسم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بخش دیں، وہ الگ بات ہے لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا معاف نہیں ہوں گے اور بغیر توبہ سے بھی وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے مثلاً کسی کا حق دبا یا ہے کسی کا حق مار لیا ہے کسی کی حق تلفی کر لی ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کر لے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ لہذا تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہیں۔

۲: توبہ استغفار کی کثرت | اسی طرح ان پاکیزہ دلوں میں توبہ واستغفار بھی خوب

خوب کرنی چاہئے تاکہ رحتوں بھرے ان دلوں میں اپنے گناہوں کی معافی مل سکے، اوحضرت حق جل جلالہ کا قرب اور ان کی رضانصیب ہو سکے۔

توبہ واستغفار کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں کیوں کہ مختصر بھی ہیں اور جامع بھی یعنی۔۔۔
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ۔ لہٰذا ان الفاظ کا ہمیشہ اور خاص کر ان دلوں میں جتنا ہو سکے ورد رکھے۔ اور ان کے معانی کو ذہن میں رکھ کر پڑھے تو اور بھی لذت نصیب ہوگی۔

تکبیر تشریق | ان ایام میں تیسرا اعلیٰ تکبیر تشریق ہے جو عرذ کے دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر تیرگہ تاریخ کی عصر تک جاری رکتی ہے اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔۔۔۔۔ تکبیر یہ ہے:

اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، واللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْد۔ اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے۔

گنگا لٹی بہنے لگی ہے | ہمارے یہاں ہر چیز میں الٹی گنگا بہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ آہستہ آواز سے کہو، ان چیزوں میں تو لوگ شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً دعا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں دعا کے بارے میں فرمایا ہے،

”آہستہ اور تضرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارو“ اور آہستہ دعا کرو۔

(سورۃ الاعراف ۵۵)

چنانچہ عام اوقات میں بلند آواز سے دعا کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے دعا کرنا افضل ہے البتہ جہاں زور سے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہو وہاں اسی طرح مانگنا افضل ہے۔ دعا میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کہو، مثلاً یہ تکبیر تشریق، جو ہر نماز

کے بعد بلند آواز سے کہنا چاہئے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی نہیں نکلتی اور آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔

یہ بیکر تشریق خواتین کے لیے بھی مشروع ہے | اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی

ہوتی ہے اور خواتین کو بیکر پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا۔ مرد حضرات تو چوں کہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور جب سلام کے بعد بیکر تشریق کہی جاتی ہے تو یاد آجاتا ہے اور وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن خواتین میں اس کا رواج بہت کم ہے اور عام طور پر خواتین اس کو نہیں پڑھتیں۔ اگرچہ خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ خواتین پر واجب نہیں بلکہ مستحب، لیکن صحیح قول کے مطابق عورتوں پر بھی ایک جزء اس کو پڑھنا واجب ہے۔ (دعائی ۲۵ ص ۱۴۱)

۳: قربانی دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتی | چوتھا اور سب سے افضل عمل

ذی الحجہ میں مقرر فرمایا ہے وہ قربانی کا عمل ہے اور جیسا کہ گذشتہ سطور میں عرض کیا گیا کہ یہ عمل سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دیا جاسکتا۔ صرف ذی الحجہ کی دستش گیارہ اور بارہ تاریخ کو انجام دیا جاسکتا ہے، ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں چاہے کتنے جانور ذبح کر لے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔

قربانی کیا سبق دیتی ہے | قربانی کے معنی ہیں "اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز" اور یہ لفظ قربانی "قربان" سے نکلا ہے

اور لفظ "قربان" "قرب" سے نکلا ہے، تو قربان کے معنی یہ ہیں کہ "وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے" پس اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارا حکم آجائے تو اس کے بعد نہ عقل گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے نہ اس میں حکمتیں اور مصاعفیں تلاش کرنے کی گنجائش کا موقع باقی رہتا ہے۔ اور نہ اس میں چوں و چراں کرنے کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آجائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے۔

بیٹے کو ذبح کرنا عقل کے خلاف ہے | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آگیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو اور وہ

حکم بھی خواب کے ذریعہ سے آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعہ حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اگر ہمارے جیسا تاویل کرنے والا کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا کہ چونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے آپ کو یہ خواب میں دکھایا گیا اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ! یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھئے تو کسی میزان پر یہ پورا اتارنا نظر نہیں آتا۔

۵: نماز عید کی ادائیگی | اس طرح ان برگزیدہ دنوں میں کیا جانے والا پانچواں عظیم الشان اور پاکیزہ عمل نماز عید کی ادائیگی ہے جو

اللہ پاک کے حضور جو کہ ہم سب کا اور اسی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے حضور اجتماعی طور پر جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کا ایک عظیم الشان اور بے مثل اور بے نظیر منظر ہے اس میں شامل ہونا اس عبادت سے مشرف ہونا اور خلیفہ عید سنا اور اس سے استفادہ کرنا ایک امر مطلوب و مامور ہے۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام کرنا چاہئے اور نہاد ہو کر خوشبو لگا کر اہتمام سے اس میں شامل ہونا چاہئے۔

عید کی اہمیت | نماز عید ایک عظیم الشان عبادت اور دین حق کا ایک بے مثل و بے نظیر پاکیزہ منظر ہے اور مسلمانوں کی یہ دونوں عیدیں دو عظیم الشان جاتوں

کے ساتھ مرتب ہیں، عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور عید الفی

حج بیت اللہ کے بعد اور یہ دونوں عبادتیں دین حق کے ارکان خمسہ میں سے دو بنیادی رکن ہیں اور ایسی پاکیزہ اور جامع عبادتیں ہیں جو پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا اور کسی قوم کو نصیب نہیں۔ پس عید کی نماز دراصل اللہ پاک کے حضور اس کی اسی عنایت پر سجدۂ شکر بجالانا ہے جو مسلمان اپنے خالق و مالک کے حضور میں پیش کرتا ہے۔

اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں

ہمیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلامی عید کوئی ایسا تہوار نہیں جس طرح کہ دوسری قوموں کے مختلف تہوار اور قومی دن ہوتے ہیں بلکہ یہ درحقیقت دو عظیم الشان اور پاکیزہ عبادتیں ہیں جن کی تعلیم دین حق نے فرمائی ہے اور عبادت انسان اپنی عقل و فکر سے مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو صرف اسی طریقہ کے مطابق اور اسی طرح سے ادا کرنا اور بجالانا ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ برحق نے ارشاد فرمایا ہے اور دین حق کی تعلیمات مقدسہ میں سال بھر میں صرف دو ہی عیدوں کا حکم و ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسری کسی عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، اسی لیے حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں میں ”مسیدین“ یعنی صرف دو ہی عیدوں کا ذکر ملتا ہے اور پس اب جو لوگوں نے دوسری کئی عیدیں مختلف ناموں سے بنائی ہیں وہ ان کی اپنی ایجاد و اختراع ہے۔ دین حق میں ان کا کوئی ثبوت وجود نہیں۔ اس لیے ایسی تمام بدعات سے بچنا ضروری ہے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں یہ صریح ارشاد موجود ہے کہ ”جس شخص نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کو شامل کر لیا جو اس میں ثابت نہیں وہ مردود ہے۔“ یعنی وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔

والعیاذ باللہ العظیم الذی لا اله الاہ

ابتداء اسلام میں متعہ کے اباحت کی حقیقت

مولانا محمد اقبال رنگونی اسلامک اکیڈمی چیئر مین

ابتداءً اسلام میں جس قسم کے متعہ کی اجازت دی گئی تھی، وہ وہ متعہ ہرگز ہرگز نہ تھا جس کی تفصیل شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں کہ یہ متعہ تو صریح زنا ہے جس کی اجازت نہ پہلے کسی قوم کے لیے تھی، اور نہ کبھی اس کے بعد کسی کے لیے ہوگی۔ زنا ایک ایسی خباثت ہے جس کو کسی شریعت نے پسندیدہ کیا روا بھی نہیں جانا بلکہ ہر شریعت نے عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے ایسی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سزائیں تجویز کی ہیں۔

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں:

”جو متعہ شروع اسلام میں جائز یعنی غیر منوع تھا، اس کی حقیقت صرف نکاح موقت کی تھی یعنی ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کے سامنے ولی کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا جائے، اور مدت معینہ گزر جانے کے بعد بلا طلاق کے مفارقت ہو جائے، لیکن مفارقت کے بعد استبرار و عزم کے لیے ایک مرتبہ ایام بیاہری یعنی ایک حیض کا آنا ضروری ہے تاکہ دوسرے لفظ کے ساتھ اختلاف سے محفوظ رہے۔ اس قسم کا نکاح ایک برزخی مقام ہے یعنی ان قیود و شرائط کے ساتھ نکاح موقت نکاح مطلق اور ذنا محض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے، نکاح متعہ کی اس صورت میں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول اور ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اور مرد سے علیحدہ ہو جانے کے بعد اگر دوسرے مرد سے نکاح متعہ کرنا چاہے تو جب تک ایک حیض نہ آجائے اس وقت تک دوسرے سے نکاح متعہ“

نہیں کر سکتی" (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۵)

اس سے پہلے کہ ابتدائے اسلام میں جو متعہ غیر ممنوع تھا اس کی حقیقت شیعی متعہ کی حیثیت سے بہت ہی مختلف ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔

۱۱۔ یہ متعہ نکاح موقت تھا۔ شیعی اصطلاح والا متعہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ :

فرخص لنا ذلك ان تزوج المرأة . پس ہم کو عورت سے نکاح (متعہ) کرنے کی
(صحیح البخاری جلد ۲ ص ۵۵۷) رخصت دی۔

شورخص لنا ان نكح المرأة . پس ہم کو عورت کے ساتھ (نکاح) متعہ
(صحیح البخاری جلد ۲ ص ۵۵۷) کرنے کی رخصت دی۔

حضرت بسرةؓ کی روایت میں ہے کہ :

فهي عن نكح المتعة (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۴) منع فرمایا نکاح متعہ سے۔

حضرت امام ہمامیؒ، حضرت امام مسلمؒ، حضرت امام ترمذیؒ وغیرہ حضرات محدثین "باب نکاح المتعہ" کا عنوان قائم کر کے اس کی مباحث بھی کرتے ہیں۔

اس حدیث میں لفظ تزویج اور نکاح اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ وہ متعہ ہرگز نہ تھا جو شیعہ کہتے ہیں بلکہ یہ نکاح موقت تھا۔

حضرت علامہ ابو الولید سلیمان باجی (۳۴، ۳۵) لکھتے ہیں کہ :

المتعة المذكورة هي النكاح المؤقت . مذکورہ متعہ یہ دراصل نکاح موقت تھا
(مستق شرع مؤلف جلد ۲ ص ۳۳)

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں کہ :

ان المتعة التي ياشرها من يافرحا من صحابہ کرامؓ میں جن سے متعہ کا ذکر ملتا ہے
المعابة انما كانت الى اجل اعنى وہ درحقیقت نکاح موقت تھا۔ اور حضرت
النكاح المؤقت وهكذا ومنهم في بسرةؓ کی حدیث جو ابن جریرؒ نے نقل کی
حدیث بسرة هند بن جرميلفظ ہے اس میں لفظ "تزوجتھا" اس پر

تزوجتھا..... کان ہوا النکاح الوقت (فتح الملہم جلد ۲ ص ۴۳۲)۔ موقت ہی تھا۔ دلالت کرتا ہے..... یہ نکاح

غلاصہ کلام یہ کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جس متہ کا ذکر ملتا ہے، اس سے مراد نکاح قوت ہے، اور علماء اہل سنت کی تصریح کے مطابق اس نکاح موقت میں نفقہ اور کفنی بھی لازم تھا نہ کہ وہ متہ جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات پھر سے پیش نظر کر لیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح موقت کو بھی حکم الہی کے تحت فرمایا تھا۔ چہ جائے کہ شیعی روایت وللا متع جائز ہو۔ **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ**۔

۱۲۔ اس نکاح موقت کی مدت بھی بہت ہی کم رہی تھی، یعنی زیادہ دنوں تک اس کی اجازت نہ تھی۔ حضرت علامہ قرطبی (۵۳۵ھ) فرماتے ہیں کہ،
الروایات کلھا متفقۃ علی ان زمن اباحت المتعہ لمریطل۔
نکاح موقت کی اباحت کا زمانہ بہت
دفعہ اباری جلد ۱۱ ص ۱۲۱۔
تھوڑا تھا۔

یعنی تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نکاح موقت بہت کم دنوں کے لیے رہا۔ بعض روایات میں صرف تین دن کی اجازت منقول ہے۔ اس کے بعد بالآخر اس کی ابدی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کسی کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں کہ پیغمبر کے حرام فرمادینے کے بعد اس کی حلت کا فتویٰ دے ورنہ ایک جدید نبوت کا اعلان ہوگا جس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

۱۳۔ یہ نکاح موقت ولی کی اجازت اور گواہوں کے روبرو ہوتا تھا یعنی چوری، چھپے یہ کام نہ ہوتا تھا بلکہ لوگوں کو اس کا علم ہوتا تھا کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح موقت کیا ہے۔ صرف متہ کرنے والا بھی اس قسم کے اعلان کی جرأت کر سکتا ہے نہ کہ رکے گا۔ کیوں کہ یہ دنیا ہے اور زانی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ؒ لکھتے ہیں کہ،

کان ہوا النکاح الوقت بغير الشہود یہ نکاح موقت تھا گواہوں کے سامنے ہوتا

کامیدل علیہ حدیث سلمان بن یسار من ام عبد اللہ ابنہ الی خبیثۃ من رجل من اصحاب النبی صلعم فی قصۃ عند ابن جریر وفیہ فشارطہا واشہدوا علی ذلک حدولا (فتح الملہم جلد ۲ ص ۴۶۱)

تھا جبکہ اس پر سلمان بن یسارؓ کی حدیث جو ام عبد اللہ بنت ابی قحطہ سے مروی ہے دلالت کرتی ہے ایک شخص کے واقعہ میں جو صحابی رسول تھا ابن جریر نے اشارہ کیا ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ اس عورت سے شرط کی گئی اور اس پر عادل گواہ قائم کئے تھے۔

حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ،
”نکاح متہ کی اس صورت میں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول اور ولی کی اجازت ضروری ہے۔“ (معارف القرآن جلد ۲ ص ۵۸)

حضرت ابن علیہؒ فرماتے ہیں کہ،
وكانت المتعة ان يتزوج الرجل بشاھین واذن الولی الی اجل مسمى۔
تفسیر قحطی جلد ۲ ص ۱۳۱

اور متہ (نکاح مؤقت) یہ تھا کہ مرد (زوجہ) گواہوں کے سامنے اور ولی کی اجازت سے وقت مقررہ تک ہوتا تھا۔
فقہاء کرام متہ اور مؤقت نکاح کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ،

وعدم اشراط للنيہود فی المتعة وفی الوقت للنيہود۔
(فتح المستبرج جلد ۳ ص ۳۳)

متہ دشمنی میں گواہ شرط نہیں اور نکاح وقت میں گواہوں کی شرط ہے یہ فرق ہے متہ اور نکاح مؤقت میں۔

مولانا محمد حسن اسرائیلی سنبھلیؒ لکھتے ہیں کہ،
ان حضور المشہود غیر مشروط فی المتعة وانما هو فی الوقت وحذا هو للفرق بینہما (ماثر سنن الاکابر ص ۳۶)

متہ میں گواہوں کی شرط نہیں ہے۔ لیکن نکاح مؤقت میں شرط ہے اور یہ ہے فرق ان دونوں کے درمیان۔

مندرجہ بالا احکامات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابتداء اسلام میں جو نکاح موقت ہو کرتا تھا اس میں گواہ بھی ہوتے تھے اور ولی بھی ہوتا تھا لوگوں کو معلوم بھی تھا، مگر متعہ شعی کی جس میں نہ ولی کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت، نہ اعلان کی ضرورت، غور فرمائیے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟

اگر آپ ملائے اہل سنت کے ارشادات سے مطمئن نہ ہوں تو ایسے شیعوں کے شیخ الطائفہ شیخ طوسی (۲۶۰ھ) سے بھی سن لیں اور ہمارے دلائل کی تائید کریں۔ علی بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر سے پوچھا:

جعلت فداک کان المسلمون علی
عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یتزوجون بغیر بیئۃ؟ قال لا۔
(الاستبصار جلد ۳ صفحہ ۱۴۱)
میں آپ پر قربان جاؤں کیا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ متعہ بغیر
گواہوں کے ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا: نہیں
(یعنی گواہ ہوتے تھے)۔

شیخ الطائفہ لکھتے ہیں:

انہم ماتزوجوا الابینۃ وذلك
هو الافضل (ایضاً)
کہ وہ لوگ بغیر گواہوں کے نہ کرتے تھے۔
اور یہ ہی افضل ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء اسلام میں جس نکاح موقت کی اجازت تھی، اس میں گواہ بھی ہوتے تھے، اور ان لوگوں نے گواہوں کے بغیر نکاح موقت بھی نہ کیا تھا۔ مگر ان سب کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح موقت کی حرمت کا بھی اعلان فرما دیا۔ کہاں نکاح موقت اور کہاں متعہ۔ آخر الذکر کی اجازت نہ تو پہلے تھی، نہ یہ طریقہ تھا اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

۴۔ نکاح موقت کی یہ اجازت بھی ایک اضطراری حالت کے ضمن میں تھی، نہ یہ کہ ہر شخص کو اس کی اجازت تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہ جن کو سب سے زیادہ اپنے استدلال میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے ان ہی سے معلوم کر لیں کہ یہ نکاح موقت بھی کس حالت کے لیے تھا، اور اس کی کیا نوعیت تھی؟ جب

آپ کی طرف متعہ کے مطلق حلال ہونے کا انتخاب کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:
 وَلِلّٰهِ مَا بَيْنَ اَنْفِيتٍ وَلاَ هَذَا الرِّدَّتِ خدا نے پاک کی قسم میں نے یہ فتویٰ نہیں
 وَلاَ اُحِلَّتْ مِنْهَا اِلَّا مَا اَحَلَّ اللّٰهُ مِنَ الدَّمِ وَلَعَمْرُ الْخَنْزِيرِ... دیا اور نہ میرا یہ مطلب ہے اسی نے
 اس کے حلال کو جو بیان کیا ہے وہ ایسا ہی جیسے خدا نے مردار کا گوشت اور خون اور
 سور کا گوشت حلال کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ سے آپ کے غلام نے کہا کہ یہ اجازت تو انتہائی
 اضطراری اور عورتوں کی وجہ سے ہی تھی؟ آپ نے فرمایا انعم ہاں۔ (مجمع البخاری ج ۱ ص ۱۰۰)
 یعنی یہ صرف اضطراری حالت سے متعلق تھی ابن ابی عمرہؓ نے بھی کہتے ہیں کہ
 انہا صاکنات رخصۃ فی الاول الاسلام ابتداء اسلام میں اس نکاح موقت کے
 لمن اضطر الیہا کالمیتۃ والدّم رخصت تھی مگر اس کے لیے جو انتہائی
 ولعم الخنزیر شہم احکم اللہ مجبور ہو جیسے (حالت اضطراری میں) مردار
 الدین وبنی عنہا۔ کا گوشت، خون اور سور کا گوشت ہوتا
 (مجمع مسلم جلد ۲ ص ۲۵۷) ہے پھر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور اس
 سے دیکھ دو کب دیا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابن عباسؓ نے اس نکاح موقت کے مطلق حلال ہونے
 سے انکار کرتے ہیں، اور نہ آپ کا یہ مطلب ہے بلکہ آپ کے نزدیک اسکی اجازت
 صرف ایک اضطراری حالت کے پیش نظر تھی کہ جس طرح کوئی شخص انتہائی مجبوری
 کی حالت میں مردار، سور کا گوشت کھاتا ہے یا خون کھاتا پیتا ہے تو اس پر شریعت
 کی گرفت نہیں۔ لیکن اس کو حلال سمجھ کر ہی کھاتے رہنا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز
 نہ تھا۔ یہ احکام ایک غیر اختیاری اور اضطراری حالت سے متعلق ہیں، نہ کہ اختیاری
 اور غیر اضطراری حالت سے متعلق۔ گویا حضرت ابن عباسؓ نے اس اجازت کے درپردہ
 اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ اسے مردار سور کے گوشت اور خون کیساتھ ملا ہے ہیں۔

لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ اور دیگر اصحاب کرام کے ارشادات اور دلائل کے بعد اپنے اس قول سے بھی رجوع فرمایا اور اس کی حرمت واضح کر دی۔

۵۔ نکاح مؤقت کی یہ اجازت بھی صرف حالت سفر سے متعلق تھی، اپنے شہر میں رہنے والے لوگوں کو اس کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ حضرت اسامہؓ کو دیا گیا (۲۲۱) کہتے ہیں کہ،

عن مولانا الذین روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقها اجزوا انها كانت في سفر وان النبي لمعتها في ذلك السفر بعد ذلك فنع منها وليس احد منهم يغير انها كانت في حضر وكذا لك روى عن ابن مسعود ۱۔

جن جن لوگوں نے حضورؐ سے متنبہ کی اباحت کو نقل کیا ہے ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہ وقتی اباحت صرف حالت سفر میں ہی تھی اور پھر اسی سفر میں اس کی ممانعت کا اعلان ہوا اور اس سے روک دیا گیا اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ یہ اباحت حالت حضر دینی اپنے شہر میں بھی تھی جیسا کہ ابن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حالت سفر سے متعلق تھا۔

(تفسیر قرطبی جلد ۵ ص ۳۱۱)

حضرت امام حازمیؒ فرماتے ہیں،
وانما كان ذلك في اسفارهم وسلم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحت لهم في بيوتهم ۱۔

اور یہ اباحت حالت سفر سے متعلق تھی۔ اور ایک روایت بھی ایسی نہیں لی کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں رہنے کی حالت میں بھی اس کی اباحت کی اجازت دی تھی یعنی صرف حالت سفر میں ایسا ہوا۔

(کتاب الاضیاء ص ۱۷۷)

احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مانعت بھی آگئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے الگ ہو جانے کا حکم فرمادیا۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ (۱) یہ معاملہ سفر سے متعلق تھا (۲) اور پھر حالت سفر میں اس کی حرمت واقع ہو چکی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق قیامت تک اس کی حرمت بیان کر دی ہے خواہ وہ حضر میں ہو خواہ سفر میں، ہر حالت میں ممنوع ہے۔

ایرانی صدر رضوانی نے یہ اجازت حالت سفر سے متعلق نہ دی بلکہ کھلے عام چھٹی دے دی کہ جو جہاں ہے وہیں متہ کر سکتا ہے مالاںکہ یہ وقتی اجازت سفر میں تھی اور وہ بھی ممنوع ہو گئی ایرانی صدر نے اس اعلان کے ذریعہ شریعت محمدیہ کے چہرے کو مسخ کرنے کی حوسازش کی ہے وہ حد درجہ لائق مذمت ہے۔

۱۶ نکاح مؤقت میں جدائی کے بعد اس بات پر بھی پابندی تھی کہ نکاح مؤقت کرنے والی جدائی کے بعد ایک مرتبہ ایام ماہواری تک کسی دوسرے سے نکاح مؤقت نہ کرے، تاکہ دوسرے مرد کے نطفہ کے ساتھ اختلاط سے محفوظ رہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا،

هل حلیها حلة قال نعم حیضہ۔ کیا اس نکاح مؤقت کرنے والی عورت پر عدت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اس پر ایک حیض کا انتظار کرنا ہے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس عورت کو حسل قرار پایا تو پھر یہ بچہ اس کے باپ کے نام سے پہچانا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ولی اور گواہوں کا موجود رہنا ضروری تھا۔ تاکہ ان حالات میں وہ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ یہ بچہ تیرا ہی ہے۔

مگر چہ شیعہ اثنا عشریہ کی اصطلاح میں جو متہ ہے اس میں نہ گواہوں کی ضرورت نہ ولی کی۔ اور نہ اسلام کی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کو حمل قرار پایا تو بچہ کا باپ کوئی نہیں؛ ایک عورت نو ماہ کے عرصہ میں نہ معلوم کتنے لوگوں سے متہ کرے گی اس حالت میں کیا کوئی مرد اس نطفہ کی ذمہ داری لینا منظور کرے گا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے؟

مولانا شمس تبریز خان لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ

ہندوستان

عربوں کی نظر میں

ہندوستان کے متعلق عربی لٹریچر کے مطالعہ سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے، کہ عرب اس ملک کو بحیثیت مجموعی پسند کرتے تھے، اس کی جغرافیائی وسعت، پیداواری صلاحیت کے ساتھ اس کے فلسفہ و حکمت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنوبی اور مشرقی ایشیاء کے کسی ملک سے ان کا ایسا تعلق خاطر نہ تھا جیسا کہ ہندوستان سے تھا، اور اس میں کئی باتوں کا دخل تھا۔

ایک تو یہ کہ بحر عرب اور بحر ہند ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور جزیرہ نمائے عرب کے بعد ہندوستانی برصغیر SUB-CONTINENT ہی ایک سیاح اور مسافر کے سامنے آتا ہے، اس لئے عرب اپنے بحری سفر میں ناگزیر طور پر ہندوستانی ساحلوں پر سنگر اندازہ ہوتے ہوئے خلیج، بنگال پھر مشرق بعید اور چین جاتے تھے، قریبی پڑوسی ہونے کے ناتے ان کا ہندوستان سے قربت NEARLY محسوس کرنا ایک قدرتی امر تھا۔

دوسرے ہندوستان کے موصموں کا اعتدال، اس کے باشندوں کی ذہنی و جسمانی طور پر عربوں سے یکسانیت، تجارتی سہولت اور یہاں کے علوم و فنون کی کشش نے عربوں کو ہندوستان سے بہت قریب کر دیا، اور انہوں نے ہندوستان کو ہر زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کی، مؤرخین نے اس کی تاریخ پر توجہ کی، جغرافیہ نویسوں اور سیاحوں نے جزائی اور تمدنی معلومات بہم پہنچائیں، ادیبوں اور اہل نظر نے یہاں سکے

علوم و فنون، مذہب و تہذیب اور مکتب و فلسفہ سے بحث کی اور ہندوستان سے اپنی پوری چسپی کا ثبوت دیا۔

ہندوستان سے متعلق قدیم ترین عسکری لٹریچر

چونکہ اسلام سے پہلے ہی عرب و ہند کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کا سلسلہ موجود تھا، اس لیے عربی شعراء و ادب میں ہندوستان اور ہندوستانی چیزوں کا بہت پہلے سے تذکرہ ملتا ہے، جس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اپنی تاریخ کی ابتداء سے اب تک ہندوستان سے اپنی ہمہ جہت دلچسپی برابر برقرار رکھی ہے، اور اسے تحریر شکل بھی دی ہے۔

عرب جاہلیت کی ادبیات میں ہندوستان کا ذکر خیر طرح طرح سے کیا گیا ہے اہل عرب حسن ہندی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی عورتوں کے نام ہندز کہنے لگے، ہندوستانی تلواروں کو سیف ہند کہنے لگے، ہندوستان یا واسطہ ذکر ہندوستانی اشیاء کے ساتھ بھی قدیم عرب شعراء کے کلام میں جا بجا ملتا ہے، مثلاً کافور، عود ہندی، زنجبیل، فلفل و قرحنسل ساج (ساگونان)، قسط (کٹھ) وغیرہ کے نام بکثرت آتے ہیں۔

اسلام کی آمد کے بعد عرب و ہند کے درمیان تعلقات میں مزید استواری اور بہتری پیدا ہوئی، اور متعدد احادیث میں حضرت آدمؑ کے نزول ہند کے ذکر سے ہندوستان سے مسلمانوں کو ایک ربط خاص پیدا ہو گیا، قاضی اظہر صاحب لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی خبروں سے اچھی طرح واقف تھے اور متعدد موقع پر آپؐ کی زبان مبارک پر اس کا ذکر آیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک بار بیک حرب مجاہد سے ہندوستان کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ مجرہ اتر و جبلہ یا قوت و شجرہ اطر (الاجار الطوال، ابن قتیبہ دینوری ۳۲۶) (لیڈن) یعنی اس کا سند تمام تر موقوف، اس کے پیارا قوت اور اس کے درخت سراپا اطر و خوشبو ہیں، مگر عرب و ہند عہد رسالت میں از قاضی اظہر مبارکپوری ص ۱۵۱ (دہلی ۱۹۶۹ء)۔

ہندوستان کی سب سے قدیم تاریخ ”پنج نامہ“ ہے جسے منہاج الممالک فتح نامہ اور تاریخ ہند وسندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بعد کے تمام مؤرخین کا مرجع رہی ہے اس کی قدامت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکا ہے۔ بعض مؤرخین اسے پہلی صدی ہجری کی تالیف بتاتے ہیں جو دھری بنی احمد سندیلوی لکھتے ہیں، اس تاریخ کی بابت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سال ۵۵۵ء نے ناصر الدین قباچہ کے عہد میں ۶۱۳ء تا ۱۲۱۴ء اورچہ میں بیٹھ کر چاچ نامہ کا ترجمہ کیا بلکہ

قاضی الطہر صاحب لکھتے ہیں،

”المسودہ؟ سندھ کے خلیفہ وقاصی اسماعیل بن علی ثقفی سندھی (مولود ۱۱۷۵ء) کے آبا، واجداد میں سے کسی عالم نے ایک کتاب ”تاریخ السند والعراق المسلمین علیہا دفو حاتم“ عربی زبان میں لکھی تھی، شاید کشف الظنون میں تاریخ السند سے مراد یہی کتاب ہو، غالباً یہ کتاب تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی تھی، مگر اس کا بھی صرف نام ہی نام باقی ہے اس کا دوسرا نام منہاج الدین بھی تھا“

ہندوستان کے ادیان و مذاہب پر سب سے پہلی کتاب ”طل الہند واپانہا“ آٹھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں لکھی گئی، اس کے بعد پھر ہندوستانی علوم و فنون سے دل چسپی رکھنے والوں میں خاندان براہمہ سر فہرست ہے جس کے ایک ممتاز فرد یعنی بن خالد برہمی (م ۸۰۵ء) ہندوستان سے لمبی جڑی بوٹیاں لانے اور ہندوؤں کے مذاہب قلم بند کرنے کے لیے ایک دھندبھی بھیجا تھا۔ مذکورہ بالا کتاب اسی وفد کے لیڈر نے مرتب کی تھی جیسے

خراسان کے سامانی گورنر نصر بن احمد کے وزیر جہانی نے الممالک والممالک میں

لے تذکرہ مؤرخین، بنی احمد سندیلوی ص ۱۱۱، بنارس ص ۱۱۲، ۱۱۳ اسلامی ہند کی عظمت و رفعت ص ۱۱۱، دہلی ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳ میں ڈاکٹر کوتا کی تحقیق کے ساتھ دہلی سے شائع ہو گئی ہے، اسے عربی لہجہ میں قدیم ہندوستان از پروفیسر غوثید احمد فارق ص ۱۱۱ (دہلی ص ۱۱۱)۔

ہندوستان کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ عبداللہ بن محمد امیر انشہری (دم ۱۲۹۳ھ - ۱۹۰۵ء) نے بھی ہندوستانی مذاہب پر تنقید لکھی تھی۔ جواب نایاب ہے۔ اسی طرح ”عیون المسائل و الجوابات“ ابو قاسم یمنی (دم ۱۲۶۷ھ - ۱۹۰۹ء) اور شراخ الادیان ”ابو زید یمنی (دم ۱۲۳۳ھ) المقاتل فی اصول الدینانات“ المسودی (دم ۱۹۵۶ء) ”مقالات اکمل الملل والنحل“ قاضی ساعدی لکھی (م ۱۰۰۰ء) میں جواب نایاب ہیں، ہندوستانی مذاہب و فلسفہ کے متعلق متفرق مواد ملتے ہیں۔ ہم سب سے مختصر ہندوستان پر لکھے والے ہندو عرب مغتیبین کی کتابوں کا تعارف کراہیں جن کی عرب و ہند تعلقات کے سلسلہ میں بڑی اہمیت ہے۔

جاہظ

(م ۲۵۵ھ - ۱۸۶۸ء) عربی کا صاحب طرز ادیب اور وسیع الاطلاع عالم تھا، بصرہ کا رہنے کی وجہ سے ہندوستانی اور شرعی تاجروں کے ذریعہ اسے ان ممالک کی اچھی طرح واقفیت حاصل تھی جس کا نمونہ اس کا رسالہ ”فخر السودان علی البیضان“ (گوروں پر کالوں کی فضیلت) ہے۔ جس میں اس نے ہندوؤں کی خصوصیات بیان کی ہیں، ہندو بت پرستی سے متعلق اس نے ایک کتاب الاسامیٰ بھی لکھی تھی۔ اس نے فخر السودان جیسے مختصر رسالے کے دو تین صفحات میں ہندوستان کے علوم و فنون اور تہذیب و معاشرت وغیرہ پر جس اعتماد و بصیرت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔

ابن خردادبہ

(م ۳۰۰ھ تقریباً) نے جو عباسی دور میں ایران میں سرکاری خبر رسائی کا نگراں اور معتد عباسی (م ۲۰۹ء) کا شیر تھا، عربی میں عالمی جزائیہ کی قدیم ترین کتاب نویں صدی

لے عربی لکچر میں قدیم ہندوستان از پروفیسر غوثیہ احمد فاروقی (دہلی ۳، ۱۹) نے کتاب الجوان ص ۱۰۰ رسائل الجاہظ ص ۱۰۰ ملاحظہ فرمائیے۔

عیسوی کی ابتدا میں "المالک والمالک" کے نام سے لکھی جو بعد کے جغرافیہ نویسوں یعقوبی، مسعودی، مستوفی اور ادیبی کامرچ بنی۔ اس نے ہندوستان کے ساحلی شہروں کے ساتھ ہندوستان کی مختلف ذاتوں اور ان کے عقائد کا بھی بیان کیا ہے، 'سندھ و ہند' کے بحری و بری راستوں کے جغرافیہ سے بھی خصوصی بحث کرتا ہے۔

سلیمان تاجر اور ابو زید سیرانی

سلیمان سیراف کا رہنے والا ایک تاجر و سیاح تھا، جو خلیج عرب سے لے کر چین بندرگاہ کینٹن کا تجارتی سفر کرتا تھا، اس نے ۸۵۱/۸۲۳ء میں اپنا سفر نامہ لکھا جس میں ساحلی شہروں ان کی حکومتوں اور جزیروں کے متعلق عام تمدنی معلومات فراہم کی ہیں خاص طور پر ہندوستان اور چین کی تہذیب و تمدن پر لکھا اور ان کا باہمی موازنہ کیا ہے۔ ۳۲۰ سال بعد ۱۲۶۲ء میں ابو زید سیرانی نے سلیمان کی کتاب "سلسلۃ التاریخ" کا مکمل لکھا، اور اس کتاب پر بہت قیمتی اضافہ کیا، اسے فرنگ مستشرق R A I & A U D نے فرنگ ترجمہ اور حواشی کے ساتھ ۱۹۴۵ء میں "سلسلۃ التواریخ" کے نام سے شائع کیا تھا۔

تاریخ یعقوبی

احمد بن ابی یعقوب (د ۸۲۸ء) مشہور مؤرخ ہے اس نے اپنی کتاب کی تفصیل ملوک الہند میں ہندوستانی راجاؤں کا تعارف کرایا ہے، مگر ان کے حدود مملکت بتانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے، 'ہندوستانی علوم و فنون' پر اس نے اچھی بحث کی ہے بلکہ اس کے بعد کے بڑے مؤرخین میں طبری، ابوالفداء اور ابن اثیر وغیرہ نے ہندوستان کے سلسلے میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔

الاعلاق النفیہ لابن رستہ

اس کی یہ کتاب ۶۲۰/۶۲۱ء کے قریب لکھی گئی، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سات ضخیم جلدوں میں تھی، جس کا آخری حصہ موجود رہ گیا ہے اس نے ہندوستان سے لے کر چین تک کے سمندروں کی کیفیت اور ان کے موسمی تغیرات پر تفصیل سے لکھا ہے، اور مذاہب ہند کی تفصیل دی ہے۔

مسالک الممالک، اصطخری

ابو اسحاق ابراہیم بن محمد اصطخری نے ہندوستان کا سفر ۳۳۰ھ میں کیا تھا، اس کی یہ جزائی کتاب دسویں صدی عیسوی کے وسط میں لکھی گئی، اس نے عالم اسلام کو بین الاقوامی میں تقسیم کر کے ان کا تعارف کرایا ہے، سندھ اور ہند کے بعض مشہور شہروں کے قاصدوں کے علاوہ تمدنی امور سے بھی بحث کی ہے اور راجستان، گجرات اور ہاراشٹر میں مسلمانوں کی بستیوں کی موجودگی کی اصطلاح دی ہے، اس نے ایشیا کے بہت سے ممالک کی سیاحت کے بعد ان کا مستند جزائی نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں ہندوستان بھی شامل ہے۔

اصطخری نے ابن حوقل بغدادی سے ہندوستان میں ملنے کا ذکر کیا ہے ابن حوقل بہت بڑا سیاح تھا جس نے ۳۲۱ء سے ۳۵۸ء تک یورپ، افریقہ اور ایشیا کی سیر کی تھی، اور ان براعظموں کا نقشہ پیش کرنے کی سعی کی تھی، اس نے ہندوستان کی نقشہ نویسی پر خصوصی توجہ کی تھی، اصطخری نے بھی جزائی نقشے تیار کئے تھے۔

مروج الذهب للمسعودی

مسعودی (م ۳۴۶ء) نے کتاب کا مکمل نسخہ ۳۳۵/۳۳۶ء میں تیار کیا تھا یہ ایک

طرح کی دائرۃ المعارف ہے، مگر تاریخ و جغرافیہ اور غلطیات سے زیادہ اہتمام کیا ہے مسلمان
 اور یونانی جغرافیہ نگاروں کی معلومات کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، اس کے مقدمے میں اقوام
 عالم کی اجمالی تاریخ آگئی ہے، اس نے سندھ، گجرات اور ہاراشتر وغیرہ کی سیاحت کی
 تھی، اس لیے ہندوستانی تاریخ و جغرافیہ سے متعلق اس کے بیانات مستند حیثیت رکھتے
 ہیں، ایک مستند مؤرخ ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخی تحقیقات کا پایہ بہت بلند ہے۔
 ان تمام عربی تحریروں میں جو ہندوستان کی تاریخ و تمدن کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس
 کی تحریر بہت اہمیت اور فوقیت رکھتی ہے۔ اس نے اس کتاب کی پہلی جلد میں تفصیل
 اور بقیہ میں جلدوں میں انہماک کے ساتھ ہندوستان کے تعارف کی کوشش کی ہے یہ
 اس نے اپنی دوسری تاریخ کتاب "التبہ والاشراف" بھی پہلی کتاب کی نظر ثانی
 کے وقت مرتب کی۔ اس میں ہندوستان کے مشہور دریاؤں کا اور جمائے کے بارے میں
 بہت تحقیق سے لکھا ہے مگر ہندوستان کا ذکر سرسری ہے یہ
 اس نے "اخبار الزمان" نامی اپنی ضخیم کتاب میں جس کا ایک حصہ مصر سے شائع ہوا
 تھا، بحر ہند کے جزیروں کا تعارف کر دیا ہے، کتاب کا بیشتر حصہ نایاب ہے۔

احسن التقاسیم للمقدسی

محمد بن احمد بشاری مقدسی نے ۱۰۰۰ء میں یہ کتاب مکمل کی جو عربی میں جغرافیہ کی
 اہم کتاب ہے، وہ ایک مختصراً جغرافیہ نویس اور سیاح تھا، اس نے عالم اسلام کے بارے
 میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ سندھ اور پنجاب سے متعلق بھی مفید معلومات
 فراہم کی ہیں اور اس کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے اور تمام ضروری تفصیلات پیش کی
 ہیں۔ فتوحات سندھ و ہند کی سابقہ کتابیں اس کے پیش نظر رہی ہیں، اس لیے اس
 نے اپنی کتاب میں ان سب کا مزید حصر و خلاصہ تیار کر لیا ہے۔ منصورہ، دہلی اور ملتان

کے بارے میں اس نے چشم دید معلومات و مشاہدات نقل کی ہیں اس طرح اس کی کتاب اپنے موضوع پر سب سے مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔

فہرست ابن ندیم

محمد بن اسحاق السدیم (م ۳۸۵ھ) نے اپنی فہرست ۳۲۰ء میں لکھنے کے بعد اپنی وفات تک اس میں اضافے کیے۔ اس میں اس نے ان تین درجن سے زائد ہندوستانی کتابوں کے عربی تراجم کا ذکر کیا ہے جو مختلف علوم و فنون سے متعلق تھیں اور براہ کمر کے ذریعہ ترجمہ کی گئیں تھیں۔ اس طرح وہ کتابیں بھی گویا ہندوستانی اہل علم کے اشتراک و تعاون سے وجود میں آئیں۔

فہرست کے مرتب کے کہنے کے مطابق ابن ندیم نے اپنی فہرست ۳۲۰ء میں مرتب کی اور اس کے ایک سال کے بعد ۳۲۱ء میں وفات پائی۔

آخبار البلاد و اخبار العباد، قسروی

ذکریا بن محمد قسروی کی کتاب "آخبار البلاد" میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے متعلق معلومات ملتی ہیں، مگر وہ بالواسطہ ہیں، اس نے بھی سندھ و عمان، گجرات اور بحر ہند کے متعلق معلومات خاص طور پر فراہم کی ہیں۔

عجائب الہند، بزرگ بن شہریار

بزرگ بن شہریار نے اپنا سفر نامہ ۳۲۰ء میں لکھا، اس نے ہندوستان سے منہ بک کے بحری راستے میں چلنے والے مالک کے عجائب و غرائب پر روشنی ڈالی ہے، اس میں اس نے صرف بحری عجائب ہی نہیں، تہذیبی عجائب سے بھی بحث کی ہے جو اس کیلئے

نامانوس تھے، جنوبی ہندو گجرات کے مذہب اور معاشرت سے خصوصی بحث کی ہے۔

نزہۃ المشتاق، ادیبی

شریف ادیبی (ابو سعید اللہ محمد) نے ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۴ء میں اپنی کتاب مرتب کی، اس کی بیشتر معلومات سابق جغرافیہ نویسوں کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور ان میں غلطیاں بھی ہیں۔

طبقات الامم، قاضی صاعد اندلسی

قاضی صاعد بن احمد اندلسی دم ۴۶۲ھ/۱۰۷۰ء کی یہ کتاب دراصل مختصر ان سیکلو پیڈیا ہے جو دنیا کی آٹھ مہذب اور طم دوست اقوام یعنی ہندوستانی، ایرانی، کلدانی، عیسائی، یونانی، رومی، مصری اور اہل عرب کے فلسفہ و سائنس سے بحث کرتی ہے، مصنف چونکہ ایک ہمدان اور ہمد گیزہں کا مالک تھا اس لیے اس نے اقوام عالم کی ملی خدمات پر مہر و نگاہ ڈالی اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا ہے۔ اس نے قدیم ہندوستان کی علمی و فکری سرگرمیوں کو قدر و تحسین کی نظر سے دیکھا ہے اور ہندوستان کے نجوم و فلکیات سے خاص بحث کی ہے یہ

فتوح البلدان، بلاذری

احمد بن یحییٰ البلاذری وہ فاضل جغرافیہ نویس ہے جس نے پوری تحقیق کے ساتھ دنیا میں اسلام کی اولین فتوحات پر لکھا ہے۔ اس نے ہندوستان میں اسلامی فتوحات پر بھی تفصیل سے لکھا ہے یہ

۱۔ ہندوستان سے متعلق حدیث و اکثر مقبول احمد نے وصف ہند و ایجا و دیا کے نام سے علی گڑھ سے شائع کر دیا ہے۔ ۲۔ طبقات الامم (اردو اعظم گڑھ ۱۹۳۳ء) ۳۔ فتوح البلدان (قادیان ۱۹۳۳ء) ۴۔

الملل والنحل : شہرتانی :

عبدالکریم شہرتانی (م ۱۲۹۹ھ) کی یہ کتاب دنیا کے اقوام و مل کے مذاہب و افکار اور علوم و فنون کی دائرۃ المعارف اور قاموس ہے مگر ہندو مآخذ سے براہ راست واقفیت نہ ہونے کے سبب ہندو مذہب کی تفصیلات کو سمجھنے میں اس سے متحدہ غلطیاں ہو گئی ہیں۔

مسالک الابصار : عمری :

قاسم ابن فضل العمری دمشق (م ۹۹۷ھ / ۱۳۸۳م) کی یہ کتاب بھی دائرۃ المعارف کے طرز پر ہے اور عالمی تاریخ و جغرافیہ سے بحث کرتی ہے، مصنف محمد بن تعلق (م ۵۲۴ھ) کا معاصر تھا، اس لیے اس نے اس بادشاہ سے ذاتی واقفیت رکھنے والوں سے مل کر اور دوسرے مستند ذرائع سے ہندوستان کے تاریخی، جغرافی، اقتصاد اور معاشرتی پہلوؤں سے تحقیق بحث کی ہے جس سے محمد بن تعلق کے ہندوستان کا صحیح ریکارڈ سامنے آجاتا ہے، اور جو اپنے مواد کی صحت اور تحقیق کے سبب فارسی تاریخوں پر بھی فوقیت رکھتا ہے، اس نے ہندوستان کا جن اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے، ان سے اس کے تعلق خاطر اور ذاتی دل چسپی کا پتہ چلتا ہے۔

ان کتابوں کے علاوہ دوسری بہت سی کتابوں میں ہندوستان کا ذکر موجود ہے مثلاً ادب و انشا کی کتابوں میں نویری (م ۳۲۲ھ) نہایت الارب فی فنون الادب میں بحر ہند کے بہت سے جزائر و مقامات اور دریاؤں کا ذکر موجود ہے۔

اسی طرح ابوالعباس احمد قلعشندی (م ۱۳۱۸ھ) کی "صبح الاعشی فی صناعت الانشاء" میں جو انشا پر دازوں اور سرکاری دفاتر سے تعلق رکھنے والوں کی عام معلومات میں اضافہ ہے اس کتاب کا ہندوستان سے تعلق حصر دہی یوحیورٹی کے پروفیسر خورشید احمد فاروقی نے خود جدید عربی تاریخ الهند کے نام سے عربی میں اور تاریخ ہند پر نئی روشنی کے نام سے اردو میں ۱۹۹۱ء میں ندوۃ المصنفین نے دہلی سے شائع کیا تھا۔

کے لئے لکھی گئی تھی، ادبی دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتی ہے، ہندوستان اور اس کی مخصوص پیداواروں اور شہروں کا ذکر موجود ہے، اس نے دہلی کا بھی تفصیلی اور محمد بن تغلق تک مسلم دور حکومت کا اجمالی ذکر کیا ہے۔

ابتدائی فتوحات ہند پر محمد بن عمرو اقدی (د ۱۲۰۷ء) کی "اخبار فتوح بلاد الهند" اور ابوالحسن علی بن مائنی (د ۱۲۲۵ء) کی تین کتابوں "تغز الهند"، "کتاب غمال الهند" اور کتاب "کران ہند" ہی سے متعلق تھیں جن کے اب صرف اقتباسات ہی ملتے ہیں نہ طبری نے اپنی تاریخ میں ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔

اسی طرح تاریخ و تذکرہ اور سیر و سوانح کی ہر مستند عربی کتاب میں ہندوستانی علماء و فضلاء کے حالات بھی ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب اور مسلمان مصنفین نے ہندوستان کی علمی و ثقافتی تاریخ سے برابر غماز کیا ہے، اور ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ہندوستان سے اپنی ہر جہت دل چسپی اور تعلق خاطر کا ثبوت دیا ہے۔

ابن العنقلی کی تاریخ الحکماء، ابن ابی اصیبعہ کی طبقات الاطباء، قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والحقائق، علی بن طبری کی فردوس الحکماء، ابو بکر ذکر یارازی کی "الحادی و غیرہ متعدد کتابوں میں ہندوستانی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت سے متعلق بیش قیمت مواد موجود ہے جس سے عربوں اور مسلمانوں کی ہندوستان سے متعلق دل چسپی اور گہری واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

تبلیغ کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ

مولانا مفتی
مسید
عبدالمکرم
ترمذی

(۳)

مستطاب

حضرت حکیم الامتؒ نے تبلیغ کے بارے میں اپنے مختلف مواقع اور مسائل میں جو ارشاد فرمائے ہیں اور ہدایات دی ہیں ان کا بہت ہی مختصر خلاصہ اگر زمین نشین ہو جائے تو تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والوں کے لیے انشاء اللہ مفید ہوگا۔

حضرت حکیم الامتؒ نے دعوت کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں تاکہ جو شخص جس درجہ کا اہل ہو اسی درجہ کی ذمہ داری سے وہ بکدوش ہونے کا اہتمام کرے، ہر شخص پر رب درجوں کا اہتمام ضروری نہیں۔

دعوت کے اقسام :

ایک دعوت عام ہے اور ایک دعوت خاص۔ پھر خاص کی دو قسمیں ہیں، حقیقی و حکمی تو اس طرح کل تین قسمیں ہوتی ہیں۔

دعوت عام میں عام خطاب ہوتا ہے۔ یہ کام صرف مختار اور عالم کا ہے۔ جیسا کہ
وَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ عَلَى سُلُوكٍ جَمِيعٍ
جامعت کا ہے ساری امت کا نہیں، دعوت عام اور خطا کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب
کہ خطاب کے دل میں دعوت دینے والے کی وقعت ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے
كَرِهْتُ خَلْقًا مِّنْهُمْ لِيَدْعُوا إِلَى اللَّهِ مَعِيَ
انتہی میں اطلاق ہے جتنے میرے متبع ہیں سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی مقام

وخصوصاً سے معلوم ہوا کہ دعوت کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ کا پہلی آیت میں ذکر ہے اور ایک کا دوسری میں۔

دعوت خاصہ حقیقی و علمی

حقیقی سے مراد وہ ہے جو حقیقی میں معین ہو۔

دعوت خاصہ ہر شخص کے لئے ہے، اور وہ وہ ہے جس میں اپنے اہل و عیال کو دعوت احباب کو، خود اپنے نفس اور جن جن پر طاقت ہو خطاب خاص کے ساتھ دعوت ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تم راج و حکم مسنون من رعیۃ "تم میں سے ہر ایک راجی (نگہراں) ہے اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی" قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے، ایسا ایسا الدین امنوا قرا الفہمکم و اہلکم مناراً "لے ایمان والو! اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ" اس لیے یہ دعوت خاصہ ہر شخص پر ہے، اور ہر شخص کو بقدر استطاعت اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

دعوت علمی

یہ دعوت علمی، وہ ہے کہ عام دعوت تبلیغ کرنے والوں کی اعانت کی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت و حاجت سے مستغنی اور بے فکر ہو کر اس خدمت کو انجام دے سکیں۔

تبلیغ کی مختلف قسمیں اور مدرسین اور طلبہ کے لیے ہدایت

حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہوئے مدرسین اور طلبہ کو ہدایت فرماتے ہیں،

۱۔ مدرسین و طلبہ تبلیغ کا ثواب میں کر رہنا چاہئے تاکہ وہ اس میں رغبت نہ کریں، اور اگر تبلیغ کی قسمیں کر رہی جائیں کہ ایک تبلیغ و عمل

و حقائق کی ہے کفار کو، دوسری قسم تبلیغ فروع ہے مسلمانوں کو، تیسری قسم ایک جماعت کو تبلیغ کے قابل بنانا پھر لوگوں کو تدریس کا تبلیغ میں داخل ہونا بالکل

ظاہر ہے۔ (راغب التبلیغ)

دینی مدارس کے مدیرین اور طلبہ کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی مد کی یہ ہدایت ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ درس و تدریس کا کام بھی حکمی تبلیغ میں داخل اور تبلیغ کے قابل مبلغین کو تیار کرنا ہے، اس حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہی بعض لوگ درس و تدریس کے کام کو تبلیغ کے خلاف اور غیر ضروری کہنے اور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

ایک ضروری مجددانہ اصلاح :

حضرت حکیم الامت مد نے اس غلو اور غلطی کی بھی مجددانہ اصلاح فرمائی ہے جو کثیر ذہن سے کام لیتے ہوئے صرف اور صرف دین کے ایک ہی شعبہ میں کام کرنے پر زور دیتے ہیں، اور دین کے دوسرے تمام شعبوں میں صرف ایک ہی شعبہ کو اہمیت دینے کی عام لوگوں میں عادت پیدا ہو جاتی ہے جس میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ حالانکہ حسب استطاعت اور حسب موقع دین کے تمام ہی شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے کیوں کہ ہر شخص بیک وقت تمام خدمات انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شعبوں میں خدمات انجام دیا کرے۔ ضروری بات صرف اتنی ہے کہ دین کے تمام شعبوں میں حسب استطاعت کام ہوتا رہے۔ چنانچہ کسی خاص شعبہ میں کسی ایک جماعت کے بتدرج ضرورت خدمات انجام دینے سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے اور ہر شخص باہر جماعت کو ایک ہی کام کی طرف مہینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

تقسیم کار کے اصول :

چنانچہ خود مرآن مجید۔ سے تقسیم کار اور تقسیم خدمات کا ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد

باری ہے : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔
 اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے سب کو یک نعت جہاد میں جانے پر متاب فرمایا اور یہ ہدایت کی ہے کہ ایک جماعت جہاد میں جائے تو دوسری علم حاصل کئے اگرچہ آیت مذکورہ میں اس سے بحث نہیں کی گئی کہ ان میں راجع اور مرجوع کیا ہے مگر اتنی بات واضح ہے کہ ہر جماعت کو محسوس ایک ہی کام پر نہیں لگ جانا چاہئے بلکہ تقسیم کار کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں مختلف خدمات انجام دینی چاہئیں۔
 اگر ہم اس حکیمانہ اور مجددانہ ہدایت پر عمل پیرا ہوں اور دین کے تمام شعبوں میں مل جل کر خدمات انجام دیں اور دین کے ہر شعبہ میں خدمت انجام دینے کو دین کی ہی وحدت تصور کریں تو پھر ان تمام شعبوں میں کام کرنے والوں میں کیسی ہم آہنگی اور موافقت و مراقت پیدا ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق غایت فرمائے
 (آمین)

افادہ خاصہ مدارس دینیہ کی ضرورت :

آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ جہادی مہم میں شرکت بلاشبہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے اور اپنے شرائط کے ساتھ اس کا انجام دینا مسلمانوں پر بقدر استطاعت فرض علی الکفایہ ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اس فرض کفایہ کی ادائیگی کے ساتھ دوسری جانب تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا کام بھی مسلسل جاری رہنا چاہئے اور اس کے تسلسل میں فرقہ بندی نہیں آنا چاہئے۔

اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علوم دینیہ کے تمام شعبوں میں کمال اور مہارت کا حاصل کرنا پوری امت پر فرض کفایہ ہے اور تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ مدارس دینیہ کا موجودہ طرز خاص ہی اس کی تحصیل میں از بس مفید بلکہ اس طرز پر ہی اس کا حصول موقوف ہے۔ لہذا فرض کفایہ کے موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے اس

تقسیم خاص کا باقی رکھنا اور اس کا تحفظ کرنا بھی فرض کفایہ میں داخل ہے۔

حضرت حکیم الامت رحمہ فرماتے ہیں :

”اگر یہ پڑھنا پڑھانا نہ ہوتا تو تصنیف و تیسلیغ وغیرہ ہی سب بے سار رہتے۔ کیوں کہ ناقص کی تیسلیغ وغیرہ قابل اعتبار نہیں بلکہ اس طرح تو چند روز میں علم بالکل ہی معدوم ہو جائے گا“

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے اور اپنے دین کے تمام شعبوں میں خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ (امین)

بقیہ : ابتدائ اسلام میں

بہر حال ابتداء اسلام میں نکاح مؤقت کی اباحت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور قیامت تک کے لیے اس حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس لیے اب اس صورت کی اجازت دینا بھی شرعی حکم کی صریح مخالفت کر کے فسق و فجور اور بے شرمی و بے حیائی کی راہ کھولتا ہے اور اسلام اس کا سخت مخالفت ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس اباحت کے قول کو مذکورہ بالا شریعات کے پیش نظر رکھا جائے۔ پھر فیصلہ کریں کہ کیا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اب بھی اسکا مباح ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ جیہں ہرگز نہیں۔ بلکہ قرآنی آیات کے پیش نظر..... سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا محمد بن حنفیہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بحث و مباحثہ کے بعد اپنے اس نکاح مؤقت کی اباحت والے قول سے بھی رجوع فرمایا تھا اور تائب ہونے کا اعلان کیا تھا۔

اس صراحت کے بعد سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قائلین جواز میں گردانا صریح ظلم اور بہتان عظیم ہو گا۔

مولانا قاضی محمد زاہد الحسنی

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ

حضرت مدنی رحمہ اور دیگر علماء کرام و صوفیائے عظام منقول کلام بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے اور تحریر بھی فرمایا کرتے تھے جو کہ ایک لحاظ سے سیرتِ نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اس عنوان میں چند اشعار عربی، فارسی اور اردو کے درج کیے جاتے ہیں :

① حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ مندرجہ ذیل عربی رباعی زیادہ پڑھا کرتے تھے
 إِنَّ الَّذِي أَنْتَ تَرْجُوهُ وَتَأْمُلُهُ مِنْ الْبَرِيَّةِ مَيْكِينُ ابْنِ مَيْكِينٍ
 قَاسِرُ رِزْقِ اللَّهِ عَنَّا فِي خَزَائِنِهِ فَإِنَّ الْأَمْرَيْنِ الْكَافِ وَالسُّونِ
 ترجمہ : بے شک وہ آدمی جس سے مجھے امیدیں وابستہ ہیں وہ تو خود محتاج ہے۔
 اور اس کا باپ بھی محتاج تھا، اس لیے اس اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ
 جو اس کے خزانہ میں ہے کیوں کہ وہاں تو حکم کاف اور نون میں ہے یعنی
 کُنْ فرمایا تو کام ہو گیا۔

② کبھی کبھی مندرجہ ذیل شعر بھی بڑے سوز و گداز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے
 ذَهَبَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ فِي الْكَافِرِ بَيْتَ الَّذِينَ حَيَاتُهُمْ لَا مَنَفَعُ
 ترجمہ : وہ لوگ تو چلے گئے جن کے سایہ میں زندگی گزاری جاتی تھی وہ لوگ
 رہ گئے جن کی زندگی کچھ کارآمد نہیں۔

۳۵) محی الدین ابن عربیؒ کا مندرجہ ذیل شعر بھی تحریر فرمایا جو آپؐ نے ایشیائے کوچک کے سلطان عز الدین کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔

أُرِيدُ أَرَى دِينَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ يَقَامُ وَدَيْنُ الْمُبْتَغِينَ مَبْرُورٌ
ترجمہ: میری دل خواہش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے اور باقی سب ختم ہو جائیں۔

۳۶) فَلَيْتَكَ تَخْلُزُوا الْعَيُودَ مُرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْخِي وَالْأَنَامُ غَضَابًا
ترجمہ: کاش کہ آپؐ کی محبت کی مٹھاس مجھے حاصل ہو جاتی پھر چاہے زندگی کتنی تلخ ہوتی اور کاش کہ آپؐ مجھ سے راضی ہو جاتے خواہ ساری دنیا ناراض ہو جاتی۔

۳۷) يَغْنُ النَّاسُ فِي حَيْرٍ ذَرَانِي لَيْسَ النَّاسُ أَنْ لَمْ يَغْنُ عَيْتِي
ترجمہ: لوگ مجھ پر نیکی کا گمان کرتے ہیں حالانکہ میں سب زیادہ گنہگار ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر نہ فرمائے۔

۳۸) إِذَا مَعَ الْوُدِّ مَنَةٌ فَالْكُفُّ حَتَّى ذُكِّلَ مَا فَوْقَ الْتُرَابِ سُورَابُ
ترجمہ: جب اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے محبت صبح ہو تو سب تکالیف پھر آسان ہیں، اور جو کچھ بھی مٹی پر ہے وہ سب کا سب مٹی ہونے والا ہے، سب کائنات فانی ہے صرف اللہ تعالیٰ باقی ہے اس لیے اسی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔

۳۹) مولانا عبد الباری لکھنوی مرحوم کو اپنے مکاتیب گرامی میں چند اشعار درج فرمائے ہیں جن میں بعض عربی میں اور بعض فارسی میں ہیں۔

وَالنَّعْسُ كَالْقَطْرِ أَنْ تَمْلَأَهُ شَيْءٌ عَلَى حَبِّ الرِّصَادِ وَأَنْ تَنْظُمَهُ يَنْظُمُ
ترجمہ: اور نیند کی حالت تو اس شیر خوار بچے کی طرح ہے جو دودھ پیتا ہے۔ اگر اس کے دودھ کو بچپن (مدت پوری ہونے پر) ہی نہ چھڑا دیا گیا تو جوان ہونے پر دشواری ہوگی۔

⑤ مَشْكُرٌ عَمْرُوًا اِنْ تَرَخْتَ مَدِيْنَتِي اِيَادِي لِمَرْحَمَنٍ وَاِنْ هِيَ جَبَلَتْ
فَتَى هَيْدٍ مَّجْجُوبٍ الْفَنَى مِنْ مَدِيْنَتِهِ وَلَا مَطَهْرَ الشُّكْرِى اِذْ النُّعْلُ زَلَّتْ
رَأَى خُلَّتْ مِنْ حَيْثُ يَعْنَى مَكَانَهَا فَكَافَتْ قَدَى حَيْنِهِ حَتَّى تَجَلَّتْ
ترجمہ: جب تک میں زندہ ہوں عمرو کے احسانات کا شکر یہ ادا کرتا رہوں گا
اگرچہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔

ترجمہ: یہ ایسا جوان تھا جو اپنے دوست پر اپنا مال نثار کرتا تھا اور اگر کبھی
دوست سے کچھ لفرش ہو جاتی تو پھر بھی زبان سے شکوہ و شکایت کا
اظہار نہ کرتا تھا۔

ترجمہ: اس نے میری دلی محبت کی وجہ سے میری ان تکالیف کو بھی بھانپ
لیا تھا جو سب پوشیدہ تھیں، ان تکالیف کو جب تک اس نے دور نہ
کر لیا ہوتا اس کی آنکھوں میں کھسکتی رہتی تھیں۔

⑥ وَمَا لَكَ وَالْبَنُونَ الْاَوْدَاعِ وَلَا لَبْدٌ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْمَوَدَّاعِ
ترجمہ: اور مال اور اولاد تو (اللہ تعالیٰ کی) امانت ہیں، اور ایک نہ ایک دن
امانتوں کو اصل مالک کی طرف لوٹنا پڑتا ہے

⑦ اَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْسَى اَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْحِجَارِ
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ يَسْغَنُ حَسْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ مَسَكَ الْمَدِيَارَ
ترجمہ: میرا گذر لیسے کے شہر پر ہوا تو میں نے گھر والوں اور اس گھر کی دیواروں کو بھی
چُومّا۔ اگرچہ مجھے اس بستی سے کوئی محبت نہیں لیکن اس بستی کے مکین کی محبت
نے میری نظریں ان مکانوں اور دیواروں کو بھی محبوب بنا دیا ہے۔

فارسی زبان کے اشعار

① وصالِ قرب چہ خواہی رنگا دوست طلب ۶ گر حیف باشد از غیر ازیں تنائے
یعنی، تو وصال و قرب کیا چاہتا ہے تجھے صرف اپنے محبوب کی رضامندی کی طلب

ہو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر کچھ اور مانگنا یہ نا انصافی ہوگی۔
 ⑤ جہاں اے برادر نہ ماند بہ کس دل اند جہاں آفریں بند و بس
 یعنی، اے بھائی! یہ جہاں کسی کے کام نہیں آتا اس لیے اپنا دل صرف اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ لگا لے اور بس۔

⑥ بجز تو شاء دیگر نہ دارم بجز درے تو درے نہ دارم
 اَلَيْكَ اَسْنٰی وَرَيْكَ اَرْجُو اِنْ سَأَلْتُ بِہِ کَم سَوَالِ
 ترجمہ، اے بادشاہِ حقیقی میرا تیرے بغیر کوئی نہیں اور تیرے دروازے کے بغیر میرے
 لیے کوئی دروازہ نہیں میں بوقتِ ضرورت تیری ہی طرف دوڑتا ہوں اور
 تجھ سے ہی ہر رحمت کی اسید رکھتا ہوں خواہ کتنے ہی سوال کروں
 ⑦ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کے نام اپنے مکتوب میں فرمایا ہے
 جز یادوست ہر کہنی عمر ضائع است جز سر عشق ہر چہ بخوانی بطلات است
 سدی بشوئے لوح دل از نقشِ غیر حق علیکہ راہِ حق نہ ناید جہالت است
 ترجمہ، اپنے محبوبِ حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی یاد کے بغیر جو بھی کرے گا عمر برباد کرے گا محبوب
 حقیقی کے عشق کے بغیر جو بھی پڑھے گا وہ باطل ہے۔ سدی اپنے دل کی
 تختی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر چیز سے دھو ڈال جو علم اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ
 دکھائے وہ توجہالت ہے۔

⑧ اپنے اکابر کا سلوک طریقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، "ہمارے اکابر رحمہم
 اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا ان کا ظاہر نقشِ بندِی و عمل کی
 پیروی اور باطنِ حقیقی سوز و گداز ہے۔"

بلبل نیم کہ نعرہ زغم در سر کٹم قری نیم کہ طوق بہ گردن در آورم
 پروانہ نیم کہ بسوزم بگم و شمع شمع کہ جاں گدازم و دم بہرینا و دم
 ترجمہ، میں بلبل نہیں کہ ترے لاکر سر در دی کروں نہ قری ہوں کہ گردن میں طوق
 ڈال دوں ظاہری لباس وغیرہ کی مناسٹ کروں، پروانہ بھی نہیں کہ شمع کے

ارد گرد چکر لگاتے ہوئے جاؤں بلکہ میں تو شمع ہوں خود گل ہی ہوں دین
حق کی روشنی پھیلاتے ہوئے، اور آواز تک نہیں نکالتی۔

④ اس نا اہل خادم کو ایک گرامی نامہ کے شروع میں فرمایا ہے
شیتا بگنے ہم موج و گردلے جنیں مائل کجا دانند حال اسکساران ساحلہا
اس نا اہل نے عرض کیا تھا کہ کافی دنوں سے گرامی نامہ نہیں آیا، تو فرمایا کہ تجھے
کیا پتہ ہے کس حال میں ہوں؟ پھر اسی کے ساتھ اردو زبان کا شعر بھی درج فرمادیا۔
کسی کے درد اور غم کو کسی کا ناز کیا جانے

گذرتی صید پر کیا ہے دل صیاد کیا جانے (مکتوبات جلد ۲ ص ۱۱)
⑤ از دوں شو آشاؤ از برون بیگانہ باش ایں چنین نیاروش کتر بود اندر جہاں
ترجمہ: اندر دل سے لگائے رکھ اور باہر سے بے تھکانہ رہ (تن بکار) ایسی خوبصورت
زندگی اس دنیا میں بہت کم میسر ہوتی ہے۔

⑥ یابم اور انیا ہم جب جوئے می کسم بشنور یا نشنود من گفتگوئے میکسم
ترجمہ: میں اپنے (محبوب حقیقی کو) پاسکوں یا نہ پاسکوں تلاش کرتا رہوں گا وہ توجہ
کرے یا نہ کرے میں دل کا حال بیان کرتا رہوں گا۔

⑦ مراد در دیست اند دل اگر گویم زبان سوزد دگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد
ترجمہ: میرے دل میں ایک ایسا درد ہے اگر اس کو بیان کروں تو زبان کے جلنے
کا خطرہ ہے اور اگر اسے برداشت کروں تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودہ بھی
جل جائے گا۔

انہم مرتب | یہ شعر بھی آپ نے جیل ہی سے مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم کو
لکھا کہ جو کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے بہتر یہی ہے کہ صبر کر لیا جائے
اور معاملہ اللہ کے سپرد رہے۔

⑧ عشق چوں غافلہ است بہ ناموس و ننگ پختہ مغز ان جنوں را کے حیا زنجیر است
ترجمہ: جو کچھ عاشق ہیں وہ تو لوگوں کے تسخیر سے ڈرتے ہیں لیکن جو عشق میں پکے

۴ مراد آباد جیل سے ایک مسترشد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا ہے

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

بیٹھے رہیں تصویرِ جاناں کیے ہوئے

یعنی جیل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت زیادہ ملتا ہے۔

۵ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے مراد آباد کی قید کا کچھ پس منظر

پ کو تحریر فرمایا تو آپ نے جواب میں جو گرامی نامہ جیل ہی سے مولانا کے نام تحریر فرمایا

میں یہ تحریر فرمایا ہے

نہ تے مرتے محبت سے نہ پھیرا میں نے

جغائیں سیکڑوں جھیلیں و فاپر اپنی نازاں ہوں

۶ اپنے شیخ شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی اس کو ہر

میں ادا کیا اور ہر تکلیف برداشت کی۔ (نور اللہ مرقدہ)

عشق میں ان کے کوہِ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو

عیش و نشاطِ زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو

۷ بابا رشتہ سب سے توڑ

بابا حق سے رشتہ جوڑ

۸ گر پائیں گے رقیب تو ٹکڑے اڑائیں گے

ہرگز نہ دیں گے اس بُتِ رِغنا کے ہاتھ میں

۹ لے دلِ خدا کے سوا کوئی اور ہمارا عمتِ فظا نہیں

اور گردِ دُشِ روزگار کے ڈنکِ زہر کا کوئی منتر بھی نہیں

تقلید کی اہمیت

قسط ۳

مقلد محقق (اور) مفتی مجتہد

مقلد محقق یا مفتی مجتہد ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کو ایسی خدا داد صلاحیت اور ملکہ من جانب اللہ عطا ہوا ہو جس کی وجہ سے اپنے امام کے اصول کے مطابق اجتہاد کر کے جزئی مسائل کی تفسیر اور استنباط پر دسترس حاصل ہو چکی ہو ایسے شخص پر بھی اپنے امام کی تقلید کی پابندی لازم ہے البتہ مقلد محقق یا مفتی مجتہد کو مقلد محض اور مفتی ناقل کے مقابل میں چار امور پر اکتفا از ماضی ہے۔

- ۱۔ جن مسائل میں اپنے امام سے کوئی صراحت منقول نہیں ہے ان میں اپنے امام کے اصول و قواعد کے مطابق جزئی احکام کا استنباط کر سکتا ہے۔
- ۲۔ اپنے امام کی طرف سے جن مسائل میں ایک سے زائد اقوال منقول ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے یا تطبیق دینے کا حق ماضی ماضی ہے۔
- ۳۔ عموم بلوی اور ضرورت شدیدہ کے موقع پر کسی دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دے سکتا ہے لیکن دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینے کے لیے تطبیق سے بچنے کی شرائط لازم ہے تطبیق سے متعلق بحث آگے آرہی ہے۔
- ۴۔ ایسے شخص کو اگر اپنے امام کا کوئی قول ایسا نظر آئے جو غیر منسوخ صریح اور مرتع حدیث کے خلاف ہے اور اس کے معارض کوئی دوسری حدیث بھی نہیں ہے اور امام کے قول پر شرح صدر بھی نہ ہو تو امام کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرنے میں اپنا تفریخ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے مقلد محقق کی تین شرطیں نقل فرمائی ہیں،

- ۱۱ ائمہ کے مذاہب پر اچھی طرح عبور حاصل ہو۔
- ۱۲ مجتہد مطلق کے اقوال کے درمیان امتیاز کرنے کی قدرت حاصل ہو۔
- ۱۳ ائمہ مجتہدین کے اقوال میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتا ہو نیز ہر قول کے رجحان کو دلیل سے ثابت کرنا اور متعدد اقوال کے درمیان موازنہ کر کے راجح کو اختیار کرنا اور مرجوح کو ترک کرنا بھی مجتہد ہی کا وظیفہ ہے چاہے وہ مجتہد مقید ہی کیوں نہ ہو۔

واللہ اعلم بالصواب ہذا ان میکنون
 حارفاً ممیزاً بین الافاق و ایل لہ
 قدرة علی ترجیح بعضہا علی
 بعضہا
 اور یہاں اہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ
 ائمہ کے چند اقوال کے درمیان امتیاز
 کرنے اور معرفت رکھنے والا ہو اس کو
 بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کی
 قدرت حاصل ہو۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں مفتی اور منصب قضا کا اہل وہی ہو سکتا ہے
 جس کو علم حدیث اور اجتہاد میں بصیرت حاصل ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال و
 مسلک کا جاننے والا اور حافظ ہو۔

وقد سئل عن رجل ان یفتی
 ویبلی القضاء قال اذا کان بصیراً
 بالحديث والرأی عارفاً بما یستول
 الی حنیفہ رحمہ اللہ
 اور رسول کیا گیا کہ انسان کے لیے منصب
 قضا وقتاً پر فائز ہونا کب جائز ہو سکتا
 ہے۔ تو جواب دیا کہ جب حدیث شریف
 پر بصیرت اور اجتہاد پر قدرت حاصل
 ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال سے
 واقف اور ان کا حافظ ہو۔

علامہ شامی رو منہ الخالق میں لکھتے ہیں کہ دلیل اور علت کو اچھا سمجھ کر مسئلہ بتلانے کا حق صرف مقلد محقق کو ہے اور مقلد محقق یا مفتی مجتہد وہی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا ایسا عالم ہو جو عدالت و دیانت داری سے متصف ہو اور اجتہاد و رائے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ فن حدیث کے راوی کے درجہ میں ہے اس کے صرف نقل کرنے کا حق ہے تعریف کا حق نہیں ہے۔

ان المفتی ینبئ ان یکون محدلاً
عالمًا بالکتاب والسنة واجتہاد
الرأی مثال الا ان ینفی بشئ قد
سمعہ فانہ یعجز وان لم یرکن
عالمًا بالکتاب والسنة لامنہ
حاله ماسمع من غیرہ فهو بمنزلة
الراوی فی باب الاحادیث لہ
وقوله ان مثل للمحقق لہ ان یقول
ذلك لانه اهل للتعرف بالدلیل
واما مثلنا فلا یعجز لہ المدول عن
قول الامام اصلاً الخ
مفتی کے لیے مناسب ہے کہ وہ عادل کتاب و سنت کا جاننے والا ہو اور اجتہاد و رائے پر قادر ہو۔ فرمایا کہ جس مسئلہ کو سن رکھا ہے اسی پر فتویٰ دینا اس کے لیے جائز ہے اگرچہ وہ کتاب و سنت کا جاننے والا نہ ہو اس لیے کہ وہ تو دوسرے سے سنی ہوئی بات کو نقل کر رہا ہے چنانچہ ایسا مفتی باپ حدیث میں راوی کے درجہ میں ہے اور محقق جیسوں کے لیے ایسی بات کر لے کی اجازت ہے کیوں کہ وہ دلیل میں عز و منکر کر لے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ہم جیسوں کے لیے تو امام کے قول سے بانگلیہ عدول کی اجازت نہیں۔

شیخ محقق ابن ہمام فرماتے ہیں کہ معنی میں مفتی وہی ہوتا ہے جو کتاب و سنت اور ائمہ کے اقوال سے اچھی طرح واقف ہو اور حقیقت میں دلیل و علت کے ساتھ فتویٰ دینے کا حق ایسے ہی مفتی مجتہد کو حاصل ہوتا ہے۔
واعلم ان ما ذکر فی القاضی ذکر فی اور جانتا چاہئے کہ جو شرطیں قاضی کے لیے

المفت فلا یفتی الا المجتہد وقد استقر رأي الامولین علی ان الفتی هو المجتہد ۱۔

ذکر کی گئی ہیں، یہی شرطیں مفتی کے لئے بھی ہیں۔ چنانچہ فتویٰ مجتہد حضرات ہی دیں گے اور اس بات پر تو اصولین کا اجماع ہو چکا ہے کہ مفتی مجتہد ہی ہو سکتا ہے۔

مقلد محقق کا انتقال عن المذہب

مقلد محقق یا مفتی مجتہد ان تمام خصوصیات کا حامل ہونے کے باوجود اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے امام کی تقلید کو چھوڑ کر اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کرے یا اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے امام کے مذہب کی جانب منتقل ہو جائے مجتہد مطلق اور مجتہد منتسب اور مجتہد فی السائل کے علاوہ ان سے نیچے کے درجات یعنی اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز میں سے کسی کے لیے بھی باقاعدہ تقلید کرنے کے بعد انتقال مذہب جائز نہیں ہے۔ صاحب اعلاء السنن حضرت امام الحرمین امام غزالی رحمہ اللہ ابن سمانی، علامہ کیاہر اسی کے حوالہ سے اس حکم کو ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں،

صرح امام الحرمین وابن السمانی والغزالی والکیاہرامی وخیہم وقالوا فی الظاہ صراحتاً بوجوب التفتید المعین فی هذه الرضای وبالنعم من الانتقال مطلقاً سواء کان حامیاً افتیہا ام ۲۔

اور امام الحرمین، ابن السمانی، غزالی اور کیاہر اسی وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ ظاہر بات یہی ہے کہ اس زمانہ میں معین شخص کی تقلید واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ خواہ مخواہ ہو یا فقیہ اس کے لیے ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف عدول مطلق ممنوع ہے۔

اور مقلد شیخ ابن الہام اور علامہ ابن نجیم مصریؒ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ ہے کہ ایک مذہب کو اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں منتقل ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ مقلد محقق اپنے اجتہاد اور برہان کے ذریعہ سے منتقل ہو رہا ہو، لہذا جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے ان کا اپنا مسلک بدلنا بطریق اولیٰ ناجائز اور مستوجب تہذیر ہوگا۔

وقالوا المختلف من مذہب اور فقہارہ نے فرمایا کہ ایک مذہب سے
الی مذہب مبا اجتہاد وبرہان دوسرے مذہب کی طرف اجتہاد اور
اشم يستوجب التعمد میرضیلا دلیل کے ذریعہ منتقل ہونے والا گناہ گار۔
اجتہاد وبرہان اولیٰ۔ اور مستحق تہذیر ہے تو جو شخص بلا دلیل
واجتہاد کے منتقل ہو رہا ہو وہ بدرجہ اولیٰ
مستحق تہذیر اور گناہ گار ہوگا۔

مقلد محقق کا تفرّد | مقلد محقق کے تفرّد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں اپنے امام کا کوئی قول صراحت کے ساتھ موجود ہو مگر عالم محقق کو اپنے امام کے قول کے مخالف کوئی حدیث نظر آجائے یا اپنے امام کے مختلف اقوال میں سے قول مرجوح کی دلیل مضبوط نظر آجائے یا دوسرے امام کے قول کی دلیل زیادہ قوی نظر آجائے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرنے یا قول مرجوح پر عمل کرنے یا دوسرے امام کے قول کو اختیار کرنے کی کوئی اہم ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ صرف دلیل کو قوی سمجھ کر ہی تفرّد اختیار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر جانب مخالف کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اصطلاح میں مقلد محقق کا تفرّد کہا جاتا ہے اور عالم محقق کو اس طرح کا تفرّد اور اسی کے مطابق عمل کرنے

کی گنجائش ہے۔ مگر یہ حق محقق کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور اس طرح تفرد اختیار کر لینے کی وجہ سے اس کو امام کے مذہب سے خارج بھی نہیں سمجھا جائے گا اساطین امت نے اس کو ان الفاظ میں نعتل فرمایا ہے۔

ونظیر هذا ما نقله العلامة البيري في اول شرحه على الاشباه عن شرح الهداية لاجن الشحنة الكبير والد شارح الوهبانية وشيخ ابن الهمام ونصه اذا صح الحديث وكان حلي خلافت المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن ابي حنيفة انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن ابي حنيفة وغيره من الاثمة ونقله ايضا الامام الشيرازي عن الاثمة الاربعة قلت ولا يعني ان ذلك لمن كان اهلا للنظر في النصوص ومعرفة معكمها من منسوخها

اور اس کی نظیر وہ ہے جس کو علامہ بیہری نے اشباہ کی شرح کے شروع میں شرح ہدایہ از اہل شحنة الکبیر والد شارح الوہابیہ اور محقق ابن الہمام سے نقل کیا ہے جن کی عبارت یہ ہے کہ جب مذہب کے خلاف کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے گا اور یہی اس کا مذہب ہوگا نیز اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مقلد دائرۃ حقیقت سے خارج نہیں ہوگا کیوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حدیث صحیح موجود ہو تو وہی سید مذہب ہے اور اس روایت کو امام ابن عبد البر نے امام ابو حنیفہ رحمہ اور دیگر ائمہ سے نعتل فرمایا ہے۔ نیز امام شیرازی رحمہ نے اس کو ائمہ اربعہ سے نعتل

فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یقیناً اس شخص کے لیے ہے جسے نصوص میں غور و فکر کرنے کی اہلیت ہو اور نصوص میں سے منسوخ اور حکم کی معرفت حاصل ہو۔

تفرد افضل نہیں | مذکورہ تقریر سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقلد محقق کو دلائل پر غور کر کے اپنا تفرد اختیار کرنے کی اجازت ہے مگر تفرد کی صرف اجازت ہی ہے لازم نہیں ہے اور چونکہ عالم مجتہد کا اجتہاد اپنے امام اور ان کے تلامذہ جو مجتہد فی المذہب اور مجتہد مستب ہیں ان کے اجتہاد پر ہرگز فائق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محقق کے لیے افضل اور ادنیٰ یہی ہے کہ تفرد اختیار کر کے اپنے امام کے قول کے مطابق ہی عمل کرے اور اس بات کو اساطین علماء نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے :

ان اجتہاد مہم اقویٰ من اجتہادہ کیوں کہ ان ائمہ کا اجتہاد محقق عالم کے (وقولہ) واجتہادہ لا یبلغ اجتہادہ اجتہاد سے زیادہ قوی اور بڑھا ہوا ہے۔
اس کا اجتہاد ان لوگوں کے اجتہاد کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔

تفرد کے شرائط | عالم محقق کے تفرد کی متعدد شرائط میں سے تین شرطیں بہت زیادہ اہم ہیں ان کی رعایت کئے بغیر تفرد جائز نہیں ہے۔

- ۱۔ تفرد اختیار کرنے میں کسی قسم کا عناد و ضد اور خواہش نفس کا دخل نہ ہو۔
- ۲۔ تفرد کا دائرہ عمل ائمہ اربعہ کے مذاہب کے درمیان محدود ہو اور چاروں ائمہ کے مذاہب اور اجماع کی مخالفت لازم نہ آ رہی ہو۔

۳۔ غیر منسوخ صحیح اور مرتج حدیث کی وجہ سے تفرد اختیار کیا جائے۔
لہذا اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو تفرد اختیار کرنا جائز نہ ہوگا۔

نیز محقق کا تفرد اپنے مذہب کے مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کے موافق ہونا مناسب اور ادنیٰ ہے اور کسی مسئلہ میں مذہب سے بالکلیہ خارج ہونا مناسب نہیں ہے۔ اساطین علماء نے اس حکم کو ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے :

واقول ایضا فتیید ذلک بما اذا وافق
قولاً فی المذهب اذ لم یأذنبوا
فی الاجتهاد فیها خرج عن المذهب
بالکلیة مما اتفق علیه ائمتنا
لان اجتهادهم اثنی اجتهاده
فالظاهر انهم راوا دلیلا ارجح
مما راہ حتی لم یصلوا بہ الیہ
اور میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک اور قید
کے ساتھ مقید کیا جائے وہ یہ کہ محقق
کا تفرد مذہب کے کسی قول کے موافق ہو
کیوں کہ جس مسئلہ پر ہمارے ائمہ متفق ہیں
اس سے بالکل خارج کر کے اجتہاد
کرنے کی فقہاء نے اجازت نہیں دی ہے
کیوں کہ ان ائمہ کرام کا اجتہاد بہر حال
اس محقق کے اجتہاد سے زیادہ قوی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان ائمہ نے
محقق عالم کی دلیل سے زیادہ رائج دلیل پا کر اس پر ترک عمل سے
کام کیا ہے۔

تفرد کے اقسام | تفرد کی مختلف قسموں میں سے چار قسموں پر واقفیت حاصل کرنا
ہر صاحب علم کے لیے ضروری ہے۔

۱: محقق اپنے اجتہاد اور رائے سے ایسا تفرد اختیار کرے جس سے ائمہ اربعہ
کی مخالفت اور خرق اجماع لازم آجائے تو ایسا تفرد بالاجماع ناجائز و حرام ہے
جیسا کہ شیخ ابن تیمیہؒ نے ایسے انتالیس مسائل میں تفرد اختیار فرمایا ہے مثلاً
علامہ ابن تیمیہؒ کے نزدیک جہنم فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام کفار جنت
میں داخل ہو جائیں گے اور جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔
تھالٹ حیض میں طواف کرنا جائز ہے۔
کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔
آگے آرہی ہے۔

۲: شرح عقود درم المفتی مکتبہ، ۳: فتاویٰ حدیثیہ لابن حجر، ۴: حوالہ مذکورہ مکتبہ
۵: العرف الشذی علی الترمذی ص ۱۱۲، ۶: فتاویٰ حدیثیہ مکتبہ۔

۱۱. عموم بلوئی یا ضرورت شدیدہ کی وجہ سے عامۃ المسلمین کی رعایت اور مصالح کے مطابق محقق اپنے امام کے قول ضعیف یا مذہب غیر پر فتویٰ صادر کرتا ہے تو یہ حقیقت تفرق نہیں ہے بلکہ یہ فتویٰ اور اپنے مسلک کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا تمام معتقدین کے لیے جائز ہے محقق کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسا کہ مفتور البحر کے مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مسلک سے عدول کر کے حضرت امام مالکؒ کے مسلک پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ یہ اس کی تفصیل عدول عن المذہب کی بحث کے تحت آ رہی ہے۔

۱۲. محقق اپنے مذہب کے مخالف دیگر ائمہ مذاہب میں سے کسی کے قول کے موافق حکم کو اختیار کرتا ہے اور اس کے اختیار کرنے میں عموم بلوئی یا ضرورت شدیدہ وغیرہ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے محض اپنی نظر میں غیر کا قول اقویٰ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرتا ہے۔ ایسا تفرّد اگرچہ عالم محقق کے لیے جائز ہے مگر غیر مناسب اور غیر ادنیٰ ہے۔

ینبیٰ تقیید ذلک بما اذا وافق قولا
فی المذہب اذ لم یأذنوا فی الاجتہاد
منیما خرم عن المذہب بالکلیۃ معا
استفق علیہ ائمتنا الإمامہ
اس کو ایک اور قید کے ساتھ مقید کرنا
مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب محقق
کا قول مذہب کے کسی قول کے موافق ہو
کیوں کہ جس مسئلہ پر ہمارے ائمہ متفق ہیں۔

اس سے بالکلہ خروج کر کے اجتہاد کرنے کی ان ائمہ نے اجازت نہیں دی ہے۔

۱۳. کسی مسئلہ کے متعلق اپنے مذہب میں متعدد اقوال موجود ہیں ان میں جو قول راجح اور معنی بہ ہے اس کو چھوڑ کر قول ضعیف اور قول غیر مفتی بہ کو اس لیے اختیار کرنا کہ محقق کی نظریں قول ضعیف کی دلیل قوی ہے اور قول ضعیف کو دلیل کی

روشنی میں اختیار کرنے میں محقق کو شرح صدر اور اطمینان حاصل ہے تو ایسی صورت میں عالم محقق کے لیے قول منعیہ پر ذاتی طور پر عمل کرنے میں تفرق اختیار کرنا بالاتفاق جائز ہے مگر مقلد محض کے لیے ایسے مسائل میں عالم محقق کی تقلید جائز نہیں ہے بلکہ اپنے امام کے قول راجع اور قول منعیہ پر عمل کرنا لازم ہے جیسا کہ مسئلہ طلاق سکران میں حنفیہ کا قول راجع اور قول منعیہ یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

اور امام ابو الحسن کرخی ؒ اور امام طحاوی ؒ کا مسلک امام شافعی ؒ کے قول کے مطابق یہی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وطلاق السکران واقع اذا مسکرمین
الخمروالنبيذ وهو مذہب اصحابنا
وكان الشيخ ابو الحسن المکرمي يفتار
انه لا ينعى شئ وهو قول الطحاوي
جس کو شراب اور نبید سے مسکرید ہوا
ہو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور
یہی ہمارے اصحاب کا مذہب ہے اور
شیخ ابو الحسن کرخی ؒ عدم وقوع طلاق کو اختیار
کرتے تھے اور یہی حضرت امام طحاوی ؒ
کا قول ہے

اب مقلد محض کے لیے امام کرخی اور طحاوی ؒ کے قول کو اختیار کر کے قول منعیہ بہ کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے اسی طرح بعد کے علماء و محققین میں سے اگر کوئی امام کرخی ؒ کے قول کو اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کا حق ہے اور اس میں اس کو متغذ کہا جائے گا مگر غیر مجتہد عالم اور مقلد محض نیز منعیہ ناقل کے لیے اس محقق کے قول کو اختیار کر کے عدم وقوع طلاق پر فتویٰ دینا جائز نہ ہو گا۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

مقلد محض اور غیر مجتہد کا مقلد محقق کے تفرّد کا اتباع

متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقلد محقق کے لیے اپنے اجتہاد کے ذریعہ دلائل کے رجحان پر عمل کرنے میں تفرّد اختیار کرنا جائز ہے یہ صرف عالم محقق کو ذاتی طور پر عمل کے لیے جائز ہے اور اس کی یہ تحقیق جو جمہور کی رائے اور قول منشی بہ کے خلاف ہے اس کی ذات تک محدود رہے گی متعدّد نہیں ہوگی۔

وامانی حق العمل بہ لنفسہ
فالظاهر جوازہ لہ (وقولہ) یجوز
لہ ان یعمل علیہا وان کان مغالطاً
بعد مہلہ لان المبتدئ یلزمہ
اتباع ملائی السیۃ اجتہادہ الم
اور مقلد محقق کے لیے اپنے تفرّد پر ذاتی طور سے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ نیز اپنے مذہب کے مخالف ہونے کے باوجود اس قول پر عمل کرنا اس کے لیے جائز ہے کیوں کہ مجتہد کے لیے اپنے اجتہاد کردہ سلسلہ کا اتباع لازم اور ضروری ہے۔

اور کوئی کتنا ہی بڑا محقق کیوں نہ ہو اگر جمہور کی رائے اور اپنے امام کے قول راجح کے مخالف پہلو کو اختیار کرے گا، اگرچہ یہ عمل اس کے حق میں جائز ہے مگر فام مقلدین کے لیے اس کا اتباع جائز نہیں ہے بلکہ مسلک جمہور ہی واجب الاتباع ہوتا ہے اس لیے مقلد محض اور غیر مجتہد کے لیے عالم محقق کے تفرّد کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اسی وجہ سے محقق ابن ہمام کے تفرّدات کے متعلق ان کے تلمیذ خاص حضرت علامہ قاسم بن قطلوبغا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے نفرت جو جمہور کی رائے اور مذہب مشہور کے خلاف ہیں وہ قابل اتباع نہیں۔
ولہذا قال العلامة قاسم بن حق اسی وجہ سے علامہ قاسم نے اپنے شیخ

شیخہ خاتمة العتقین الکمال
ابن الہمام لایعمل بابیعات شیخنا
القی تغالط المذہب . لہ

خاتمة العتقین کمال ابن الہمام کے بانی
میں فرمایا کہ ہمارے شیخ کے ان مسائل
پر عمل نہ کیا جائے جو مذہب کے خلاف
ہیں۔

وتموله، فان له اختیارات خالفت
فیہا المذہب خللا یتابع علیہا
كما قالہ تلمیذہ العلامة قاسم . لہ

یقیناً ان کے کچھ ایسے تفردات ہیں جو
میں انھوں نے مذہب کی مخالفت کو
ہے لہذا ان کی اتباع نہیں کی جائے
گی جیسا کہ آپ کے شاگرد علامہ قاسم
نے فرمایا ہے۔

اور مقلد غیر محقق اور مفتی غیر مجتہد کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مسلک کے قول
مشہور پر فتویٰ دیا کرے اگرچہ مسلک کا قول مشہور اس کو بظاہر ضعیف اور کمزور معلوم
ہو رہا ہو پھر بھی قول مشہور اور جمہور کی رائے کے مطابق فتویٰ دینا لازم ہے اور عالم
کے تفرد کے مطابق فتویٰ دینا مقلد محض کے لیے روا نہیں ہے اساطین امت اس
کو ان العناظیر میں نقل فرماتے ہیں ،

وان کان مقلداً جاز لہ ان یفتی
بالمشہور فی هذا صیغہ وان یحکم
بہ وان لم یکن راجحاً عندہ مقلداً
فی رجحان المعلوم بہ امامہ الذی
یقلدہ كما یقلدہ فی الفتویٰ . لہ

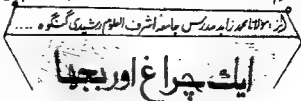
اگر (مفتی غیر مجتہد) مقلد ہو تو اس کے
اپنے مذہب کے مشہور قول پر فتویٰ د
جائز ہے اور (قاضی کو) اس پر فتویٰ
دینا بھی جائز ہے اگرچہ اس کے نزدیک
یہ قول راجح نہ ہو وہ مقلد ہے محکوم ہے۔

رجحان میں اپنے اس امام کا جس کی اس نے تقلید کی ہے جس طرح کہ وہ فتویٰ

میں اس کا مقلد ہے۔

لے شرح عقود رسم الفتی مشہد ، شامی کراچی ص ۲۶۹ ، لے شرح عقود رسم الفتی مشہد ۱۔

لے شرح عقود رسم الفتی مشہد ۱۔

یعنی حضرت حکیم عبد الرشید محمود فحکیم نومیان

نبیرہ امام ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ ۲۱ شوال ۱۵۱۳ھ ۲۳ مارچ ۱۹۹۵ء یوم پینشنبہ کو داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے مالک حقیقی کے دربار میں جا پہنچے

راقم السطور اپنے معمول کے مطابق جو بحمد اللہ ۱۴۰۳ھ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہہ میں تقرری کے بعد سے سلسل جاری تھا تقریباً ساڑھے دس بیچے صبح حضرت کی مجلس میں حاضر ہوا دیکھتا ہوں کہ حضرت حکیم صاحب خراٹے کی نیند سو رہے ہیں پاس ہی کرسی پر آپ کے خادم فن طب کے شاگرد بشیر اوقات کے حاضر باش مولوی خوشنود ربانی گنگوہی بیٹھے ہوئے ہیں احقر نے معلوم کیا کہ حضرت نیند میں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اتنے میں حضرت کا نوا سا گھر سے نکلا تو مولوی خوشنود صاحب اس بچے کو لے کر دکان پر چلے گئے اور میں پانچ دس منٹ بیٹھ کر اور یہ سوچ کر کہ حضرت تو گہری نیند میں ہیں جلدی اٹھنا مشکل ہے اٹھ کے مدرسہ چلا آیا پانچ سات منٹ ہی گزرے تھے کہ پیچھے پیچھے اطلاع آئی کہ حضرت حکیم صاحب تو واصل بحق ہو گئے فان اللہ وانما الیہ راجعون ورحمہ رحمۃ واسعۃ واسکنہ بحجرۃ جنانہ واہلسنی درجۃ تہ فی مسکن مائتہ۔ لگتا ایسا ہے کہ آپ کی یہ نیند نرغی کیفیت تھی جو نبی جامعہ اشرف العلوم میں وصال کی اطلاع آئی جامعہ کے مدرسین و طلبہ اور حضرت قاری شریف احمد صاحب دامت برکاتہم کے صاحب زائے جناب مولوی قاری عبید الرحمن صاحب فوراً حضرت کے مکان پر پہنچے۔ آپ کے متعلقین قاضی شبیبہ الحسن عرف قاضی چھوٹے

اور جناب حکیم محمود صاحب اور حکیم جمیل احمد صاحب قاضی شارق بھائی عارف خاں وغیرہ کی طرف سے امکانی حد تک اطلاعات کا اہتمام کیا گیا بالخصوص جہاں آباد تھانہ بھون، سہارن پور اور دیوبند کے ارباب تعلق کو اطلاع کی گئی۔ چنانچہ سہارن پور سے مولانا وقار علی صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور صدر مدرس حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہا اور دیگر حضرات شریک جنازہ ہوئے۔ دیوبند سے دالعلوم کے بہتم جناب حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب اور اساتذہ میں سے جناب مولانا عبدالحق صاحب اور جناب حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدیر ماہنامہ اراعلی دیوبند، مولانا محمد راشد اعظمی اور مولانا محمد سلمان بجنوری وغیرہم نے شرکت فرمائی اور مدرس مفتاح العلوم جلال آباد سے جناب مولانا عبدالرحیم صاحب وغیرہ اور تھانہ بھون خاٹا امدادیہ سے جناب مولانا کبیر الحسن صاحب شریک جنازہ ہوئے۔

حضرت حکیم صاحب کی وصیت کے مطابق جامعہ اشرف العلوم رشیدی کے شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب زید مجدہم نے نماز جنازہ ادا کرائی، فطویٰ للموصیٰ لہ ویا لہ من شرف چونکہ گنگوہ اور اس کے نواح کے دیہات کے لوگوں کا حضرت حکیم صاحب کے روحانی اور جہانی ہر معاہدہ کا تعلق تھا اور گرد و نواح آپ کے عقیدہ مند تھے اور کثرت سے آپ کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے اس لیے اس پاس کے دیہاتوں کے لوگ بھی اپنے ٹریکٹر، ٹریلوں سے رات کا وقت ہونے کے باوجود شریک جنازہ ہوئے۔ شرکا جنازہ کی تعداد کا تخمینہ دس ہزار بتایا جاتا ہے اور جمع کو مالک سے کنٹرول کرنے کی نوبت آئی، نماز جنازہ سے فراغت کے بعد ہم غنیمت کے جلوں میں آپ کا جنازہ لے جایا گیا اور اپنے جدا مجد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی قبر کے پاس آپ کی آخری آرام گاہ مقرر پائی۔

حضرت حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ؒ کے پوتے ہونے کی نسبت تو بھائے خود ایک سادت عقلی ہیں اس سے ہٹ کر ان کے علوم و معارف اور فن طبع میں ان کی صداقت کی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. 310.32429
CO. = 01336
PIN = 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

شمارہ ۱۷۱

ماہ مجرم الحرام ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ جون ۱۹۹۵ء

جلد ۱۷

سالانہ ۵/-

فی شمارہ ۵۰/-

۱۔ نگران :-
حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب
مفت مدظلہ دارالعلوم دیوبند
۲۔ مدیر :-
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ ہفتہ اشراق
سودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ
کناڈا وغیرہ سے سالانہ - ۷۰/- ہر پوٹ
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
بھارت سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
ہندوستان سے ۶۰/-

توزیع در کاتبہ
دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند
سہارنپور - یوپی

○ یہاں پر اگر سر نشان لگا ہوا ہے
تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	مباحثات	مباحثات
۲	حضرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب فاضلہ
۱۲	دینائے مذاہب میں سب سے بڑے کتب خانے اسلام کے کیوں؟	ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ مانچسٹر
۲۶	ماہِ محرم کے فضائل	محدث عبدالحق دہلوی
۳۲	شہزادہ چارلس کی حقیقت پسندی	حافظ محمد اقبال رنگوٹی مانچسٹر
۳۶	دعوت	مولانا محمد راشد رفیق شہید تنظیم دارالعلوم
۵۰	ظہور فساد	اسرار عالم
۵۲	مذہب کے نام پر سب سے بڑا دھوکہ	ادارہ
۵۳	جلستِ تفریت	محمد عثمان علی حد

ختم خریداری کی اطلاع

- ۱۔ ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- ۲۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وی۔ پی۔ میں صرفہ زائد ہو گا۔
- ۳۔ پاکستانی حضرات مولانا عبد الستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والہ ابراہیم شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ۴۔ ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- ۵۔ جنگلہ جی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سید دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق اللہ صاحب قاسمی اہل باغ جامعہ مسٹ شافقی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

مولانا حبیب الرحمن صاحب مدظلہ العالی

حقیقتِ جسم برہم ایک اجمالی نظر

حرفِ افغان

جناب مولانا محمد عیسیٰ اللہ اسد جالانی اساتذہ جامعۃ الطلایح بریلوی گنج اعظم مرحومہ کہ
نئے تصنیف ”حقیقتِ جسم برہم“ کتاب وسنت کی روشنی میں ”ایک دوست کے
ذریعہ دیکھنے کو ملے۔ اس کتاب میں احادیثِ رسولؐ، تفسیر، اقوالِ سلف
صالحینؓ اور اجماعِ امت کے برخلاف شاذی شدہ زانی کہ سزائے جسم
کے مسئلہ میں خواریج و معتزلہ گمراہ فرقوں کے ہوائے نفس کے تاثر و تصویب کہ
گئی ہے۔ کتاب کیا ہے، تعریفات و تعلیقات کا ایک مجموعہ جس کے ذریعہ امت
مسلمہ کے قلوب سے صحابہؓ کی عظمت اور سلفِ صالحینؓ کے ملکہ و بڑی وقعت
کو ظہور کرنے کے ایک نادر و اکوشن کی گئی ہے۔
زیر نظر تحریر میرے اس کتاب کا اجمالی علمی جائزہ لیا گیا ہے۔

العهد للرب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ اٰلہم

وامعابہ اجمعین..... اما بعد

اسلامی احکام و مسائل کا ثبوت قرآن میں سے ہوتا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت ثابتہ سے یا پھر امت وسط و عدل کے اجماع سے۔ کسی مسئلہ سے متعلقین مذکورہ
مصادر میں ہر آخا اگر حکم معلوم نہ ہو سکے تو پھر ائمہ مجتہدین و سلف صالحین کے استنباطات
و قیاسات کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ شرعی مسائل و معاملت کے بارے میں امت
کے سوا اعظم کا یہی رویہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے معلوم و متعارف چلا آرہا ہے جس
سے اعراض و انحراف بلا شریعت و فرقہ کی گاہ ہے جس پر کتاب و سنت میں نہایت مستحکم

ومیدین آئی ہیں۔

اس لیے اسلامی احکام میں وہی بحث و تحقیق معتبر اور قابل اعتناء ہوگی جو ان مصادر اور جسے مانو اور مؤید ہو۔ زانی نعمن کی سزائے رجم بھی ایک خالص اسلامی قانون ہے جس پر غور و فکر، بحث و تحقیق، قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہدین ہی کی روشنی میں کی جائے گی اور ان مصادر شرعیہ کے ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد اس کے آگے تسلیم غم کدینا ہی ایک پختے مسلمان کی شان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ و انوار اللہ علیہم اجمعین کے عہد خیر و صداقت سے لے کر (بجز چند راہ موافق سے بچنے کے) ہونے فریقوں کے، پوری امت مسلمہ شادی شدہ زانی کے رجم پر متفق و متحد ہے۔ مشہور مفسر علامہ سید محمود آلوسیؒ اپنی محققانہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں :

”وقد اجمع الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم ومن تقدم من السلف و علماء الامم و ائمة المسلمين على ان المحصن يرجم بالعبارة حتى يموت، وانكار الخوارج ذلك باطل لانهم ان انكروا حجة اجماع الصحابة رضی اللہ عنہم فنجعل مركب وان انكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكار حجة خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ممانع فيه لان ثبوت الرجم عنه عليه الصلوة والسلام متواتر المعنى كشجاعة علي كرم الله تعالى وجهه و جود حاتم و الاتحاد في تفصيل سورة و خصوصياته و مم كائن المسلمين يوجبون العمل بالتواتر معني كل تواتر لفظاً الا ان انحرافهم عن الصطبة والمسلمين وترك الفرد الى علماء المسلمين والرواة او تعميم في جهالات كثيرة لغفاه السمع عنهم والشبهة له“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہم سے پیشرو ملت صالحین، علماء امت اور ائمہ اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنگ سارکیتا جائے گا یہاں تک کہ وہ مرجائے، خوارج کا اس مسئلہ سے انکار کبیر باطل ہے۔ کیوں کہ اگر وہ اجماع صحابہ کی حجت کے منکر ہیں تو یہ جہل مرکب ہے۔ اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجح کے ثبوت کا بایں وجہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ثبوت خبر واحد سے ہے تو ان کا یہ موقف ہی باطل ہے۔ علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث کا تعلق خبر واحد سے نہیں ہے کیونکہ رجح کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی متواتر ہے جس طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت کا ثبوت تواتر معنوی سے ہے اگرچہ ہر واقعہ کی صورتیں اور تفصیلات متواتر نہیں ہیں پھر ما مسلمانوں کی طرح خارجی بھی متواتر معنوی پر عمل اسی طرح ضروری سمجھتے ہیں جس طرح متواتر لفظی واجب العمل ہے، مگر صحابہ اور عام مسلمانوں سے خارجیوں کے الگ تھلگ رہنے اور علماء مسلمین و حدیث کے راویوں کے پاس آمد و رفت نہ رکھنے کی بنا پر وہ بہت سی جہالتوں میں جا گرے تھے۔ کیوں کہ حدیث اور دینی باتوں سے ان کے کان نا آشنا اور مشہور احادیث و مسائل کی شہرت ان پر معنی رہ گئی تھی۔

علامہ آلوسی کے علاوہ محقق ابن ہمام حنفی مشہور فقیہ و شارح حدیث شیخ محی الدین نووی شافعی، المم موفق ابن قدامہ مقدسی حنبلی، حافظ ابو الولید ابن رشد مالکی، المم ابن حزم ظاہری و غیرہ محققین علماء کرام نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں زانی محض کے جرم پر اجماع امت کا ذکر کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھئے علی الترتیب ۱۔

اس موقع پر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ نانی محسن کے رجم پر نہ صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اتفاق اجماع ہو بلکہ اس مسئلہ کے بارے میں توہرات کا بھی یہی فیصلہ ہے اور توہرات کے وہ فیصلے جنہیں انجیل میں صریح الفاظ سے رد نہ کرنا گیا ہو وہ نصاریٰ کے یہاں بھی حجت ہوتے ہیں اور انجیل میں اس کی ممانعت ثابت نہیں اس لیے توہرات کا یہ فیصلہ ہو دو نصاریٰ دونوں فرقوں کے نزدیک اصولی طور پر حجت اور واجب العمل ہے۔

خود قرآن کریم نے توریت کے اس کو "حکم اللہ" قرار دے کر اس کی صداقت و حقیقت پر ہر تصدیق ثبت کر دی ہے، پنا نچرا رشاد ہو تا ہے "و کین یحکمونک و عندہم التورۃ فیہا حکم اللہ" (المائدہ) اور وہ آپ کو کیسے منفع بنا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے مقدمہ زنا کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ موجودہ بائبل میں بھی اس کی تحریف کے باوجود رجم کا حکم موجود ہے، کتاب استثناء میں ہے،

"واذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجد هارجل بالمدينة فاضطجع معها فاخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا" الفتاة من اجل انها المعترضة في المدينة والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه فينتزع الشر من المدينة"۔

اگر کوئی لڑکی کسی کے رشتہ نکاح میں منسوب ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے شہر میں پا کر اس کے ساتھ صحبت کرے، تو ان دونوں کو شہر سے باہر نکالو اور انہیں سنگسار کرو یہاں تک کہ دونوں مر جائیں۔ لڑکی اس کے

کہ اس نے شہر میں ہوتے ہوئے شور نہیں مچایا اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ پس شہر ویرانی کو اس طرح شہر سے دور کیا جائے۔

چوں کہ یہ مسئلہ خود نبی کریم الصادق والمعدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سے حسب تقریح فقہاء و محدثین بطور تواتر معنوی کے ثابت ہے اس لیے اس باب میں اختلاف کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ بایں وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ سے امت اس پر متفق و متحد چلی آرہی ہے۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ نے دجن کے بارے میں خود بول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ وہ سچی اور درست بات کہنے والے ہیں، اپنے ایک خطبہ میں شریعت اسلامیہ کے قانون میں اس سزا کی اہمیت اور اس کے ناساتیل تفسیح ہونے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

”ان الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا بعده فهاشئ ان طال بالناس زمان ان يقول قاتل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترحمهم فريضه انزلها الله تعالى والرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البيعة او كان الحبيل والاهتراف“

لاریب الاخر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے کریم بنا دیا اور آپ پر کتاب نازل کی اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں آیت رجم بھی تھی ہم نے اسے پڑھا، سمجھا اور یاد رکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا

اور ہم نے بھی آیت کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا کہے کہ ہم رجم کی آیت کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو یہ لوگ اللہ کے ایک نازل کردہ فریضہ کے چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے زانی پر جب کہ وہ محض ہو خواہ اس جرم کا مرتکب مرد ہو یا عورت جب کہ گواہی سے یا عمل و اقار سے اس کا ثبوت موجود ہو۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس طویل خطبہ کا یہ ایک حصہ ہے جو مومن نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں مع سے واپسی پر حضرات صحابہؓ کے بڑے مجمع میں دیا تھا حضرت فاروقؓ کے جملہ "والسبح فی کتاب اللہ حق" کا مطلب یہ ہے کہ آیت رجم جو قرآن میں نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم بحال باقی ہے اور ان کے الفاظ "رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجعنا بعدہ" سے تسلسل رجم کی وضاحت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں بھی رجم کا حکم جاری رہا۔ چنانچہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی تسلیم بیان کرتے ہیں: "رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابدیکم و عمر رضی اللہ عنہما و امرہما سنتہ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے رجم کیا اور ان کا حکم (و عمل) بھی سنت ہے۔

شیخین رضوان اللہ علیہما کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنیؓ خلیفہ رابع حضرت علی مرتضیٰؓ اور دیگر..... صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے بھی رجم کا قول و عمل صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رجم پر عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

لہ روایہ ابویعلیٰ در جلالۃ، مجمع الزوائد ۲/۲۳۳، علیہ حضرت عثمان غنیؓ کی روایت کیلئے دیکھئے ترمذی ص ۱۳۱، سنن ابی داؤد ص ۱۵۶، مستدرک حاکم ص ۲۵۳ وغیرہ۔ حضرت علیؓ کے رجم کرنے کا واقعہ ظاہر ہو بخاری ص ۱۷۱، مستدرک امام احمد ص ۳۱۲ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت صحیح بخاری ص ۱۷۱، صحیح مسلم ص ۲۹۹ وغیرہ کتب صحاح میں موجود ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

بعد حضرات صحابہ میں بطور توارث کے جاری و ساری تھا۔ ”وکنی بہم قدوة“۔
حضرات صحابہ و ائمہ ملت سے اجماع و توارث کے ثبوت کے بعد ایک مخلص
مؤمن کے لیے حیدر کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی مزید وضاحت اور تکمیل
بحث کی غرض سے ان احادیث مرفوعہ کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جو کتب حدیث
میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ چوں کہ یہ مختصر تحریر ان احادیث کے
حرف بہ حرف نقل کی متعل نہیں ہے اس لیے اس موقع پر صرف ان کتابوں کے
حوالے ذکر کیے جا رہے ہیں جن میں روایات نقل کی گئی ہیں۔

اسما صحابہ جنہوں نے زانی محسن کو جرم کر نیکہ حکم یا عمل کیا ہے

۱۱ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن ابی اوفی، جابر بن عبد اللہ
ابوہریرہ، عائشہ صدیقہ، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عباس، زید بن خالد رضی اللہ عنہم
ان مذکورہ حضرات صحابہ کی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔

۱۲ جابر بن صامت، سلمہ بن بحقی، ابوہریرہ، بزال، جابر بن سمہ، مہلاج، حضرت
ابو یوسف صدیق، بریدہ، ابو ذر غفاری، نصر بن وہب، سلمی، عمران بن الحصین، ابو بکرہ، ابو سعید
الخدری، نفعان بن بشیر، براء بن مازب، رضوان اللہ علیہم سے روایات مستدام احمد
ابن حنبل میں منقول ہیں۔

۱۳ ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث
کی تخریج امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں کی ہے۔

۱۴ قبیلہ بن حریش، انس بن مالک، عمار، سہیل بن سعد، عبد اللہ بن حارث
بن الجوزی رضوان اللہ علیہم کی روایات علامہ بیہقی کی مجمع الزوائد میں منقول ہیں۔

(بقیہ حاشیہ منگدشت) نیز حضرت ابوہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی سے رحمہما کا فتویٰ مؤلف المص
مالک ص ۳۹ اور دیگر کتب صحاح میں دیکھا جاسکتا ہے

- ۱۵ وائس بن حجر سے روایت جمع الخوئین میں ہے۔
 ۱۶ حضرت عثمان غنیؓ اور ابوالمامہ بن سہل بن حنیف کی حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں
 دیکھی جاسکتی ہے۔

چھ کتب حدیث سے پچیس حضرات صحابہ سے مروی روایات کا یہ اجمالی ذکر ہے
 مزید تلاش و جستجو سے دیگر اور صحابہ کی احادیث بھی مل سکتی ہیں، کیا ان احادیث کثیرہ
 کے باوجود بھی یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ ہم سے متعلق احادیث خبر امادہیں اس لیے ان
 کے ذریعہ کتاب اللہ کے حکم ”الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة
 جلدة“ (زانیہ اور زانی ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو) پر زیادتی از روئے
 اصول و قواعد درست نہیں ہے ؟

کیوں کہ یہ احادیث تعدد طرق و کثرت اسناد کی بنا پر از روئے اصول فقہاء و
 محدثین تو اتر معنوی کی حد میں داخل ہیں اور تو اتر معنوی سے کتاب اللہ پر زیادتی فقہائے
 ائمہ کے نزدیک متفقہ طور پر صحیح و درست ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس شرعی سزا کا نفاذ اسلامی حکومت میں جاری
 رہا، اس لیے یہ کہنا کہ آیت پاک الزانیۃ والزانی فاجلدوا ان سے نبی کریمؐ کا محصل
 منسوخ ہو گیا، ایک مرتع مطالعہ یا شریعت کے قانون و اصول سے ناواقفیت ہے۔

الحسب کہ اپنی مصروفیات اور خود جس مقصد کے لیے یہ تحریر قلم بند کی جا رہی
 ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتیں کہ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی جائے ورنہ بتایا
 جاتا کہ مولانا عاقبت الاسمانی نے اپنی تازہ تصنیف ”حقیقت رحم“ میں نہ صرف
 علمی دیانت و امانت کا گلا گھونٹا ہے بلکہ مرتع تحریف و تبلیغ کا سہارا لے کر ایک ایسے
 شرعی حکم کا انکار کیا ہے جو تراثر معنوی اور اجماع و توارث سلف و خلف سے ثابت
 ہے اور اس طرح انھوں نے صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، کبار محدثین
 کے طریقہ، مسلک کو چھوڑ کر خوارج و معتزلہ کی راہ اختیار کی ہے، جسے گراہی نہ سمجھنا
 بجائے خود ایک گمراہی ہے

مزید برآں سہجانی صاحب نے اپنی اس تلیس آمیز و ضلالت انگیز کتاب میں صوبائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس و عظمت کا جس طرح حامیانہ مذاق اڑایا ہے اور ان کی شان میں جس قسم کے نازیبا بازاری الفاظ استعمال کیے ہیں انہیں دیکھ کر تو دل لرز اٹھتا ہے جس کی مثال یہود و نصاریٰ کے یہاں بھی اپنے رسولوں کے اصحاب کے بارے میں شاید تلاش و جستجو کے بعد بھی نہ ملے، رہا اپنی تائید میں سہجانی صاحب کا محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ وغیرہ اکابر دیوبند کا نام لینا، تو اس کے بارے میں حافظ شیرازی کا یہ مصرع حقیقت حال سمجھنے کے لیے کافی ہو گا۔

چہ دلاور است دزدے کر بگفت چہ سراج دارد

بقیہ : وعظ.....

اور موس کا اصل مقام تو آخرت ہی ہے اس لیے ہمیشہ اپنے سامنے آخرت ہی ہونا چاہئے اور دنیا تو چند روز ہے بہر صورت گزر ہی جائے گی۔ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی منکر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ تائے ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

اسلام کے تیرے

حکیم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، ایچ۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی، منہجیٹر

الحمد لله الاسلام على عباده الذين اصطفى..... احسن

دنیا کے مشہور مذاہب میں ہر ایک کچھ نہ کچھ آسمانی کتابوں کا دعوے دار ہے۔ آسمانی کتابیں ہر ایک کے یہاں الہی ہدایت نامہ بھی جاتی ہیں۔ ہر ایک کے عقیدے میں یہی وہ علمی خزانہ ہے جس سے ان کا مذہب آگے چلتا ہے۔ پھر ان کتابوں پر ان استوں کی ایک اپنی علمی تاریخ ہے اسے ان کے آداب عبادات اور رسم و رواج کہتے ہیں۔ سو ہر ایک کا علمی کتب خانہ ایک کتاب اور اس کے حاشیے کی چند کتابوں سے زیادہ نہیں۔ تورات کے ساتھ تانود ویدوں کے ساتھ اپنڈ اور شاستر، اوتھ کے ساتھ ژند اور پاژند اور انجیل کے ساتھ اناجیل اربعہ، رسولوں کے اعمال اور چند مکاشفات چلے۔ ان سب میں سلسلے فوٹو کا دینی علم بھاری رہا اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس علمی خزانہ کا علمی نقش چلا جس نے آگے جاکر کتب امارت کی شکل اختیار کر لی اور امت اس پر مامور رہی کہ احادیث میں سنت کی تلاش کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔

ہر مذہب کے اپنے علمی کتب خانے

دنیا میں آپ کو ہر بڑی لائبریری میں RELIGION کی ایک شارٹ لیٹ ہے۔ پھر اس میں ہر مذہب پر لکھی گئی کتابیں ملیں گی، اور ہر مذہب کے اپنے علمی کتب خانے ہونگے اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو صرف اسلام ایک ایسا دین ہے گا جس پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں بھی اس کے ان پہلوؤں پر جن کا تعلق LAW اور

اس کے حادق نظام سے ہے یہاں تک کہ دین اسلام بہت تنہا بڑی بڑی لائبریریوں سے قائم ہوئیں اور مسلمانوں نے قرون اولیٰ میں سائنس اور دیگر فنون کے جن جن گوشوں پر کام کیا وہ سب دستاویزات بھی ان علمی خزانوں کی رونق بنیں اور مسلمانوں کے علمی کتب خانے دیگر سب قوموں کے کتب خانوں سے بڑھ گئے۔

علم اسلامی کے پھیلاؤ کی وجوہات :

اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آمد نہیں آپ خاتم النبیین ہیں، سو آپ کا دین (قرآن و سنت) قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی رہنمائی کی قوت رکھتا ہے، اس عقیدہ کی وجہ سے مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جملہ روایات کو محفوظ کیا، انہیں آگے روایت کیا اور کتابوں میں لکھا۔۔۔ اور دیکھتے دیکھتے قرآن کے گرد حدیث کی بہت سی کتابیں جمع ہو گئیں۔

دینی علوم میں ایک نئے علم کا اضافہ ہوا پہلے انبیاء کے دور میں ان کی روایات محفوظ کرنے کا یہ طور نہ تھا جب ایک نبی کی تعلیمات ناپید ہو جاتیں تو اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ اور آپ کے صحابہ کی تعلیم کا محفوظ کیا جانا ناگزیر تھا۔ اس ضرورت نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی ضرورت پیدا کی اور علم حدیث سے علم اسناد کا ایک نیا باب کھلا۔ پھر اہل حدیث معلوم کرنے اور اس سے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے شرح حدیث کے ایک اور باب کا اضافہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے علم اسلام ہزاروں کتابوں تک جا پہنچا جس میں علم تفسیر، علم حدیث، اسما الرجال اور شرح حدیث کے اچھلتے سمندر موج زن تھے۔

یہ ان مسائل کا تحفظ تھا جو کتاب و سنت میں مخصوص تھے، صحابہ کے فتاویٰ اور فیصلے بھی ان تمام ضروریات کو محیط نہ ہو سکتے تھے جو امت مسلمہ کو قیامت تک پیش آنے والی تھیں۔ سو ان مسندروں کی گہرائی میں اتارنا اور بطریق استنباط غیر مخصوص مسائل کا حل دریافت کرنا ان اصولوں کو منضبط اور مرتب کرنا جن کے تحت قرآن و سنت سے فن نئے نئے مسائل کا استخراج کیا جاسکے از حد ضروری تھا۔ تاہم بعض کرام، امام ابوہاشم نخعی (۱۹۷ھ)، قاسم بن محمد (۱۰۰ھ)، سالم بن عبد اللہ (۱۰۶ھ)

حضرت سعید بن مسیب (۹۳ء) جیسے بہت سے مجتہدان گہرے سمندروں میں اترے احلاکوں نئے مسائل ان پرانے ماخذوں سے دریافت کیے لیکن اسلام کو اس کے پورے اصول و فروع کے ساتھ منضبط کرنے کا کام اور اسے بطور ایک ابدی قانون زندگی کیلئے مرتب کرنا ابھی باقی تھا۔

اس باب میں پہلے حضرت امام ابو حنیفہؒ نے کی، پھر حضرت امام مالکؒ، حضرت امام ثوریؒ، حضرت امام زفرہؒ، حضرت امام ابو یوسفؒ، حضرت امام اوزاعیؒ، حضرت امام لیث مصریؒ، حضرت امام محمدؒ، حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ اس میدان میں آگے بڑھے یہاں تک کہ فقہ اسلام کے کروڑوں نئے مسائل مرتب ہو گئے اور اسلامی لائبریریوں میں جب کتب فقہ اضافہ ہوا اور ان کی شرح و تشریح شاہین قانون کے سامنے آئیں تو علوم اسلام دنیا کی سب سے بڑی مذہبی لائبریری بن گئے۔ ازہر (معراج بغداد، قرطبہ، دمشق، مشہد اور دہلی کے اسلامی کتب خانے علم اسلام کا ایک تاریخی فطری پھیلاؤ تھے، علم اصول نے ان سب کو ایک نظام میں مربوط کر رکھا تھا۔

ابن حدیث حضرت کاہنت روزہ پرچہ "للعقائم" لاہور اپنی ۱۳ جنوری ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں مجتہدین اور اجتہاد کو تسلیم کرنے کو اسلام کے جامع ضابطہ حیات ہونے کے لیے ایمانیتا میں سے سمجھتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ :

"عقیدے کو درست رکھنے کے لیے مجتہدین کے وجود اور اجتہاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے بلکہ اس دین کے ناپسند نہ ہونے کی ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ مجتہدین کے ذریعہ اللہ نے اس دین کی حفاظت فرمائی۔" (ہفت روزہ العقائم لاہور ص ۱۷)

موصوف یہ بھی لکھتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ مجتہدین نے نہیں خدا نے کھولا ہے اور اسی راہ سے اسلام کو پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک جامع اور مکمل ضابطہ حیات تسلیم کیا گیا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ :

"اسلام تاقیامت اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام آخری اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو بصورت نظر از زمان و مکان اور رنگ و زبان سارے ہی انسانوں کیلئے

حامد را ونجات ہے اس ضابطہ حیات کو ہر وقت اور ہر جگہ قابل عمل بنانے کے لیے اللہ نے اجتہاد کا دواۓ کھولا۔ اور اسی کو سارے انسانی مسائل کے بند قفلوں کو کھولنے کی شاہ کلید بنایا۔ (مسئلہ)

یہ وہ وجوہات ہیں جو علم اسلام کے وسیع پیمانہ کا موجب ہوئیں۔ آئیے ہم ان بڑے بڑے علماء کی زندگیوں اور ان کے علمی کارناموں کا بھی ایک جائزہ لیں جو علم اسلام کے ان وسیع اور عمیق سمندروں کے کامیاب شادور رہے اور اس خوبی اور حسن تدبیر سے وہ ان سمندروں میں اترے کہ ان کا اختلاف انھیں آپس میں نہ لڑا سکا، وہ اپنی پوری علمی کاوشوں کے باوجود دیکھوں کی تفصیل و تفسیق سے پوری طرح بچے رہے، جو اختلاف سامنے آیا اسے ایک مجتہد کے اختلاف کا درجہ دیا جس میں مغلّی بھی اللہ کے یہاں ایک اجر پاتا ہے وہ مختلف مسالک پر عمل پیرا ہونے کے باوجود فرقہ فرقہ نہ ہوئے اور بطور فرقہ ان سب کا ایک ہی ٹائٹل رہا۔ اہل سنت و جماعت تہذیب فرقوں میں یہ سب ایک فرقہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کر چلا ہے۔ یہ روافض و خوارج، معتزلہ اور کرامیہ اور مرجئیہ کے خلاف تو بے شک ایک فرقہ تھے لیکن آپس میں بطور حنفی، شافعی، مالکی اور منبلی یہ چار فرقے نہ بنے، چاروں ایک رہے۔ فروعات کی یہ چار راہیں انھیں چار فرقے نہ بنا سکیں۔

ان چاروں راہوں میں بڑے بڑے جہال العلم و علم کے پہاڑ چلے اور ان گہرے سمندروں میں بڑے بڑے شادور اترے۔ حدیث و فقہ کی ضخیم کتابوں کو اگر گہری نظر سے دیکھیں اور ان کو ان کے باہمی اختلافی مسائل اتر اچھا دیکھیں انھیں ایک دوسرے کے خلاف استدلال کرتے ملاحظہ کریں تو انھیں کہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے نہ دیکھیں گے نہ کہیں انھیں ایک دوسرے کی تفسیق و تضلیل کرتا پائیں گے۔ بخلاف ان ہمارے دور کے غیر متقدمین کے کہ ان میں دوسرے مذاہب کو ساتھ لے کر ٹکٹے اور انھیں اختلاف اجتہاد کا حق دینے کی کوئی ہمت نہیں اور ان میں مسائل میں تطبیق پیدا کرنے کا اسلاف کا سا رنگ ہرگز نظر نہ آئے گا۔ بس یہی معلوم ہو گا کہ صحابہ و تابعین جس طرح ایک دوسرے کے اختلافات نہایت وسعت قلبی کے ساتھ برداشت کرتے تھے ان کے تنگ سینوں میں وہ وسعت علم و مہربانی

سی درجے میں موجود نہیں، اور وہ فروعی مسائل کے امتیاز سے ایک علیحدہ فرقہ بنانا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اور ایک فرقہ بننے کو اپنی انتہائی کامیابی جانتے ہیں۔ ۵۔
بریں عقل و دانش بسایہ گر بست

ابن علم اس بات سے واقف ہیں کہ سلف صالحین میں اس فرقے کا نام تک نہ تھا۔ لوگ یا عالم اور مجتہد ہوتے تھے یا پھر ان کے مقلدین تھے، غیر مقلدین کے طور پر کوئی تیسرا گروہ (جو نہ عالم لوگوں کا ہو نہ مقلدین کا) اس وقت موجود نہ تھا۔ اس دور کے غیر مقلدین جو نہ عالم ہوتے ہیں نہ مقلد، اپنے آپ کو معتقین اور محدثین کہہ کر دن رات مظلومیائی کرتے ہیں۔ یہ گروہ قرون اولیٰ میں ہرگز موجود نہ تھا۔ اس لیے ان لوگوں کا اس دور میں اہل حدیث کے نام سے اپنا فرقہ دارانہ امتیاز پیدا کرنا اور اپنی علیحدہ مسجدیں بنانا یہ صرف میسویں صدی عیسوی کی ایجاد ہے۔ اس سے قبل کہیں اس فرقے کی نہ علیحدہ کوئی جماعت تھی نہ کوئی مسجد، اور نہ کہیں عوام اس نام سے موسوم ہوتے تھے۔

مسالک اربعہ کی آپس میں رواداری اور ان غیر مقلدین کے یہاں مقلدین بالخصوص صوفیوں کی دل آزاری یہ وہ جوہری فرق ہے جو اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدین کو مذاہب اربعہ سے جدا کرتا ہے۔ یہ مسالک اربعہ آپس میں سے کسی کو گمراہ نہیں کہتے اور یہ غیر مقلدین کلمے بندوں مقلدین کی تغلیل کرتے ہیں، انھیں اہل حق میں سے نہیں سمجھتے اور محض اس لیے کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ اس طرح حنیفوں کی ساز نہیں ہوتی۔

مذاہب اربعہ کے ہزار سال کے ایسے اختلافات امت پر وہ بوجھ نہیں بنے جو یہ لوگ اپنی ستر سال تاریخ میں امت پر گرانا ہو گئے۔ مولانا محمد اسماعیل آف گوجرانوالہ (جو بلا تا ریخ سابق اپنے لیے سنی کا لقب اختیار کیے ہوئے ہیں) مولانا غلام اللہ خاں مرحوم، مولانا محمد طاہر بریلوی اور مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ :

”مولوی حسین علی صاحب کے مریدوں میں توحید کی حمایت اور اہل توحید سے محبت تو ہے لیکن یمن کو سنت سے بہت زیادہ بغض ہے۔ مدرسہ دیوبند

میں اختلاف کے ساتھ جو چیز مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے وہ اہل حدیث سے بغض ہے۔ (مستقل از تفریقات نتائج التخلید ص ۶)

یہ علماء غیر مقلدین کی زبان ہے و ما تغنی صد و رھم اکبران کے دلوں میں مسائل کے لئے کے خلاف جو بوجھ ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ اب ان کے بالمقابل امام بخاری کو دیکھئے، آپ قرأت خلف الامام میں پوری است میں متحد دیکھ جاتے ہیں (ادب اشرار الیہ الترنذی فی جامعہ) آپ کے جلیل القدر استاد امام احمد بن حنبلؒ «بیشتر سعودی شاخ ان کے مقلد ہیں» فرماتے ہیں کہ حدیث لا صلوة لمن لم یقرأ بفتح اللام کتاب اکبیلے غازی کے بارے میں ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو امام بخاری کے یہاں یہ قول کہ امام احمد کو سنت سے بغض تھا یا یہ کہ وہ یہ فتوے دے کر گمراہ ہو گئے ہیں، کہیں نہ ملے گا۔ اسی طرح امام شافعی قاضی خلف الامام کو فرض سمجھتے تھے، مگر ان کے استاد امام محمد رحمہ اللہ کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل تھے، انہوں نے بھی (امام شافعیؒ نے) اپنے استاد کے متعلق کبھی نہ کہا کہ انہیں سنت سے بغض تھا یا یہ کہ وہ دیدہ و دانستہ حدیث کے خلاف تھے ہوئے تھے۔ امامانی الحدیث سفیان ثوری جو محمد بن کثیر کے واسطے سے حضرت امام بخاریؒ کے استاد ہیں، رکوع جاتے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے۔ کافس علیہ الترمذی..... مگر امام بخاریؒ نے ان پر کہیں اس قسم کے ریمارک (REMARK) نہ کئے کہ انہیں سنت سے بغض تھا۔ اگر انصاف دینا سے کہیں نصحت نہیں ہو گیا تو کیا کوئی انصاف پسند کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کرم فرما مولانا محمد اسماعیل آف گوجرانوالہ محدثین کے مذہب پر نہیں اور انہیں دوسرے مسائل کو برداشت کرنا آتا ہے۔

تحقیقات حدیث میں اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے خلاف بغض کا یہ لاوا جو مولانا محمد اسماعیل اور ان کے ہم خیال لوگ دن رات اگلتے ہیں، امت کے لیے ہرگز کوئی استناد کا پلیٹ فارم بننا نہیں کر سکتا، استناد امت کی راہ آپ کو اسی رواداری میں ملے گی جو مواء اعظم اہل السنۃ والجماعہ کے چاروں مذاہب نے آپس میں اختلاف کے باوجود قائم رکھی ایک دوسرے کے مسلک کو اجتہاد کا اختلاف مانا۔ کتاب و سنت سے بغض نہ کرنا اور ایک

دوسرے کے اماموں کو مجتہد کے درجے میں امام تسلیم کرتے رہے۔۔۔ کسی کے بارے میں نہ کہا کہ وہ تو مجتہد نہ تھا، مقلدین کسی مسلک کے بھی ہوں وہ دوسرے رائے کے اقوال و اجتہادات کو برابر ذکر کرتے ہیں، اور ائمہ اربعہ کی علمی امامت سے ان حضرات میں سے کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کسی مسلک کے کسی مقلد نے جوش بیان میں کبھی کسی کے خلاف کوئی بات لکھ بھی دی تو بعد کے آنے والے علماء نے اس پر تنقید کی تاہم اس بات سے کسی کو انکار نہ ہوگا کہ ایسی باتیں متاخرین کو اپنے قدما کے کلام میں دو چار سے زیادہ نہ ملیں گی۔

ہمارے یہاں یہ محدثین و فقہاء جو ہزار سال کے قریب پوری دنیا کے اسلام پر چھائے رہے، اپنے اپنے مسلک کے متدبر عالم سمجھے جاتے ہیں اور انہی کے فتوؤں اور انہی کے کئی ہوں پر اس راہ کے سالکین چلے، ان کے باہمی ربط و تعلق ایک دوسرے کو ہر داشت کرنے کی وسعت، علمی عبقریت اور حضرت امام اعظمؒ کی زبردست قوت استدلال کو تسلیم کرنے میں آپ کو ان میں کوئی فرق یا فاصلہ نہ ملے گا۔

حصر حاضر کے اہل حدیث کہلانے والوں میں اگر کسی میں مسالک اربعہ کے ربط و تعلق اور قوت ہر داشت کی جھلک ملے گی تو وہ امر سر کے حضرت مولانا عبدالحیاء عرغز نوی تھے اور اب یہ رنگ کسی میں باقی ہے تو وہ ان کے صاحب زادہ مولانا محمد داؤد عرغز نوی ہیں۔

مقلدین کا نظریہ تقلید علمی تلاش میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا :

مقلدین کے یہاں پہلے علمی ماخذ ہمیشہ سے کتاب و سنت رہے ہیں کوئی افتہ اور کوئی اجتہاد کتاب و سنت کی برابری نہیں کر سکتا، ہاں سنت میں اگر کہیں متعارض روایات ملیں اور ان میں تقدیم و تاخیر بھی قطعی درجے میں معلوم نہ ہو تو ان مسائل میں صحابہ میں بھی ہو عالم اعظمؐ کی طرف رجوع کرنا نظر آتا ہے اور اسی طرح اسلام کی علمی تاریخ چلتی رہی۔

بایں ہر مقلدین میں سے کسی کے یہاں امام کا درجہ اربع کا نہیں سمجھا جاتا نہ کسی کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ مجھے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ یا مسلمان امام کی غلامی بات کیوں نہیں مانی۔ یہ سب ائمہ علم ہیں جو محض اس لیے پیشوائے گئے ہیں

کہ یہ ہیں کتاب و سنت کے قریب کرنے والے اور کتاب و سنت کے سمندر میں اتر کر ان کے مسائل غیر منصوصہ کو دریافت کرنے والے تھے اور ہم ان مسائل میں ان کے پیرو ہیں۔

ان سب کے باوجود مقلدین کے یہاں علمی تلاش میں بھی کوئی کمی روا نہیں رکھی گئی اور نہ کسی پر مزید تحصیل علم اور تحقیق کا دروازہ بند کیا گیا۔ یہ علامہ حینی رحمہ مقلد ہیں جو صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں اور ایک ایک حدیث کی پڑتال کر رہے ہیں ایک ایک حدیث کی مراد معلوم کر رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر شافعی مقلد ہیں مگر علم حدیث کے گہرے شاعر ہیں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ امام شافعی رحمہ کی بات اعتماداً مان لینے کے بعد اب انھیں کوئی حدیث کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تو آپ ہی بتائیں انھوں نے فتح الباری کیوں لکھی؟ امام ابن ہمام رحمہ کو لیجئے، اس قدر اونچے محدث ہیں کہ اجتہاد کے درجے پر سرفراز نظر آتے ہیں مگر علم حدیث کے کس پائے کے محقق ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں۔ امام نووی رحمہ کو دیکھئے، امام شافعی رحمہ کے سچے مقلد ہیں مگر حدیث کے کتنے بڑے متبع عالم ہیں یہ صورت حال بتلا رہی ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ان اعیان علم کو کتاب و سنت کی مسزید تحقیقات سے کبھی روک نہیں سکی۔ انھیں جب کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ائمہ کی بلا طلب دلیل پیروی کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ خاص دلیل ہے جس کی بنا پر اس امام نے وہ بات کہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس مسئلہ پر اور دوسکھ دلائل میں بھی کبھی نہیں اترتے یا ان دوسکھ دلائل سے وہ اپنے تقلید کے موقف کی کہیں تائید نہیں کر پاتے۔ تقلید کوئی مرتبہ جہل کا نام نہیں کہ اب مقلدین کے آگے مزید تحقیقات کے دروازے بند سمجھے جائیں اگر ایسا ہوتا تو حافظ ابن حجر شافعی، حافظ بدر الدین عینی رحمہ، حافظ ابن ہمام حنفی اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ شافعی کبھی حدیث دفعہ کی اتنی گہرائیوں میں نہ اترتے جو آج ان کی ضخیم کتابوں میں ملتی ہیں۔

الحمد للہ آج اسلامی کتب خانے اگر آباد ہیں تو انھیں مقلدین کی علمی تحقیقات سے جنھوں نے اولاً تو اپنے امام پر اعتماد کر کے مسائل غیر منصوصہ متعارضہ غیر معلومہ المقتدریم و الاخر میں اس کے فیصلوں اور فتوؤں کو بلا طلب دلیل قبول کیا اور بعد ازاں حدیث دفعہ

مجتہدین کرام کے اجتہاد اور فقہ سے تو بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن وحدیث کافی ہے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں لیکن تیرھویں صدی ہجری کے قاضی شوکانی یسین (۱۲۵۵ھ) کی فقہ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ غیر مقلدوں کے ہفت روزہ الاعتصام لاہور کی اشاعت میں ہے کہ :

” میں پاکستانی قانون دانوں اور قانون سازوں اور داعیان اسلام سے پر زور اپیل کروں گا کہ وہ یمنی زرخیز افکار اور تجربات سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں خاص طور پر شریعت کو قانونی روپ میں ڈھالنے کی یمنی کوششوں سے“ (پرچہ مذکورہ ۳۱ جنوری ۱۹۹۵ء)۔

تعب ہے کہ یہاں کسی اہل حدیث عالم نے انگلی نہیں اٹھائی کہ مدنی افکار کے ہوتے ہوئے ہمیں یمنی افکار (اصول فقہ) سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ قاضی شوکانی ایسا اولیٰ الخبصار۔

جن حضرات کی مخلصانہ کوشش سے فقہ وحدیث کے علمی یہ چشمے امت میں جاری ہے اور ان میں ایک دوسرے کے لیے وسیع قوت برداشت تھی نامناسب نہ ہو گا کہ ہم ان کے کچھ اسماء گرامی بھی ذکر کر دیں جو ہمارے ان کتب خانوں کی وسعت کا موجب ہوئے پہلی چار صدیوں کے اکابر تمام مسالک کا مشترک سرمایہ علمی ہیں اس لیے ہم ان کے بعد پانچویں صدی سے ہر مسلک کے کچھ اسماء کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے ان اکابر اہل اسلام کو بلا امتیاز مسلک ایک نیاز مندانہ خراج تحسین ہے۔

حضرات مالکیہ کے اکابر اہل علم جو اس امت کی علمی کشتی کو گھرے سمندروں میں کھینچے رہے اور باوجود اپنے ممتاز صلاح کے دیگر سب علماء کے ساتھ مل جل کر رہے اور انھیں اپنے ساتھ ایضہ دائرہ (اہل السنۃ والجماعۃ) میں رکھا اور

سمجھا

۱ : شیخ ابوالحسن علی ابن بطال البکری العسقلانی (۵۴۳۹ھ)

۲ : حافظ ابو عمرو یوسف بن عبداللہ بن عبد البر (۵۴۶۳ھ)

کے گہرے سمندروں سے علم و تحقیق کے مزید وہ جواہر جمع کیے جن سے انہیں اپنے تقلید کی مسائل پر مزید توثیق ملی اور صحابہ کے اختلاف کو بر داشت کرنے اور اثر اربعہ کی تقلید میں وسعت عمل کی وہ راہیں ملیں جس نے امت کو ان اختلافات کے باوجود اہل السنۃ والجماعۃ کی ایک لڑائی میں پر دے رکھا اور مسالک اربعہ کے مقلدین آپس میں ہزاروں اختلافات کے باوجود علیحدہ علیحدہ فرقے نہ بنے۔ اس پس منظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا نے مذاہب میں اسلام کے کتب خانے ہائی سب مذاہب کے مذہبی کتب خانوں سے بڑے ہیں تو اس کی وجہ علم اسلام کی استنباط و استخراج کی راہ سے وہ نادرتحقیقات میں جن کی مثال دنیا کے اور کسی مذہب میں نہ ملے گی۔

اسلامی کتب خانوں کی یہ تاریخ اور تفصیل جو ہم نے لکھی ہے یہ ان کتابوں کے علاوہ ہے جو اسلام کے دوسرے بڑے بڑے اہم مؤلفات پر لکھی گئیں۔ علم تاریخ، علم ادب، فقہ الفکر، نقد الشعر اور لغت کے بڑے بڑے ذہب کے ان کے علاوہ اس سیر کی کتابیں صحابہ پر لکھی گئی کتب سیرت، اثر مؤرخین اور فقہاء پر لکھے گئے تذکرے پھر معتزل و کراہیہ، روافض و خوارج، قادیانیوں اور عیسائیوں، ہسائیوں اور اسماعیلیوں پر لکھی گئی کتابیں مختصر اور مطول، ان کے علاوہ ہیں۔ ان سب علمی کاوشوں پر نظر کرتے ہوئے یہ بات بلاخوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ مسالک اربعہ کے مقلدین صرف اپنے اپنے ابواب فقہیہ میں بند نہیں رہے مختلف علوم کی منجھاد روئے میں انہوں نے وہ غوطے کھائے اور پھرتی کامیابی اور سرخ روئی سے یہ ان سمندروں پر تیرے کہ تقلید کسی مرتبہ جہیل کا نام نہ رہا، یہ اس سرک کا نام ہو گیا جو عہد صحابہ سے ہم کے انہیں پیمانوں سے مسلسل چلی آرہی ہے جو اس وقت ملا، کے پاس پڑھنے اور پڑھانے کے ہیں اور ہم ہر نماز میں خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف انبیاء نہیں ان میں کئی دوسرے بھی ہیں جو ہر حق اللہ کے آگے جھکے ہوئے اور انابت کی دولت پائے ہوئے تھے قرآن کریم کا حکم **وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ** یٰۤاٰیہ۔ ۳۳۔ اپنی کے متعلق ہے۔

ہیں اپنے جبرمقلد دوستوں سے اس باب میں اختلاف ہے کہ وہ پہلے دور کے

- ۱۳ علامہ ابوالولید الباجی المالکی (۵۴۹۳)
- ۱۴ شیخ ابوالفضل قاضی عیاض بن موسیٰ سبکی (۵۵۳۳)
- ۱۵ قاضی ابوبکر محمد بن عبداللہ ابن العسبري (۵۵۳۶)
- ۱۶ علامہ ابوالولید محمد بن احمد المعروف بابن رشد (۵۵۹۵)
- ۱۷ امام عبد اللہ محمد بن احمد انفاری العسبري (۵۶۱۱)
- ۱۸ علامہ ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبي (۵۶۹۰)
- ۱۹ علامہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (۵۸۰۸)
- ۲۰ علامہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی (۵۱۲۲)
- حضرات شوافع کرام من مقلدی اراکام الشافعی (۵۲۰۳)
- ۲۱ امام ابوبکر احمد بن الحسین البیہقی (۵۳۵۸)
- ۲۲ علامہ ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادي (۵۴۶۳)
- ۲۳ امام محمد بن محمد ابو حامد الغزالی (۵۵۰۵)
- ۲۴ امام محمد بن عمر بن الحسین المعروف بنظر الدین الرازی (۵۶۰۶)
- ۲۵ حافظ زکی الدین ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی المنذری (۵۶۵۶)
- ۲۶ امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف الدین النووی (۵۶۷۶)
- ۲۷ امام حافظ اسماعیل بن عمر المعروف بابن کثیر (۵۷۷۳)
- ۲۸ حافظ ابو ذرہ الدمشقی (۵۸۲۶)
- ۲۹ حافظ شہاب الدین احمد بن علی المعروف بابن حجر (۵۸۵۳)
- ۳۰ حافظ عبد الرحمن بن کمال الدین ابوبکر المعروف بحلال الدین سیوطی (۵۹۱۱)
- حضرات حنابلہ کرام من مقلدی اراکام احمد بن حنبل الشیبانی (۵۲۳۱)
- ۳۱ قاض ابو یسلی جلی (۵۳۵۸)
- ۳۲ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (۵۵۶۱)
- ۳۳ حافظ ابوالحسن اسمعیل بن الحسن المعروف بابن عساکر (۵۷۷۱)

- ۱۳ حافظ ابوالفتح عبد الرحمن بن علی الجوزی (۵۹۷ھ)
 ۱۵ حافظ عبد الشفی بن عبد الواحد المقدسی (۶۰۰ھ)
 ۱۶ حافظ امام موفق الدین ابن قدامہ (۶۲۰ھ)
 ۱۷ حافظ تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیر (۶۳۸ھ)
 ۱۸ حافظ ابوعبد اللہ شمس الدین الذہبی (۶۸۰ھ)
 ۱۹ حافظ شمس الدین ابوعبد اللہ بکر بن ایوب المعروف بابن التیم (۷۵۱ھ)
 ۱۱۰ حافظ زین الدین عبدالرحمان بن احمد المعروف بابن رجب (۷۹۵ھ)
 حضرات السادة المنجية من مقدري الامام الراحلہم الى حنیفۃ الشفاۃ (۱۵۰ھ)

- ۱ حافظ ابوبکر محمد بن ابی سہل الشری (۷۸۳ھ)
 ۲ حافظ ابوبکر علاء الدین بن مسعود الکاسانی (۷۸۷ھ)
 ۳ امام ابوالحسن علی بن ابی بکر برہان الدین المرنغیانی (۷۹۳ھ)
 ۴ حافظ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن مسعود الشافعی (۸۱۰ھ)
 ۵ حافظ جمال الدین ابومحمد عبداللہ بن یوسف زلیخی (۸۶۲ھ)
 ۶ علامۃ الشیخ ابراہیم الحلبي (۸۸۹ھ)
 ۷ حافظ امام یزد الدین محمود بن احمد الحنفی (۸۵۵ھ)
 ۸ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الہمام (۸۶۱ھ)
 ۹ حافظ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجیم (۹۷۰ھ)
 ۱۱۰ مجدد مائتہ دہم امام صلی بن سلطان القاری (۱۰۱۳ھ)

دنیا میں سب سے زیادہ تعداد حنفیہ کرام کی ہے اس لیے نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اس صف میں کمرے دس ائمہ بزرگوں کی نشاندہی بھی کر دیں جو اس دور آخر میں اسی سلسلہ کے علم کے این سمجھے گئے ہیں گو ہم انہیں ان چالیس بزرگوں میں ذکر نہیں کرتے،

۱ ابوالاعلیٰ حسن بن علی الشریطی (۱۰۶۶ھ)

۲ طہر طہ الدین صاحب در مختار (۱۰۸۸ھ)

دارالمعلوم	۲۳	ماہ جون ۱۹۱۵ء
۱۳ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ		(۱۱۷ ۱۱۸)
۱۴ علامہ السید المرتضیٰ الحسنی الزبیدی ؒ		(۱۲۰ ۱۲۱)
۱۵ حضرت ایشق قاضی شاہ اللہ پانی پتی ؒ		(۱۲۲ ۱۲۳)
۱۶ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ		(۱۲۴ ۱۲۵)
۱۷ علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی		(۱۲۶ ۱۲۷)
۱۸ علامہ ابن حابدین الشامی ؒ		(۱۲۸ ۱۲۹)
۱۹ حضرت علامہ طحاوی ؒ		()
۱۱۰ علامہ زاہد الکوثری المصری		(۱۳۰ ۱۳۱)

یہ وہ حضرات ائمہ علم ہیں جو اپنے فقہی مسلک میں ممتاز ہوتے ہوئے دوسرے ائمہ عظم کو برداشت کر کے چلے، ان کے دلائل پر ردّ اور قبولاً بحثیں تو کیں لیکن کبھی ان پر ضلال و گمراہی کی کمان نہ تاتی، نہ یہ کبھی کہا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، نہ یہ کسی کو کہا کہ انھیں کتاب و سنت سے بغض اور چڑھے جو اختلاف بھی سامنے آئے اجتہادی اختلاف سمجھا اور اپنے صحیح ہونے کے دلائل ترجیح بیان کر دیئے۔

ہم نے پہلے جو چالیس بڑے مسلمان ذکر کیے ہیں یہ فقہ و حدیث کے گہرے سمندروں کے وہ کامیاب شناور ہیں جن کے بل بوتے اہل السنۃ والجماعہ آج بھی آپس میں متحد اور ایک دائرہ میں منسلک سمجھے جاتے ہیں۔ جب فقہی اختلاف علیحدہ علیحدہ جماعت بندیوں میں لے آئے اور ان امتیازات پر مسجدیں علیحدہ علیحدہ بننے لگیں تو پھر یہ اختلاف محبت نہیں رہتا زحمت بن جاتا ہے۔

حضرات سادات حنفیہ کے جو اگلے دس اکابر ہم نے ذکر کیے ہیں وہ پہلے دستِ بزرگوں سے بھی زیادہ اعتدال کے ساتھ چلے ہیں۔ بارہویں صدی کے مجدد حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ اور زیادہ اعتدال کے ساتھ چلے اور ان کے گرد جو مصلحاء اور تلامذہ جمع ہوئے انھوں نے سالک اربعہ میں اور زیادہ برداشت اور رواداری کی ضابطہ دیا۔

ان کے بعد ہندوستان میں علماء دیوبند کی ایک ایسی صف نظر آتی ہے جو معارفِ قلم میں پورے ہر صغیر ہندو پاک، بنگلہ دیش اور برائیں اس اتحادِ امت کے داعی رہے جو ان چالیس بڑے مسلمانوں کی قلمی میراث اور علمی اساس بنی۔ تا سبب ہو گا کہ ان میں سے بھی ہم یہاں دس اہل قلم کا ذکر کریں جن پر دیوبند کی تاریخ بجا طور پر ناز کرتی ہے۔ یوں تو ان میں اور بھی بہت سے بزرگ اہل قلم گذرے لیکن ان میں جو حضرات امت کو اس دور میں کثیر علمی سرمایہ دے گئے ان میں یہ حضرات بہت ممتاز ہیں۔

- ۱۔ علامہ محمد شین حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری ؒ (۱۳۴۶ھ)
- ۲۔ مجددِ مائتہ چہارم حکیم ملاٹ مولانا اشرف علی تھانوی ؒ (۱۳۶۲ھ)
- ۳۔ حمزہ الاسلام حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری ؒ (۱۳۵۶ھ)
- ۴۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی ؒ (۱۳۶۹ھ)
- ۵۔ محدث کبیر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ثم المدنی ؒ (۱۳۸۵ھ)
- ۶۔ رئیس المدین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ؒ (۱۳۹۴ھ)
- ۷۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی ؒ (۱۳۹۳ھ)
- ۸۔ شیخ التفسیر والفقہ مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی ؒ (۱۳۹۴ھ)
- ۹۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المدنی ؒ (۱۴۰۲ھ)
- ۱۰۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ؒ (۱۴۰۳ھ)

علماء دیوبند کے ہم خیالی طبقوں میں فرنگی محل کے علماء حضرت مولانا عبدالحمید لکھنوی ؒ (۱۳۰۵ھ) حضرت مولانا جن القضاۃ (۱۳۰۵ھ) امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی ؒ (۱۳۰۵ھ) اور ندوہ کے اکابر میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ؒ (۱۳۰۳ھ) حضرت مولانا امجد ابراہیم علی ندوی ؒ (۱۳۰۲ھ) حضرت مولانا محمد میاں ؒ اور علامہ حیدر آبادی ؒ میں حضرت مولانا انوار اللہ خاں قزوینی ؒ مولانا ناصر حسن گیلانی ؒ اور کئی دوسرے بھی متعدد اہل علم ہونے میں مگر ہم ان سب کا ذکر یہاں نہیں کر رہے کہ (باقی صفحہ پر)۔

ماہ محرم کے فضائل

اور عاشورہ کے روزہ کی فضیلت

ماہیت ماہ فی الامام حسن و مجتبیٰ علیہ السلام و حضرت علیہ السلام کی ولایت

جامع الاصول کی احادیث | ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے، تو سرور عالمؐ نے ارشاد فرمایا، 'عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ایک روایت حضرت صدیقہؓ سے منسوب کر کے یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرمؐ نے عاشورہ کا روزہ رکھنے حکم دیا۔ (المحدث)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منسوب ایک روایت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد رسول اللہؐ نے فرمایا، 'عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔'

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اکرمؐ بھی قبل نبوت یہ روزہ رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپؐ نے دسویں محرم کو روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ وہ دن تھا جس میں خانہ کعبہ پر خلافت چڑھا لیا جانا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپؐ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک کر دیا، اور دسویں محرم کا روزہ اختیاری ہے جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ (مسلم و بخاری)

یہی حدیث امام مالک، ابو داؤد اور ترمذی نے بھی لکھ کر آخر میں تحریر کی ہے کہ

رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو حاشورہ کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا فرض نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہاں اللہ اور دوسرے مسلمانوں نے یہ روزہ قبل از قرینیت رمضان رکھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، فلا کے دنوں میں سے ماہ محرم کا دسواں دن بھی ہے جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے۔ [ابوداؤد]

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی زبانی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قدمت میں ایک دن دسویں محرم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، روزہ حاشورہ وہ ہے جس میں لوگ بزمانہ جاہلیت روزہ رکھتے تھے۔ اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ [بخاری و مسلم]

بخاری کی حدیث ہے کہ حاشورہ کا روزہ خود رسول اللہ ﷺ نے رکھا اور دوسروں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو آپ ﷺ نے حاشورہ کا روزہ رکھنا ترک فرما دیا اور عبد اللہ بن عمرؓ اتفاق پڑنے پر حاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلم میں اس حدیث سے متعلق لکھا ہے کہ جس کو پسند ہو حاشورہ کا روزہ رکھے اور جو ناپسند کرے وہ نہ رکھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے کہ دسویں محرم کی یہودی بڑی تعظیم کرتے اور اسے عید کا دن مانتے تھے اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے مسلمانو! تم روزہ رکھو۔

ایک روایت ہے کہ خیبر کے والے حاشورہ کا روزہ رکھتے اس دن عید مناتے، اپنی خواتین کو زیور اور اچھے لباس پہناتے، ان حالات کے پیش نظر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اے مسلمانو! تم حاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ [بخاری و مسلم]

لے چونکہ آپ اکثر میسر ایام میں روزہ رکھ رہتے تھے آپ کے روزوں کے دنوں میں اتفاقاً اکثر عفرہ محرم کا دن آجاتا تو اس دن بھی روزہ رکھ لیتے۔ از مترجم۔

لے یہ غیر والے یہودی تھے۔ از مترجم۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ تشریف لا کر یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا یہ کیا بات ہے؟ انہی یہودیوں نے جواب دیا یہ وہ اچھا دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے چھٹکارا دلایا اور اس یوم نجات کے شکر یہ میں حضرت موسیٰؑ نے روزہ رکھا یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا 'تمہاری بہ نسبت' حضرت موسیٰؑ کی پیروی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لیے فرمایا

ایک روایت ہے کہ خبر کے باشندے یہودیوں سے جو مدینہ میں تھے رسول اکرمؐ نے دریافت کیا عاشورہ کے دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا 'یہ وہ بڑا دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی' اسے اور اس کے گردہ کو دریا میں غرق کر دیا' اس پر حضرت موسیٰؑ نے اللہ کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا' اور یہ ماہ محرم کا دسواں دن تھا۔ اس لیے اب ہم اس عظمت کے پیش نظر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

حضرت جابر بن سمیرہؓ بیان ہے کہ رسول اللہؐ خود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہم کو بھی اسی دن روزہ رکھنے کی رحمت دلاتے اور ہم سے قول و قرار لیتے تھے لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ نے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں دیا اور مانعت بھی نہیں فرمائی، نیز ہم سے کوئی قول و قرار نہیں لیا۔ (مسلم)

حضرت طلحہؓ کا بیان ہے کہ اشعث بن قیسؓ حضرت عبداللہؓ کے پاس عاشورہ کے دن آئے جو کھانا کھا رہے تھے، یہ دیکھ کر اشعث بن قیس نے کہا اے ابو عبد الرحمن! آج عاشورہ کا دن ہے۔ اس پر حضرت عبداللہؓ نے جواب دیا 'رمضان کے روزوں کی قیمت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رسول اللہؐ رکھا کرتے تھے لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے

کے بعد آپ نے ماشورہ کا روزہ رکھنا ترک فرما دیا۔ اگر تم روزہ دار نہیں ہو تو لوگ کھانا کھاؤ۔

(بخاری و مسلم)

مسلم بن اکوثر کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک طن قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص سے فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ جس نے سہری کھائی ہو یا نہ کھائی وہ آج کے دن روزہ رکھے کیونکہ آج ماشورہ محرم ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک آدمی سے فرمایا اپنی قوم میں اعلان کر دو یا لوگوں کو مطلع کر دو کہ ان الفاظ کے رد بدل میں خود راوی کو شک و شبہ ہے۔ (بخاری و مسلم، سنائی)

نیز عبد الرحمن بن سلمہ نے یہی روایت کی ہے جو ابو داؤد میں ہے۔

حضرت ربیع بنت معوذہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ان دیہاتی انصاروں کے پاس جو مدینہ کے اطراف رہا کرتے ماشورہ محرم کی صبح میں پہلا بیجا، آج جس نے روزہ رکھا ہو تو وہ پورا کرے اور جس نے نہ رکھا ہو وہ روزہ داروں کی مانند پورا دن گوارے اس حکم کے بعد ہم سب خود روزہ رکھیں اور چوتھے بچوں کو بھی روزہ رکھوائی تھیں اور ہم عبادت و غیرہ کے لئے سہلہ جاتی تھیں اگر کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو اسے پہلانے کے لیے وہ ادنیٰ گڑ یا جو ہم خود بناتی تھیں اس بچہ کو دے دیتی تھیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آجاتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے۔

قیس بن سعد بن عبادہ کا بیان ہے کہ ماشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے اور روزہ نہ رکھنے کی صورت میں صدقہ فطر دیا کرتے، لیکن ماہِ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم الہی آنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ماشورہ کا روزہ رکھنے یا مسامحت کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا اور ہم لوگ ماشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔

(سنائی)

محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ماشورہ کے دن لوگوں سے بیافت

سچ کیا تم میں سے کسی نے آج کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم میں سے بعض روزہ دار ہیں اور بعض بے روزہ، اس پر سرورِ عالم نے فرمایا تم سب لوگ روزہ پورا کرو، اور اگر دونوں کے باشندوں کو مطلع کرو کہ وہ باقی ماہِ رمضان میں ہی پورا کریں۔ امام مالکؒ نے لکھا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ کا بچہ عمارت بن ہشامؓ کو کھلا بھیجا کہ کل عاشوراء کے دن تم روزہ رکھو اور اپنے متعلقین کو حکم دو کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ (موطا)

عبداللہ بن ابی یزید کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی دہائی سنا ہے کہ ان سے لوگوں نے عاشوراء کے روزہ کی بابت پوچھا انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہؐ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور عاشوراء کے دن کو دوسرے دن پر افضل و بہتر قرار دیا اور اسی طرح ماہِ رمضان کو دوسرے مہینوں سے اعلیٰ و افضل فرمایا ہے۔

عبداللہ بن موسیٰؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرمؐ عاشوراء کے روزہ کو دوسرے دنوں کے روزہ پر فضیلت دینے کی سعی فرماتے اور ماہِ رمضان کو دوسرے مہینوں پر بہتر قرار دیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

ابو قتادہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ سالِ گزشتہ کے نیئات (جبرائیل خلیفہ) کا کفارہ بنا دے گا۔ (ترمذی)

ابن عباسؓ نے رسول اکرمؐ کا یہ ارشاد بھی بیان کیا کہ اگر میں سالِ آئندہ زندہ رہا تو نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھوں گا۔

نیز ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ نے عاشوراء کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لیے فرمایا جس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ وہ دن ہے جس کی یہودی بھی عزت کرتے اور اسے بڑا دن مانتے ہیں۔ اس پر ارشادِ تعالیٰ ہوا: آئندہ سالِ انشاء اللہ دسویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا مگر آئندہ سال کا ماہِ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہؐ نے رحلت فرمائی۔ (ابو داؤد)

حکم بن اعرج کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں اس وقت

پہنچا جب کہ وہ چار پینے پہاؤں میں سے ٹیک لگاتے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا: ماشاء اللہ
 کے روزے کی نسبت معلومات ہم پہنچائے، جواب دیا: محرم کا چاند دیکھ کر پہلے محرم کو
 کھانا پکھاؤ اور نویں محرم روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا کہ سرور کائنات کی ایسی طرح روزہ رکھتے تھے؟
 جواب دیا ہاں اسی طرح۔ (مسلم و ابوداؤد)

ربیعین کے عطا کی روایت بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے یہود
 کی مخالفت کرتے ہوئے نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھا کر وہ
 ام المومنین حضرت صفہ کا بیان ہے کہ ماشورہ شوال کے دس دن اور ہر ماہ
 کے تین روزے اور ناز فجر سے پہلے کی دو کمیتیں یہ چار اعمال رسول اکرمؐ نے کسی ترک
 نہیں فرمائے۔ (سنائی)

افضل ناز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرمؐ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان
 کے افضل ترین روزوں کے بعد ماہ محرم میں ماشورہ کا روزہ ہے اور
 پچھلے افضل ترین نازوں کے بعد مظلہ الیل (ناز تہبہ) افضل ہے۔ (شمسی سنائی)

افضل روزہ ایک روایت ہے کہ راوی نے رسول اکرمؐ سے دریافت کیا کہ یا
 رسول اللہؐ! فرض نازوں کے بعد کون سی ناز افضل ہے؟ ارشاد
 فرمایا: تہبہ کی ناز، پھر پوچھا رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ ارشاد
 فرمایا: ماہ محرم کا روزہ۔ (مسلم و ابوداؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا: ماہ رمضان کے بعد آپ کس ماہ
 میں مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ جواب دیا: اس مسئلہ کو ایک شخص نے رسول اکرمؐ سے
 اس وقت دریافت کیا تھا جب کہ میں آپ کے پاس تھا، اس آدمی نے پوچھا تھا: یا رسول اللہؐ!
 ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینہ میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا:
 ہوا تھا: ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے
 رکھو کیونکہ قرآن میں کاہر مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ
 قبول کی اور اس دن ایک دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (مسلم و ابوداؤد)

احادیث مذکورہ بالا صحاح ستہ میں موجود اور جامع الاصول میں مرقوم ہیں :

موضوع روایات | حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جس نے ماہ محرم میں جمعرات و جمعہ اور ہفتہ ان تین دن کا روزہ رکھا اس کے نام دو سال کی عبادت لکھی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا ہے : آئندہ سال ہم نوے محرم کا روزہ رکھیں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو پچھلوں کے عمل کے خلاف نوے محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سرور عالم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ جس نے یوم زینت یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھا گویا اس کے سال بھر کے فوٹ شدہ روزے حاصل کر لئے۔

ابو شیخ نے اپنی کتاب ”الغرائب“ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تحریر کیا ہے کہ عاشوراء کے دن حضرت نوح مکوہ جو دی پر اپنی کشتی سے اترے اور اس دن روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، نیز عاشوراء کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور حضرت یونس علیہ السلام کے شہر والوں کی بھی اسی دن توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن صوم جس نے اپنے اہل و عیال پر روزی و سیح رکھی تو انشاء اللہ تمام سال اس کے لیے فراموش ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں تا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور شہر مہمانی حضرت مہدیؑ و مہدیؑ کے سردار ہیں سرزمین فارس کے سردار حضرت ملیحان فارسیؑ اور ارض حبش کے سردار حضرت بلالؓ ہیں پھر ان کے

کاسر دار طور سینا اور درختوں کا سر دار درخت سدقہ المنتہی ہے، مہینوں کا سر دار ماہ محرم اور ایام (دو دن) کا سر دار جمعہ ہے۔ اسی طرح کلام کا سر دار قرآن کریم اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کا مغز آیہ انکری ہے۔ واضح رہے کہ آیہ انکری میں پانچ خصوصی کلمہ ہیں اور ہر پانچ میں پچاس برکتیں ہیں (مسند فردوس از دہلی) اور حضرت سے یہ منسوبہ روایت ضعیف ہے۔

افضلیت و برتری بندہ ضعیف کا بیان ہے کہ افضلیت و برتری سے متعلق اکثر احادیث میں ہے کہ افضل ترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، میں تم سب کو مطلع کرتا ہوں کہ فرشتوں میں افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، دو دن میں برتر جمعہ کا دن ہے، مہینوں میں افضلیت ماہ رمضان کو حاصل ہے، برتر شب لیلة القدر ہے، اور خواتین میں حضرت مریم م برتر ہیں۔

اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس برتری افضلیت اور سرداری میں کافی فرق ہے لوگو! اسے سمجھو اور غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے۔

شیخ الفقہاء محمد بن شیخ شہاب الدین ابن حجر ہمشی مصری مفتی مکرم نے اپنی تالیف "صواعق مرقہ" میں یوم عاشورا کے ضمن میں لکھا ہے 'لوگو! اچھی طرح سمجھ لو کہ عاشورا کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے دو چار ہوئے اور آپ کی شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مراتب و درجات کی رفعت کا ثبوت ہے اس شہادت کے ذریعہ اہلبیت اطہار کے درجات بلند کرنا بھی اللہ کے پیش نظر تھا۔ اس لیے عاشورا کے دن جو شخص مصائب کا تذکرے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں انسانیتہ و انانیتہ راہ جوئے پڑھنے میں مشغول رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کا مستحق ہو سکے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،

”اِنَّكَ عَلَيْهِمْ مُّسَلِّطٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَكَوْنَالِثَ هَؤُلَاءِ الْمُتَّقِيْنَ“
 یہی وہ شخصیتیں ہیں جن پر منجانب پروردگار رحمت و کرم ہوتا ہے اور یہی

ہدایت یافتہ ہیں۔

حاشورہ کے دن اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھتے رہنے یا بڑی سے بڑی نیکی روزہ رکھنے کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں۔

خبردار! روافض کی بدعتوں میں مشغول رہو، گریہ وزاری، آہ و بکا، سینہ کوئی، ماتم، غم والہ کے ظاہری اظہار و غیرہ میں معروف و مشغول نہ ہو۔ کیوں کہ یہ مندرجہ بالا امور دراصل مسلمانوں کے اخلاقِ عالیہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔

اگر ماتم و نوحہ کی اجازت ہوتی تو رسول اکرمؐ کی رحلت کا دن نوحہ و ماتم کا زیادہ سزاوار اور مستحق آہ و بکا ہوتا۔ نیز خارجیوں کی بدعتوں سے احتراز کرو کیونکہ یہ اہل بیت سے تعصب کرتے ہیں اور جاہلوں کی بدعتوں سے بھی علیحدہ رہو کیوں کہ یہ تباہی کا بربادی سے بدعت کا اسلام میں نئی رسموں سے اور بدی کا بڑائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اسی تقابلی پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز دوسروں کو عیب کا دن مانتے ہیں، اس دن نوب و زینت کرتے، خضاب و سرمہ لگاتے، نئے کپڑے پہنتے، خوب خرچ کرتے، خلاف عادت، متفرق کھانے اور کچھڑے وغیرہ پکواتے ہیں اور یہ تمام کام ان کے اعتقاد کے مطابق قدیم دستور اور سنت ہوئے۔

حالانکہ ان تمام عزافات کو ترک کر دینا ہی سنت ہے اور مذکورہ بالا امور کی انجام دہی کے لیے قابل اعتماد روایت یا ثبوت نہیں پایا جاتا۔

بعض محدثین اور علماء سے حاشورہ کے دن سرمہ لگانے، نہالے، مہندی لگانے، کچھڑا پکانے، نئے کپڑے زیب تن کرنے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنے کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ان امور کی انجام دہی کے لیے رسول اکرمؐ کی کوئی حدیث نہیں۔ نیز کسی صحابیؓ سے کوئی روایت مروی نہیں۔ مسلمانوں کے کسی امام یا ائمہ اربعہ یا کسی اور دوسرے امام نے ان کو مستحب اور پسندیدہ قرار نہیں دیا اور حدیث کی کسی قابل اعتماد کتاب میں ان امور کو کبھی

انجام دی کے لیے کوئی صحیح یا ضعیف حدیث نہیں ہے۔

موضوع احادیث | بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماشورہ کے دن سرمہ لگانے سے سال بھر تک بینائی نہیں آتی۔ ماشورہ کے دن نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی

اور ماشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر فراخی کر لے والے کو اللہ سال بھر وسعت و فراخی دیتا ہے اور اسی طرح کی اور باتیں کہ اس دن کی نوازا فضل و برکت ہے یا اس دن حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوحؑ کی کشتی اسی دن کوہ جودی پر ٹھہری اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نرود سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت آسمان سے ڈنہ آکر فدیہ بنا یا اسی دن یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام لوٹ کر آئے۔ یہ تمام تراجم احادیث موضوع اور خود ساختہ ہیں۔

رہی بال بچوں پر دل کھول کر خرچ کرنے سے سال بھر تک ذراخی کی حدیث اس کے بعض راوی ثقہ ہیں۔

خارجی جاہلوں نے ماشورہ کے دن کو سرور و انبساط کا دن اس لیے بنالیا کیونکہ رافضیوں نے اسے ماتم کا دن مقرر کر لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں خطا کار و خاطی ہیں اور سنت نبویؐ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے جسے حافظین حدیث نے بیان کیا ہے۔

حاکم نے مراحت کی ہے کہ ماشورہ کے دن سرمہ لگانا بدعت ہے اور لکھا ہے کہ ماشورہ کے دن پتھر کا سرمہ لگانے سے بدت العربیہ آنکھیں نہیں آتیں۔ یہ قول روایت سراسر غلط اور تعجب خیز ہے۔

نیز امام ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس قسم کی روایات کو حاکم کی مستدرک کے فیصلے کے موافق غلط و بے معنی ہی تحریر کیا ہے۔ علاوہ ان ہی دیگر محدثین نے کئی طریقوں سے ان میں اقوال کو بے سرو پا بیان کیا ہے۔

علامہ عبد الدین بن کثیر و زیاری مؤلف التامیم نے حاکم کے حوالہ سے لکھا ہے
لے تفصیل کے لیے دیکھئے کتاب السنۃ کے آخری ابواب۔ مؤلف علامہ عبد الدین۔

کہ روزہ کے سوائے دیگر اعمال، خلیہ یوم ماثورا کی فضیلت، اس دن دل کھول کر خرچ کرنا، خضاب، تیل اور سرمہ لگانا اور کچھ اچانا وغیرہ، یہ سب موصوف اور خود ساختہ روایات ہیں اور افتراء پر مبنی ہیں۔

نیز امام ابن قیم نے صراحت سے تحریر کیا ہے کہ ماثورا کے دن سرمہ، تیل اور خوشبو لگانے کی روایات دراصل جھوٹوں کی وضع کردہ ہیں اور خاص کر ماثورہ کے دن سرمہ لگانے کی روایت ان کی اپنی من گھڑت ہے اور اس کی اساس و بنیاد اس روایت کو بناتے ہیں کہ ماثورا کے دن لوگوں کو کھلانے پلانے سے رزق میں سہرا مانی ہوتی ہے۔

حافظ الاسلام زین عراقی نے اپنی کتاب ”امالی“ میں امام بیہقی کی اسناد کے حوالہ سے رسول اکرم ص سے منسوب یہ حدیث لکھی ہے کہ ماثورا کے دن جو شخص اپنے بال بچوں وغیرہ کو خوب کھلائے پلائے تو اللہ سال بھر تک اس کی روزی میں وسعت و کشادگی کر دیتا ہے۔

پھر اس حدیث کے خاتمہ پر تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی اسناد نرم و کمزور ہیں تاہم ابن حبان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر نے دوسری اسناد کے تحت اس حدیث کو صحیح مکرر دانا ہے حالانکہ اس کی اسناد کی اکثریت تعدادی سراسر غلط ہے۔

امام بیہقی نے کشادگی رزق کی حدیث کو ابن حبان کی رائے کے علاوہ بھی حدیث حسن لکھا ہے کیوں کہ مصابہہ کی زبانی مرفوعاً مروی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ کشادگی رزق کی حدیث کے راوی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اگر ان کو باہم یکجا کر لیا جائے تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

کشادگی رزق کی روایت کے حدیث ہونے سے امام ابن تیمیہ رحمہ نے انکار کیا ہے اور ان کا یہ انکار دراصل ان کا وہ دم و شک ہے جو اوپر تحریر کیا گیا ہے۔ نیز امام احمد نے اس حدیث کو صحیح بالذات نہیں مانا ہے اور کسی چیز کو صحیح بالذات نہ

ماننے سے اس کے کسٹن لیزرہ کی نفی لازم نہیں آتی۔ اور یہ وہ اصول ہے جسے علم فن حدیث میں محبت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

شیخ محمد سخاوی نے اپنی کتاب ”مقام حسنہ“ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ماشورا کے دن جس نے پتھر کا سر پہ لٹایا اس کی مدت العمر آنکھیں نہ آئیں گی۔ اس حدیث کو حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان کی تیسویں فصل میں لکھا ہے۔ نیز دیلمی نے حضرت جبریل کی روایت کو ضحاک کے ذریعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی مرفوعاً تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد حاکم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف موضوع و خود ساختہ ہی نہیں بلکہ منکر اور سراسر غلط ہے جیسا کہ اس کے موضوع ہونے کو ابن جوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں قلم بند کیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت اسی لیے ضعیف و کمرود ہے کہ آل کا ایک راوی احمد بن منصور شونیزی بھی ہے جو احادیث میں اپنی طرف سے الفاظ داخل کرتا ہے۔ جس نے ماشورا کے دن اپنے بالی بچوں و غنیمہ کو خوب کھلایا پلایا، اُسے اللہ پورے سال بھر خوب وسعت و فراخی دے گا۔ رسول اکرم کی اس حدیث کو طبرانی نے فضائل اوقات اور بیہقی نے شعب الایمان میں تحریر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ حدیث ابوالشیخ نے حضرت ابن مسعودؓ کے حوالہ سے بیان کی ہے

نیز فضائل اوقات میں یہ حدیث ابوسعید سے مروی ہونا تحریر ہے اور شعب الایمان میں اس حدیث کو ابوسعیدؓ حضرت جابرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہونا قلم بند کیا گیا ہے اور اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جب ایک کو دوسری حدیث سے ملائیں تو قوت کا فائدہ ہو پیدا ہو جاتا ہے۔

حافظ الاسلام زین عراقی نے اپنی کتاب المال میں لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث کے بعض راویوں کو حافظ ابن نامر نے صحیح بتایا ہے۔

لیکن ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کا ایک راوی سلیمان بن ابی جسید اللہ ہے جو مجہول ہے اور اس سلیمان راوی کو ابن جلیان نے نقد قرار دے کر اس حدیث کو حسن کہتا ہے۔

نیز یہ حدیث ایک دوسری حدیث کے ساتھ حضرت جابرؓ کے واسطے سے مسلمان ہونے کی شرط پر عبد اللہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب میں مدعی کیا ہے اور جس کی روایت ابن ابی زبیر کی زبانی تحریر کی ہے اور یہ سند بہت زیادہ صحیح ہے۔

علاوہ ازیں ہی دارقطنی میں جید سند کے ساتھ حضرت عمرؓ سے بطریقہ موقوف بیان کی گئی ہے۔ اور یہی حدیث بیہقی نے اپنے شعب الایمان میں محمد بن منقر کی سند سے قلمبند کی ہے۔

اس نوبت پر میں شیخ عبدالحی عیسیٰ دہلویؒ کہتا ہوں کہ اس حدیث کی تصدیق کے بارے میں ہمارے استاد و شیخ نے بکثرت مواخذہ کیا ہے جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔

ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں عقلی کے قول کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہمیں بن شد اخ راوی بالکل مجھول ہے لیکن ابن جان نے اسے ضعیف وثقہ تحریر کیا ہے۔

شیخ وقت عالم مدینہ منورہ امام حافظ الشیخ علی بن محمد بن عراقی نے اپنی کتاب تزیین الشریعۃ فی الاحادیث الموضوۃ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جس نے یکم سے نوے محرم تک کاروزہ رکھا۔ اس کے لیے اللہ نے فضا میں چار میل مربع ایک قبہ بنا دیا جس کے چار دروازہ ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو نعیم نے حضرت انسؓ کی زبانی بیان کی ہے جس میں ایک راوی موسیٰ طویل بھی ہے اور موسیٰ طویل وہ آفت کلبہ کا ہے جو حدیث گمراہ ہے۔

۱۱ یہ حدیث کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ نے ان ساٹھ سال کی عبادت لکھ دی جس میں نماز روزے بھی ہیں۔

۱۲ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے ہزار حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا۔

۱۳ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا۔

۳. عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دس ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔
۵. عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ مات آسمانوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔
۷. عشرہ محرم کے دن جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے امتِ محمدیہ کے تمام فیروں کو کھانا کھلا کر شکم سیر کیا۔
۸. جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا تو اس کے ہر مال کے عوض ہاتھ پیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیئے جائیں گے۔
۹. عاشورہ کے دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔
۱۰. اللہ نے عاشورہ کے دن لوح و قلم پیدا کیے۔
۱۱. عاشورہ کے دن اللہ نے جبریل فرشتوں، آدم اور حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔
۱۲. عاشورہ کے دن ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کو ناز و نرد سے نجات دی۔
۱۳. عاشورہ کے دن ہی اللہ نے دہ کی صورت میں حضرت اسماعیل کا فدیہ دیا۔
۱۴. عاشورہ کے دن فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کیا۔
۱۵. عاشورہ کے روز اللہ نے حضرت ادریس کو رصیع اللہ درجات بنایا۔
۱۶. عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔
۱۷. عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت داؤد کی بھول چوک معاف کی۔
۱۸. عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا۔
۱۹. عاشورہ کے دن ہی قیامت برپا ہوئی۔

یہ تمام مذکورہ بالا احادیث، موضوع اور خود ساختہ ہیں جنہیں ابن جوزی نے حضرت ابن عباسؓ کی زبانی تحریر کیا ہے اور لکھا ہے ان حدیث کے راویوں میں ایک راوی حبیب بن حبیب بھی ہے جو آفت کا پرکالا ہے اور جوئی احادیث گھڑتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ احادیث کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر سال بھر میں عاشورہ کا روزہ فرض کیا۔ اس لیے اے لوگو اس دسویں محرم کے دن روزہ رکھو اور اس روز اپنے بال بچوں و متعلقین کو خوب کھلاؤ پلاؤ، کیوں کہ جس نے اپنے مال و زر و خیر کے ذریعہ عاشورہ کے دن

اپنے متعلقین پر کشادگی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ سال بھر تک کشادگی کرتا ہے۔ عاشورا کے دن روزہ رکھو کیوں کر یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی۔ عاشورا ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریسؑ کو بلند درجہ استغاثت عطا کیا۔

اسی دن اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو آتشِ مزود سے نجات دی۔
 اویسی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت نوحؑ کو کشتی پر سے اتارا۔
 عاشورا ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر توراہ نازل فرمائی۔
 اسی روز اللہ نے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کے بجائے دنبہ فدیہ دیا۔
 اسی دن اللہ نے حضرت یوسفؑ کو جیل سے چھٹکارا دیا۔
 اور اسی دن اللہ نے یعقوبؑ کو ان کی قوتِ بینائی واپس دی۔
 اسی دن اللہ نے ایوبؑ سے بلائیں دور فرمائیں۔
 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔
 اسی دن اللہ نے دریا کو چیر کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا۔
 اسی دن اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔

اسی دن حضرت موسیٰؑ نے دیباے بنل عبور کیا۔
 یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یونسؑ کی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی۔
 اور جس نے عاشورا کا روزہ رکھا اس کے چالیس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

یابہ حدیث کریمہ پہلا دن عاشورا کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یم عاشورا پیدا کیا۔

عاشورا کا دن ہی وہ پہلا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میزہ برسیا۔
 جس نے عاشورا کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے زمانہ روزہ رکھا۔

دسویں محرم ہی وہ دن ہے جس میں تہام انبیاء اور حضرت موسیٰؑ نے روزہ رکھا۔ جس نے دسویں محرم کی طابت کو شہادتِ بیداری کی تو گویا اس نے ساتوں آسمانی مخلوق کے مماثل عبادت کی۔

جس نے ماشورا کے دن چار رکعات اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پچاس مرتبہ تلاوت کی تو اللہ نے اس کے ماضی و مستقبل کے پچاس پچاس سالہ گناہ معاف کر دیئے اور ملاء اعلیٰ (بلند ترین مقام اقدار) میں اس کی سیلے ایک ہزار نوری منبر بنا دیئے۔

ماشورا کے دن جس نے ایک گھونٹ شربت پلایا تو گویا اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔

ماشورا کے دن جس نے اہل بیت کے مسکینوں کو پیٹ بھر کھلایا تو وہ پل صراط پر سے جھیل کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔

ماشورا کے دن جس نے کچھ بھی خیرات کی تو گویا سال بھر اس نے کئی سالی کو اپنے در سے واپس نہیں کیا۔

ماشورا کے دن جس نے غسل کیا تو وہ مرنے کی موت کے سوائے کسی بیمار نہ ہوگا۔
ماشورا کے دن جس نے سہہ لگایا تو پورے سال اس کی آنکھیں نہیں آئیں گی۔
ماشورا کے دن جس نے کسی قیم کے سر پہ ہاتھ پیرا تو گویا اس نے دنیا جہاں کے تمام قیموں کے ساتھ بھلائی کی۔

ماشورا کے دن جس نے کسی کی عیادت کی تو گویا اس نے تمام اولادِ آدم کے مریضوں کی عیادت کی۔

مذکورہ بالا احادیث کو ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا ہے اور آخر میں تحریر کیا ہے کہ ان احادیث کے بیان کرنے والے ریلووں کے نام درست ہیں اور یہ راوی بذات خود ثقہ ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ بعض متاخرین نے خود ساختہ احادیث مرتب کر کے ان ثقہ راویوں کی اسناد سے محبوب گردی ہیں۔

شہزادہ چارلس کی حقیقت پسندی

مسلمان حکمرانوں کے لیے تازیانہ عبرت

حافظ محمد اقبال رنگونی سانچہ

برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس نے برطانوی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام سے سبق لیں اور اس کے بعض روحانی عقائد کی قدر کریں جن سے مسلمان ممالک اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام لیا جاسکتا ہے جو عظیم بین الاقوامی رول ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم میں اسلام سیکھنے کی آمادگی نہیں ہوگی اور ہم اپنے فطری نظریہ طبعیت کو بیدار و ہانت کے ساتھ روحانی کی اہمیت سے متوازن نہیں کریں گے۔ شہزادہ چارلس دنیا میں برطانیہ کے مقام کے عنوان سے ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ (جنگ لندن ۳۱ مارچ ۱۹۸۵ء)

برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس دنیا کے اکثر ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، اس دوسرے میں ان ممالک کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقات اور ان سے تبادلہ خیالات کا انہیں موقع ملا ہے ان ممالک کے مذہبی عقائد و خیالات اور ان کے مذہبی رسم و رواج کو بھی انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا، لیکن موصوف کے فاضلانہ خطاب سے پتہ چلا ہے کہ اسلامی عقائد اور اس کی روحانی تعلیمات نے موصوف کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور موصوف اسلام سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ اس کے روحانی عقائد اور اس کی خوبیوں کے علی الاعلان اظہار میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔

شہزادہ چارلس نے اس سے قبل بھی اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا بڑے بلیغ اور اچھے انداز میں اظہار کیا ہے۔ موصوف کی ۷۲ راکٹوں پر ۱۹۸۳ء کو اکھنور ڈیویو رسیٹی میں مطالعہ اسلام کے مرکز کی سرپرستی قبول کرنے کے بعد ان کی تقریر اس لحاظ سے بہت

اہم اور تاریخی سمجھی جاتی ہے کہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ولی حید نے اسلامی عقائد اور اس کے روحانی اقدار کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور اسلامی تعلیمات کی پکیرگی کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ شہزادہ چارلس کا یہ فاضلانہ خطاب برطانیہ کے انگریزی اجتماع میں بھی شائع ہوا۔ اس کے کچھ اقتباسات آپ بھی ملاحظہ کر لیں۔

شہزادہ چارلس نے کہا کہ قرآن کریم نے قوانین کو جو حقوق تیرہ سو سال قبل دئے تھے مغرب کے لوگ بیسویں صدی کے آغاز میں ان کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ برطانوی ابلاغ عامر نے غلط طور پر یہ تاثر عام کیا ہے کہ اسلامی قوانین بے رحمانہ اور غیر انسانی ہیں، حالانکہ قرآن انسانی مساوات اور رحم کی تعلیم دیتا ہے جو اسلام کے شرعی قوانین کی روح ہے، مغرب کو چاہئے کہ وہ اسلام کے اصل پیغام کو جاننے کی کوشش کرے اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر کان نہ دھرے، شہزادہ چارلس نے یہ باتیں آکسفورڈ میگزین برائے اسلامک اسٹڈیز میں اسلام اور مغرب کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہیں انہوں نے دین اسلام، دنیا کے اسلام اور اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار اور پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے انسانی تاریخ میں مسلمانوں اور دین اسلام کی سنہری اور گراں قدر خدمات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرا یہ یقین ہے کہ مغرب اور دنیا کے اسلام کے درمیان رابطے کی جتنی ضرورت آج ہے، آج سے قبل کبھی نہ تھی اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ایک خطرناک حد تک پہنچ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ برطانیہ میں دین اسلام سے عامۃ الناس کی دلچسپی روز افزادہ ہو رہی ہے۔ اسلام ہمارے ہر جانب رہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کو ہمیشہ ایک مخالف قوت اور ایک ممکن دشمن کی نگاہ سے دیکھا ہے اور مغرب کی اسلام شناسی دنیا کے اسلام میں ہونے والے سیاسی ہنگاموں سے متاثر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ہم غلط انتہا پسند کے معنی اور اس کے استعمال کا بھی خود جائزہ لیں، ہر سچا مسلمان جو مادی زندگی پر روحانی زندگی اور روحانی قوت کا متعلق رکھتا ہے اور دنیا میں بڑھتی ہوئی ادایت پرستی سے بیزار ہو کہ مذہب کی طرف

راغب ہو جاتا ہے اس پر انتہا پسند کا لیلن لگادیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں اسلام سے متعلق بے انتہا لامی جنیں پانی جاتی ہے بلکہ دین اسلام اور مسلمانوں کا مغرب اور مغربی تہذیب پر بے کراس احسانات کی جانب سے بھی شدید بے علمی پانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں نے مغرب میں اگر ہیں سائنس، تاریخ، تحقیق، فلسفہ اخوت اور معاشرتی ترقی کے تمام حوالے سے روشناس کر دیا۔ درحقیقت اسلام نے ہی مغرب میں علم اور علمی روایات کی آبیاری کی اسپین میں مسلمانوں کا دور بلاشبہ ایک منفرد اور عظیم دور تھا..... الخ۔ [جنگ لندن ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۳ء]

شہزادہ چارلس ملکہ برطانیہ کے بڑے صاحب زادے ہیں ملکہ برطانیہ ایک عیسائی فرقہ CHURCH OF ENGLAND کی سربراہ ہیں اور عیسائیت کی محافظ DEFENDER OF THE FAITH بھی جاتی ہیں۔ شہزادہ چارلس کے سخت نشیں ہوتے ہی یہ بیماری بوجھان کے سر آنے والا ہے لیکن موصوف اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے کہ وہ صرف ایک ہی مذہب کے محافظ ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں چونکہ مختلف مذاہب کے پیروکار آباد ہو چکے اور یہاں کے شہری بن چکے۔ اس لیے وہ تمام مذاہب کے محافظ DEFENDER OF THE ALL FAITH بننا پسند کرتے ہیں۔ برطانیہ کے عیسائی رہنماؤں نے شہزادہ کے اس بیان پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

شہزادہ چارلس کے اسلام کے بارے میں جو بیانات سامنے آرہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور اسلامی اقدار کے بارے میں موصوف کی سوچ مغرب کے دوسرے رہنماؤں سے بہت مختلف ہے، مغربی مفکرین اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک ایسی کشمکش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسلامی عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات مغرب کی اداس نسلوں کو کوئی پیغام سکون نہ دے سکیں، اس کے برعکس شہزادہ چارلس کی کوشش ہے کہ اسلامی دنیا اور مغربی دنیا میں مفاہمت کی فضا پیدا ہو جائے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب مغربی دنیا تعصب و سنگ نظری کے بجائے وسعت قلبی کے ساتھ اسلام سے ملنے پر آمادہ ہو جائے اور ہر وہ دن دور نہیں

جب جیسا دنیا اپنے مذہب کے تسلسل میں اس کے آخری منظر کی تسلیم کر لے یہ ان کا اس نازک وقت میں اسلام کی آغوش میں پناہ لینا ہوگا۔ یہ قرآن کی مجلس کوئی اور اس کا فیصلہ ہے۔

”وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ“ (پہلے)

ترجمہ: اور جسے فرقے میں اہل کتاب کے سو (حضرت مسیحی) پر یقین لا دیں گے اس کی موت سے پہلے۔

ہم شہزادہ چارلس کو ان کے فاضلہ خطاب اور اسلام کے بارے میں جرأت مندانہ بیان دینے پر شراحت خمیں پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ برطانیہ کے غیر مسلم عوام بھی ان کے اس بیان کی روشنی میں اپنے انداز فکر میں تبدیلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے گی۔
تعب کی بات یہ ہے کہ آج کئی مسلم حکمران اسلامی عقائد و احکام کو کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور غیر اسلامی بیان دینا موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں اور ایک یہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو اسلامی عقائد اور اس کے روحانی اقدار سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

کاش کہ موجودہ مسلم حکمران وقت کی بعض پر باتھ رکھیں اور اسلام کے سنہری مولوں کا دامن تمام کہ غیر مسلم پر اسلام کی صداقت و حمایت ثابت کر کے انہیں اسلام کے قریب آئے کا موقع فراہم کریں۔

یاد رکھئے عزت و شوکت اسلام ہی سے وابستہ ہے نہ کہ غیر اسلامی انداز و اطوار پانٹنے سے۔ نیز حضرت عمر فاروقؓ کا یہ ارشاد گرامی ہر وقت سامنے رہنا چاہئے:

”فمن قوما احبنا الله بالاسلام“

ترجمہ: جو لوگ اللہ کے واسطے اسلام لائے۔

مولانا سید ارشد مدنی صاحب

حفظ

ترتیب : مولانا محمد ارشد رفیق صاحب تنظیم دارالعلوم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَعَنَ عُصْعَدًا وَمِثْلَهُ

ترجمہ : اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے (شرعی) حلال پاک چیزوں کو کھاؤ (برقہ) اور شیطان کے قدم پر قدم مت چلو۔ فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ، وحی فوالہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو کھاؤ حلال پاک چیزیں جو زمین میں پیدا اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ دو نوعیت کی ہیں، یا تو کھائی جانے والی ہیں، یا نہ کھائی جانے والی ہیں۔ جو نہ کھائی جانے والی ہیں وہ بالاتفاق ناجائز ہیں اور جو کھائی جانے والی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو ان کو حلال راستے سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام۔ اگر حرام راستے سے حاصل کیا ہے تو ان کا کھانا بھی حرام ہے یعنی حقیقتاً اور حکماً تو حلال تھیں مگر حرمت خارج سے آئی یعنی طریقہ حصول حرام تھا اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی اپنی مرضی سے حرام کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں حلال روزی حلال راستے سے کھائی تب جا کر اس کو حلال اور طیب روزی ہی جو مقصود ہے اس آیت مبارکہ میں۔ نتیجہ اگر روزی حرام تھی یا حرام راستے سے کھائی گئی تھی اگر اس سے استفادہ کیا اور کھالیا تو جو خون تیار ہو گا وہ بھی حرام ہے اور مستحق جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ خَذِيَ بِالْحِلَالِ“ حرام مال سے پلا ہوا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر روزی حلال تھی اور حلال راستے سے حاصل کی گئی اور حلال طریقہ پر استعمال بھی کی گئی تو جو خون اس سے تیار ہو گا وہ

اللہ جل شانہ، دُعا کی رضا و خوشنودی کا باعث ہو گا اور مستحق جنت ہو گا۔

اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے میرے آقا! آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی ایسا ہو جاؤں کہ میری ہر دعا قبول ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ اس کے بدلے ایک نسخہ عنایت فرمادیا اور فرمایا کہ ”اُطْبِ طَعَامَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابًا لِّلدَعَوَاتِ“ یعنی اپنی روزی حلال پاک کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیلئے دعا نہ کرنا اور اس کے بدلے ایک نسخہ کیا بتا دینا ایک خاص مصلحت کی وجہ سے تھا وہ یہ کہ اگر آپ دعا فرمادیتے تو مستجاب الدعوات ہو جاتے جو صرف سُنَّہ ہی تک محدود رہتا اور اس نسخہ کیا کیے بتا دینے سے ہر شخص مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر ہمیشہ پوری امت رہی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میں امت کا خیال ملحوظ فرماتے۔

تو معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو حلال طیب مال کھائے کھا، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اور جو اس کی رعایت نہیں رکھے گا بلکہ حرام استعمال کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے مگر پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اسی لیے ہر شخص کو حلال روزی کی بیوشہ تلاش رکھنی چاہئے۔ اور حلال ہی استعمال کرنی چاہئے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع

نہ کرو، بیشک وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔

حصولِ رزق حرام یا فعلِ حرام یہ سب شیطان ہی کی اتباع ہے جو باعثِ ہلاکت ہے، شیطان تو ہر وقت اسی فکریں لگا رہتا ہے کہ بنی آدم کو کسی نہ کسی راستے سے بہکائے اور واصلِ جہنم کرے۔ چنانچہ وہ آج بہت حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب

بھی نظر آتا ہے اور انسان خصوصاً مسلمان جس میں ہر وقت خوف خدا ہونا چاہئے وہ بالکل ہی فکر نہیں کرتا کہ مجھے کس راستے پر چلنا چاہئے۔ قرآن کریم نے تو کھلا ہوا دشمن بتلایا ہے مگر افسوس کہ انسان اس کھلے ہوئے دشمن سے بھی اجتناب نہیں کرتا اور دنیا میں سارے شیطانی و طاعونی کام کر رہا ہے اور انجام سے بے فکر ہو گیا ہے۔ درحقیقت آج نہیں تو کل میدان محشر میں اس کو پشیمانی اٹھانی پڑے گی، لوگ شیطان کو لعن طعن کریں گے، وہ کہے گا کہ مجھے کیوں لعن طعن کرتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے۔ ان للہ وعدکم و وعد الحق و وعدتکم فاخلفتم ۱۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق وعدہ کیا تھا اس نے اس وعدے کو پورا کر دیا (مؤمنین کو اچھا ٹھکانا دے دیا) اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اب مجھے کیوں ملعون کرتے ہو بس میری خطا تو صرف اتنی ہے کہ میں نے تم کو غلط راستے پر بلایا تم نے میری آواز پر لبیک کہہ دیا تو اب اپنے آپ کو طاعت کرو مجھے کیوں طاعت کرتے ہو۔ تم نے میری آواز پر کیوں لبیک کہا اور کیوں میرا کہنا مانا، میں نے تو اپنی بات منوالے میں نہ تم پر زبردستی کی نہ ظلم کیا، نہ کوئی تشدد اختیار کیا، بلکہ میں نے تو آواز لگائی تھی، تم نے میرا ساتھ دیا، اب آؤ میرے ساتھ جہنم میں رہو۔ اس وقت انسان پھٹکے گا مگر اس کا پچھتنا نفع نہیں دے گا، دنیا میں دوبارہ واپس آکر نیک اعمال کرنے کی قسم کھائے گا۔ لیکن وہاں تو دنیا میں پوشنا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کا تو وجود ہی نہیں رہے گا لوٹے گا کہاں؟ پھر بہت نادم و مایوس ہوگا اور عذاب بھگتا رہ جائے گا۔

اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اپنے کھلے دشمن شیطان سے اجتناب کلی رکھے اور ہر وقت اللہ جل شانہ سے معافی کا خود دستکار رہے اور ڈرتا رہے۔ اگر بوجہ بشریت کبھی کوئی شیطانی فریب اس کو آگے بڑھے، فوراً خدا کے دربار میں حاضر ہو جائے اور حق تعالیٰ کو اللہ کی توبہ کرے، وہ مالک حقیقی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ بہکا مطلب یہ ہے کہ دل سے توبہ کرتا ہو، زبانی نہ ہو، دکھانے

کی نہ ہو، مگر نہ ہو بلکہ حقیقی توبہ کی تین شرطیں ہیں جب تک تینوں نہ ہوں گی، وہ توبہ نہیں مذاق ہے۔

۱۱ سبک پہلے آدمی اس جرم سے نکلے جس میں لوث ہے۔

۱۲ اپنے کیے ہوئے جرم پر دل سے نادم و پشیمان ہو۔

۱۳ آئندہ پھر سے نہ کرنے کا عزم کرے۔

جب صدق دل سے توبہ کر لے گا تو ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ فرمایا گیا،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ
اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

دوسری بات فرمائی گئی کہ سو من کی شان یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے
اس کو سکون میسر نہ ہو۔ اللہ جل شانہ و علم و اہل کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو جرم
ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے اور خدائے پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے
اور سبکے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو جرم سے نہ توبہ آئے اور نہ توبہ کرے بلکہ
یہ تو ایک طرح کی بغاوت ہے اللہ جل شانہ کے قانون سے۔ اور ناقابل معافی
جرم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہیں کہ اگر بندہ معافی
مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس معافی مانگنے کا الگ ثواب
بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ نیز فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ میرے اس بندہ
کے گناہ کے آثار و نشان بھی زائل کر دو تاکہ کوئی چسبہ گواہی کی باقی نہ رہے جو ثبوت
بن سکے۔ اس کے برخلاف دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ مجرم کو معاف تو کر دیتے ہیں
مگر اس کے جرم کو مثالِ صل فرما دیتے ہیں اور حکم دے دیتے ہیں کہ اس کا فائل محفوظ
کر دو۔ تاکہ اگر مجھے آئندہ جرم کرے تو یہ فائل پھر کھولا جائے۔

خدائے پاک کی اس رحمت خاصہ اور مہربانی کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان مالک
حقیقی کے سامنے سجدہ کر لے اور معافی مانگنے سے کترائے تو یہ اس کی شقاوت
ہے جو دنیا میں تو رسوا کر ہی دیتی ہے آخرت بھی برباد کر دیتی ہے (بقیہ ملاحظ)

ظہور فساد

استاذ دارالعلوم

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَغْيُ بِمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ النَّاسُ (الاسیۃ)

ترجمہ: خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کٹائی سے.....

یہاں خود طلب ہم یہ ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں؟ ظہور فساد کیسے ہوتا ہے اور مخلوق کس طرح اس کے دوچار ہوتی ہے۔

مکرو بر میں فساد انسان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر شے اپنی فطرت کے اعتبار سے اعتدال پر قائم ہے۔ یہ اعتدال اور توازن اللہ کی جانب سے ہے۔ یہی اس کی صلاح ہے۔

امام رابع اصنافی لفظ ظہور کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

ای کثر وشاع یعنی اضافہ ہوا اور پھیل گیا۔ (مفردات اللامام رابع)

لفظ فساد کی تشریح کرتے ہوئے امام رابع فرماتے ہیں،

الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه او كثيرا وبعبارة الصلاح

تھوڑا ہوا یا زیادہ۔ اور فساد مخالفت ہے اصلاح کا۔ اس کا اطلاق ہر اس بات پر ہوتا ہے جس کا تعلق

الخارجية عن الاستقامة۔ انسانی جان بدن اور خارجی اشیاء سے ہے۔

گو یا ظہور الفساد سے مراد مخلوق کا فطرت سنہ الہی اور حد اعتدال سے انحراف اور باہر نکل جانا

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

الَّذِي خَلَقَ هُمُومِي وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدِي۔ (پروہ دگار جس نے پیدا کیا اور مناسب قائم کیا)

جس نے تقدیر بنائی۔ پھر راہ دکھائی۔ (الاعن ۲-۳)

اس نازل میں ابو حیان فرماتے ہیں،

ای خلق لا شئ منہ راہ بیعت لمریات مستلویا

بل متناسباً حلی احکام وامکن للذلالۃ حتی

پروہ دگار نے تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر ان میں درست اور متناسب بنایا کہ اس میں کوئی نقص نہ پایا جائے

سٹیلٹ کے ذریعہ قادیانیت کی ارتدادی تبلیغ

قادیانی گروہ (اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے) سٹیلٹ کے ذریعہ ”مسلم ٹیلی ویژن“ احمدیہ کے نام سے ٹیلی ویژن پر دنیا بھر میں اسلام کے موضوع پر مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کر رہا ہے۔ پروگرام کے آغاز پر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے دو مناسے اور انکے درمیان جوڑے دی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر دکھائی جاتی ہے، یوں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام ایک صبح اور خالص اسلامی پروگرام ہے اور یہ کہ قادیانیت دراصل اسلام کا ایک حصہ ہے حالانکہ یہ حقیقت کھل چکی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جسکی بنا پر امت کے مرزا غلام احمد قادیانی اور انکے ماننے والوں کو کافر، مرتد اور ذلیل قرار دیا اور آج تک امت قادیانی گروہ کو کافر و مرتد تصور کرتی ہے۔ قادیانی گروہ کا ”مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ“ کے نام پر ٹیلی ویژن پر نشریات کا جاری کرنا مذہب کے نام سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے۔

اس لیے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانیت کے دھوکے میں نہ آئیں۔

یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ رابطہ عالم اسلامی نے اپنے ایک اجلاس منعقدہ اپریل ۱۹۹۴ء کو مکہ اور حکومت پاکستان نے ۲ ستمبر ۱۹۹۵ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔

قادیانی مذہب کیا ہے ان کے عقائد و عوام کیا ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے شائع شدہ لٹریچر مطالعہ کریں اور اس کے دفتر سے رابطہ قائم کریں۔

بہ حادثہ وفات حضرت مولانا وحید الزماں صاحب قاسمی کیرانوی ؒ
باقی : انارڈی الادبی وسابق معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند دیوبند

آج مورخہ ۱۹ ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ کو طلبہ دارالعلوم دیوبند کی عربی انجمن الشادی
الحدیثی کی جائزہ سے ایک تقریبی جلسہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب اساتذہ حدیث دارالعلوم
دیوبند کی صدارت میں منعقد ہو جس میں حضرات اساتذہ اور انارڈی الادبی سے وابستہ
طلبہ نے شرکت کی۔ جلسہ کا آغاز جناب قاری محمد حنان سعدی معین التقوید دارالعلوم اور مہتمم
قاری محمد حنان سعدی منصور پوری معلم دارالعلوم کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، اس کے
بعد حضرت اساتذہ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب قاسمی کیرانوی سابق معاون مہتمم
دارالعلوم دیوبند و باقی انارڈی الادبی رحمہم اللہ سے شرف تلمذ رکھنے والے اساتذہ
دارالعلوم میں حضرت صدر جلسہ کے علاوہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب جناب
مولانا مجیب اللہ صاحب، جناب مولانا نسیم احمد صاحب بارہ بنکوی، جناب مولانا خوشنور
صاحب، جناب مولانا محمد سلمان صاحب بخنوری اور شوکت علی قاسمی بستوی نے اپنے
خیالات اور احساسات کا اظہار کیا، مقررین حضرات نے حضرت المرحوم کے گونا گوں
اوصاف و کمالات، خدا داد خوبیوں، بے مثال اندازِ تقسیم و تربیت، سہولت شناسی
و مردم گری دارالعلوم اور طلبہ دارالعلوم کے لیے بہن کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش
کیا۔ اور ان کی وفات حسرت آیات کو دارالعلوم، عربی زبان و ادب، دینی مدارس اور
پوری علمی و ملی دنیا کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان متبادر دیا، اور طلبہ کو ان کے عیتین
الحکم اور جہد مسلسل سے عبرت و قابلِ رشک زندگی کو مشعل راہ بنانے، ان کی گرفتار

تصنیفات سے بھرپور استفادہ اور حفصۃ المرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصالِ ثواب کرنے کی تاکید کی۔

اخیر میں ایک تجویز تعزیت بھی منظور کی گئی جس میں حضرت کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کے لیے رفع درجات اور پسماندگان کے صبر جمیل کی دعا کی گئی ہے۔

حضرت صدر محترم کی دعا پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

رئیس هیئۃ الاسراف للنادی الادبی :

محمد عثمان مغل

تجویز تعزیت | النادی الادبی دارالعلوم دیوبند کا یہ اجتماع حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سائنح وفات پر اپنے گہرے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور بارگاہِ خداوندی میں حضرت مرحوم کی مغفرت اور ترقی درجات کے لیے دست بدعا ہے۔

حضرت مولانا رحمہ اللہ ۱۳۸۲ھ میں دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے اور اسی وقت سے دارالعلوم دیوبند کی ہر جہت ترقی کے لیے ان کی خدمات کے باب کا آغاز ہوا۔ النادی الادبی دارالعلوم دیوبند بھی حضرت مولانا وحید الزماں صاحب ہی کی یادگار ہے کہ حضرت موصوف نے طلبہ دارالعلوم کے درمیان ذوقِ عربیت کو عام کرنے اور طلبہ دارالعلوم کو عربی زبان میں تقریر و تحریر کی مشق کرانے کے لیے یہ انجمن قائم فرمائی تھی پھر عرصہ دراز تک وہ اس کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی فرماتے رہے۔

عربی زبان و ادب کی خدمت اور طلبہ عربی کی بہتر تعلیم و تربیت سے حضرت مرحوم کو اتنا خصوصی شغف تھا کہ گویا یہی چیز ان کی زندگی کا نصب العین تھی انہوں نے زندگی بھر ان مقاصد کے لیے بے پناہ محنت کی اور نہایت شاندار خدمات اور کوششیں نمایاں یا دیگر چھوڑیں۔

خداوند عالم نے ان کی خدمات کو اتنا قبول عام فرمایا کہ ان کا جلقہ فیہی دارالعلوم

اور طلبہ دارالعلوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ کتنے ہی مدارس عربیہ میں انٹادی الادبی کے انداز پر انجینس قائم ہیں اور ہندوستان و پاکستان کے ہر مکتب خیال کے مدارس عربیہ حضرت مولانا کی علمی و ادبی خدمات سے استفادہ کر رہے ہیں۔

وہاں ہے کہ جس پروردگار نے اس دنیا میں حضرت مولانا کی خدمات کو قبول و عطا فرمایا وہ آخرت میں ان کے اعمال کو حسن قبول عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کرے اور درجات میں ترقی عطا فرمائے۔ جہاں سچا مخلصانہ متعلقین اور تلامذہ کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی کرے۔ آمین۔

بقیہ : دنیائے ذراہب میں

ان حضرات کی تالیفات پوری اکتیکے لیے یکساں اہمیت کی حامل رہی ہیں۔

یہاں ہمارا اصل موضوع حدیث و فقہ کے علمی معرکوں اور اعتقادی موضوعات میں اعدال و رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے احساس کو اجاگر کرنا ہے اس لیے ہم یہاں علماء دیوبند کے اپنی مشہور اہل قلم کا ذکر کر رہے ہیں جنکی حکیمانہ پالیسی کے تحت آج بھی برصغیر پاک و ہند جگہ در جگہ اور برما اور ان کے مضافات میں مسلکی اور فقیہی رواداریاں اور بین الاقوامی اتحاد پایا جاتا ہے۔

بقیہ ظہور فساد

پیدا ہو جانے سے۔

(ب) انسانی خلق اور عادات میں غیر فطری تبدیلی ہو جانے یا ان کا غیر فطری استعمال کرنے یا انھیں خارج کرنے سے۔

(ج) انسانی معاشرے اور معاشرتی آداب و اطوار کو ربانی ہدایات سے بے نیاز کرنے یا بالاعت استوار کرنے سے۔

(د) زمین پر ربانی ہدایات سے بے نیاز دنیا کی مادی معاشرتی، عمرانی اور روحانی نظام برپا کرنے سے۔ وغیرہ۔

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا یہ عہد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پر دیگر اہم کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہا ہے۔ احباب اس کے اندر دینی حصوں کو نو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزین پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی، مہینوں و مہینوں کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کیلئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی متر اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون کے لئے کمر بستہ ہو چکے ہیں، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دستِ تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درس گاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ اگر نمازیں ادا کریں گے خوش قسمت ہیں مسلمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے اس لیے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا خیر میں حصہ لے کر خدا کا ماجور ہوں اور دوسرے احباب واقفاء کو بھی اس کی ترقیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں متعاضد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات دعا گوئی بہتر ہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام معارفِ اہل اسلام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

پیستہ

ڈراما وچیک کیلئے، "دارالعلوم دیوبند" کاؤنٹ نمبر ۶، ۳۰۰
 نئی کارڈ کے لیے، (صحت منظم) خیر پور، قریب ہتھ مارا ملک، نزد اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند
 چن کونفر ۲۳/۵/۹۳

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 22420
CDD - 01338
PIN - 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

جلد ۲۶ : ماہ صفر ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۹۵ء شمارہ

تفکرات
حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مدیر
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ : 60/-
فی شمارہ : 5/-

ترسیل ضرور کاپتہ

دفتر ماہنامہ دارالعلوم

دیوبند، سہارنپور

پو

سالانہ : سودی عرب افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کنڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰/- روپے
بیدی : پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
اشترالک : بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
ہندوستان سے ۴۰/-

فہرست مضامین

صفحہ	نکاح رشتہ نگار	نکاح رشتہ نگار	نمبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	حرف آغاز	۱
۸	امیر السند حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب	خطبہ صدارت	۲
۱۹	ڈاکٹر عبدالعید کیری باغ روڈ منو	حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی آخری وصیت	۳
۲۵	محمد مدنی الزماں صاحب	دنیوی زندگی پر اقبال کے قرآنی تصورات	۴
۳۲	عبدالحمید نعمانی نیادر شاہ ظفر مارگسٹی دہلی	یکساں سولی کو ڈکے محرکات و اسباب	۵
۴۰	مولانا محمد عثمان صاحب منصور پوری	روداد مناظرہ	۶
۵۱	ماخدا محمد اقبال رنگونی اسپنسر	چھپنیا کے سلمان	۷
۵۴	مولانا مرغوب الرحمن ہتھم دارالعلوم دیوبند	تجوید تعزیت	۸

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

● ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دستہ کو روانہ کریں۔

● چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی' پی' میں صرفہ زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامعہ عربیہ دارالاولاء براہ شجاع آباد
● ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سیف دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی
● مالی باغ جامعہ پوسٹ شناختی نمبر ڈھاکہ ۱۰۰ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

حرف آغاز

مِنَ الْخَبَائِلِ كُنْ قَاسِمِي

وقعت الواقعة

دنیا کی سب سے بڑی دینی تحریک ”جماعت تبلیغی“ کے سربراہ اور امیر حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی (حضرت جی) ۱۰ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۰ جون ۱۹۹۵ء کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

برصغیر ہی نہیں بلکہ ایشیا و یورپ میں دین سے معمولی تعلق رکھنے والا کون مسلمان ہنگامہ جو ”حضرت جی“ کے نام نامی اور دعوت و تبلیغ سے متعلق ان کی انتہک جدوجہد اور بے پناہ خدمات سے آشنا ہو؟ حضرت مولانا مرحوم ایک بلند پایہ عالم، محقق، استاذ، صاحب نظر محدث، متبع سنت بزرگ، لاکھوں افراد کے پیرو مشد اور جماعت تبلیغی کے بانی و معمار حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی دہلوی قدس سرہ کے ساختہ و پرداختہ اور معتد و غلیظ تھے۔ حضرت مولانا دھلویؒ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں اپنے ہماری کردہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جن لوگوں پر اطمینان و اعتماد کا اظہار فرمایا تھا ان میں ایک حضرت مولانا انعام الحسن مرحوم و مغفور بھی تھے اس لیے حضرت مولانا کی وفات تھا ایک فرد کی وفات نہیں۔ صرف ایک عالم دین کی رحلت کا حادثہ نہیں بلکہ ایک دور کا اختتام، ایک روایت کا خاتمہ اور ایک باب عہدیت و محبت کا اسناد ہے اور بظاہر رد کیا جاسکتا ہے۔

”محکم بنیان قوم تہدما“

ضلع مظفر نگر یو پی کے مشہور مردم خیز اور ملی و ثقافتی قصبہ کاندھلہ میں ۱۸ جمادی الاول ۱۴۱۵ھ

۱۳۳۴ھ موافق ۲۰ فروری ۱۹۱۸ء چار شنبہ کو پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔

مولانا انعام الحسن، بن مولانا اکرام الحسن، بن مولانا رفیع الحسن، بن مولانا حکیم محمد ابراہیم، بن مولانا نور الحسن، بن مولانا ابوالحسن خاتم شوی مولانا روم حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ علیہم جمیعین۔ صاحب فیض بزرگ، حافظہ منگتو کی خدمت میں قرآن پاک حفظ کیا، اور اپنے نانا مولوی حکیم عبدالحمید بدولوی سے اردو، فارسی کا درس لیا اور خوش خطی کی مشق کی۔ تقریباً نو سال کے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت قدس سرہ اپنے ساتھ نظام الدین دہلی لائے اور یہیں رہ کر حضرت مولانا دہلوی اور حضرت مولانا اعتنا م الحسن سے عربی صرف، نحو، ادب، فقہ وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر آگے کی تعلیم کے لیے ۱۳۵۲ھ میں مظاہر علوم سہارنپور میں داخل ہوئے۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی سے سابق امیر جماعت تبلیغی کی رفاقت میں مظاہر علوم کے اساتذہ مولانا صدیق احمد کشمیری، مولانا عبدالشکور، مولانا فاری سعید احمد صدیقی اور مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی سے شریعت، غلامی، کنز الدقائق، اصول الشاشی، قطبی، قطبی تصدیقات وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ بعد ازاں ۱۳۵۲ھ میں مظاہر علوم ہی میں دورہ حدیث کی کتابیں صمیم بخاری، صمیم مسلم، جامع ترمذی، مصنف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی، حضرت مولانا عبداللطیف جلیلی، حضرت مولانا منظور احمد فال حسہ، اور حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری کی خدمت میں علی الترتیب پڑھیں اور دورہ حدیث کی بقیہ کتابیں یعنی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الآثار للطحاوی نظام الدین دہلی میں حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی سے مکمل کیں۔

تعلیم سے فراغت کے بعد جماعت تبلیغی سے وابستہ ہو گئے اور حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی کے حکم سے دعوت و تبلیغ کے لیے طویل طویل دوروں پر گئے۔ حضرت اقدس دہلوی سے بیعت بھی ہوئے اور مراحل سلوک طے کر کے ۱۳۵۴ھ میں اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔

امیر جماعت حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی کی وفات ۱۳۵۵ھ کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے بحیثیت امیر جماعت مولانا مرحوم کا انتخاب فرمایا، اگرچہ اس انتخاب پر اس وقت بعض حلقوں سے اظہارِ حیرت کیا گیا لیکن بعد کے حالات و واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ انتخاب نہایت مناسب، موزوں اور درست تھا۔

اس انتخاب کے بعد دعوت تبلیغ کے اس ہمہ گیر کام کی پوری ذمہ داری مولانا مرحوم کے کاندھوں پر آگئی تھی جسے انہوں نے نہ صرف بحسن و خوبی انجام دیا بلکہ اس کے دائرہ عمل میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ اذھر کئی سالوں سے صحت خراب رہی مگر مقصد کی دھن اور کام کی لگن میں صحت کی خرابی سے بے پرواہ ہو کر طویل طویل ملکی و غیر ملکی دورے کرتے رہے اور وعظ و خطبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اسی مسلسل محنت نے مولانا مرحوم کو اندر سے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ مولانا مرحوم اسلامی علوم حدیث، فقہ، نحو، لغت وغیرہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین میں جب دورہ حدیث کا سلسلہ قائم ہوا تو بخاری شریف کا درس آپ ہی سے متعلق کیا گیا، تقریباً چالیس سال کی طویل مدت تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا اور مروجہ نصاب کی تقریباً سب ہی کتابیں زیرِ درس رہیں، آخر میں معائنہ میں سے کوئی ایک کتاب زیرِ درس رہی مگر قریب کے چند سالوں سے خرابی صحت اور غیر معمولی ضعف کی بنا پر یہ خوش گوار سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔

مولانا مرحوم کا آخری تبلیغی سفر ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرہ کا ہوا وہاں سے فارغ ہو کر وطن کاندھلہ ایک روز قیام کر کے ۸ محرم کو نظام الدین مرکز واپس ہو گئے۔ یہیں ۱۰ محرم ہفتہ کی رات میں تقریباً نو بجے دل کا سخت دورہ ہوا، فوراً ہسپتال لے جائے گئے، جہاں ڈاکٹروں بالخصوص امراض القلب کے عالمی شہرت کے معالج ڈاکٹر خلیل اللہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ تین گھنٹوں تک کوشش میں لگے رہے مگر وقت موعود آچکا تھا اور دین کا داعی جسہ گھنٹوں کی علالت کے بعد تقریباً ڈیڑھ بجے شب میں اپنے ہزاروں متعلقین اور لاکھوں مریدین و مسترشدین کو اللہ کے حوالہ کر کے خود اس کی آغوشِ رحمت میں پہنچ گیا۔

موت ایک لابی حقیقت ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے لازمی طور پر اس سے دوچار ہوگا۔ کل نفس و الفلح الموت لیکن اللہ کی راہ اور عشقِ الہی میں جان دینے والا مرد مومن مرکز بھی مرتا نہیں۔

ہرگز نہ میر و آنکھ دہش زندہ بعشق ثبت است بر جریۃ عالم دوام سا
بلاشبہ مولانا مرحوم بھی اسی راہ عشق کے قلیل میں جن کا نام و کام انشاء اللہ زند و باقی رہیگا۔

دارالعلوم دیوبند میں بذریعہ دفتر جمعیت علماء ہند تقریباً ساڑھے پانچ بجے صبح کو حادثہ فاجہ کی خبر پہنچی، اس وقت مسجد کے مالک سے اس وحشت اثر خبر کا اعلان ہوا اور دیکھتے دیکھتے دارالعلوم کا چہرہ آتا ہوا زعفران زار ماحول غم و الم کی فضا میں تبدیل ہو گیا، دارالعلوم سے جنازہ میں شرکت کے لیے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم حضرت صدر الدین مولانا نصیر احمد خاں صاحب، ناظم تعلیمات حضرت مولانا قمر الدین صاحب، استاذ حدیث حضرت مولانا سید ارشد مدنی و عزیز ہم کے علاوہ چار پانچ سو طلبہ مختلف سواریوں سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے اور بقیہ اساتذہ و طلبہ ترقی درجات اور مغفرت کی دعاؤں میں مشغول رہے۔

تقریباً ڈیڑھ بجے ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اب حضرت جی اس دنیا میں نہیں رہے اور نصف گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اس الم ناک حادثہ کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور کچھ وقفہ کے بعد ہی سے فون اور ٹیکس اور ملک و بیرون ملک سے جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کی اطلاعات آنی شروع ہو گئیں، دن گزار کر ۶ بجے شام کو نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے ہی ہر چار طرف سے لوگ اندر پڑے، ہایوں مقبرہ کے متصل نرسری پارک کے وسیع میدان میں بعد نماز مغرب جنازہ کی نماز ادا کی گئی، مگر یہ وسیع میدان اپنی تمام تر دستکوں کے باوجود تنگ پڑ گیا، ایک مختار اندازہ کے مطابق ڈھائی تین لاکھ کا مجمع جنازہ میں شریک رہا، ملک کے شہروں کے علاوہ سعودی عرب، قطر، عرب امارات وغیرہ سے بھی متکلیفین براہ و بیٹ جہازوں کے ذریعہ پہنچ گئے تھے۔

راقم الحروف کے قدیم و نہایت شفیق استاذ حضرت مولانا عبد القیوم بکھراوی ۶/۱۲/۱۴۱۵ھ مطابق ۱۴ مئی ۱۹۹۵ء چار شنبہ کو دار فانی سے رحلت کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت استاذ محترم ایک علمی و دینی گمراہ کے چشم و چراغ تھے، آپ کے رادھا فکار معان صاحب، حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کے مجاز بیعت تھے اور والد ماجد حضرت مولانا عبد الرحمن دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ کے اکابر خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔

حضرت الاستاذ مہر عمر رحمہ اللہ کو اپنی نانیہاں راجہ پور سکھ خلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مقامی علماء سے حاصل کی۔ ۱۳۳۵ھ میں لاہور کے مشہور عربی مدرسہ اشرف العلوم میں داخل ہوئے اور یہاں تین چار سال زیر تعلیم رہے۔ ۱۳۳۷ھ میں دارالعلوم دیوبند پہنچے اور مسلسل پانچ سال وہاں رہ کر مہر و نصاب کی تکمیل کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ حضرت مولانا سید امجد حسینؒ دیوبند کی حضرت علامہ محمد ابراہیم علیاویؒ حضرت مولانا رسول خاں ہزارویؒ وغیرہ اساتذہ دارالعلوم سے دورہ حدیث پڑھ کر ۱۳۵۰ھ میں فارغ التحصیل ہوئے، اور ۱۰ محرم ۱۳۵۱ھ میں مدرسیت العلوم سرانے میر میں حضرت شیخ الشانخ مولانا عبدالغنی پھولپوریؒ بانی مدرسہ کی طلب پر استاذ مقرر ہوئے پھر تعلیق زندگی کے آخری ایام تک قائم رہا۔

راقم الحروف نے ”تذکرہ علماء اعظم گڑھ کی ترتیب کے زمانہ میں حضرت الاستاذ کی خدمت میں ایک خط لکھ کر گزارش کی تھی کہ اپنے والد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن بکمرادی قدس سرہ کے حالات تحریر فرمادیں، چنانچہ حسب درخواست وہ تحریر لکھ دی، اس کے آخر میں لکھتے ہیں، ”جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر ۱۳۵۰ھ میں مکان آیا تو آنے کے ساتھ ہی

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ بانی مدرسہ بیت العلوم سرانے میر میں جو میرے والد کے پیر بھائی اور حقیقی دوست تھے، ۱۰ محرم ۱۳۵۱ھ میں مجھے مدرسیت العلوم میں درس رکھ لیا۔۔۔۔۔۔ اب میری ملازمت کو عیالیں سال ہو رہے ہیں، بزرگوں کی دعا کا اثر ہے کہ حوادث و مصائب کے باوجود اپنے زمانہ تک علوم و فنیہ کی خدمت کا موقع ملا، اب میری حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بقیہ زندگی بھی انہیں طلبہ و علماء و صلحا کی خدمت میں گزرے اور انہیں سے تجویز و تکفین کرائے اور حشر اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہو، اور ایمان پر خاتمہ ہو۔

یہ سوال ۱۳۵۷ھ کی تحریر ہے اس حساب سے کل مدت تدریس ۶۵ برس ہوتی ہے۔ ۶۵ سال کا یہ طویل زمانہ صرف ایک مدرسہ میں گزاریا جس کی مثال اصحاب درس علماء میں کم تر ہی ملے گی، مولانا کو بیت العلوم سے تعلق عشق کی حد تک تھا اس سے دوری اور فرقت کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ سادگی، تواضع اور خوں غلی میں سلف صالحین کا نمونہ تھے، پابند اوقات اس وجہ سے کہ ایسی (بقیہ صفحہ ۸ پر)

از
ابوالفتح محمد اسد مدظلہ
صدر ایجنہ علماء ہند

خطبہ صدارت : (جو)

حکمران کافر نس میں

یکم جون ۱۹۵۹ء یکم محرم ۱۴۰۷ھ کو جامع مسجد مراد آباد میں پڑھا گیا

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله امتحابه اجمعين

اما بعد !

برادران اسلام! بزرگای ملت اور حاضرین کانفرنس۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم اجلاس کی صدارت کی عزت بخشی۔ میں اس عزت و رتبہ کو اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ سمجھ کر اس کے قبول کرنے سے شاید پس و پیش کرتا لیکن مقصد کی اہمیت اور وقت کی ضرورت نے بلاچوں و چرائیوں حکم پر مجھے مجبور کر دیا۔

حضرات جس داعیہ علی اور جذبہ خیر نے اس گرم موسم میں آپ کو تکلیف سفر پر آمادہ کیا بلاشبہ وہ لائق صدمہ بارگاہ اور قابل ہزار تہنیت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ بڑی شہر ہو شند اور دور اندیش یہ بھی ماننا اور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کام محض کانفرنسوں اور اجتماعات کے انتقاد پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ

ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

جس کی ضرورت اور مذہبی حاجت کے نام پر آپ ہر تکلیف و مشقت سے بے نیاز ہو کر کشاں کشاں یہاں مجتمع ہو گئے ہیں۔ بیکراں خلوص عمل، مسلسل دعوت اور پیہم سہمی کے بغیر وہ پایہ تکمیل سے ہم کنار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ کانفرنس کے

مقام کو بروئے کار لانے کے لیے ہم ہر وقت جدوجہد کر رہے ہیں اور اس بارہ میں کیے جا رہے ہیں گے۔
 آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے
حالات کا تجزیہ یہ ہے۔ فرتنگ نظری، نظم تشدد، اخلاقی گمراہی، اقتصاد
 بنیادی وغیرہ کی غفلت خیر گمشاؤں سے ملک کی فضا میں تیرہ و تاریک ہو گئی ہیں۔ بالخصوص یہی
 تعصب نے موجودہ دور میں انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کی
 تہذیب و ثقافت اور دینی شناخت و شخصیت کا نئے کی طرح کٹکٹ رہی ہے اور سیاست و معاش
 حکومت وغیرہ ہر طرف سے اسلامی شریعت خصوصاً اسلام کے عالمی احکام و قوانین پر دباؤ ڈالنے
 کے جا رہے ہیں۔

ہندوستانی عدلیہ جس نے متعدد موقعوں پر عدل و انصاف کا نام روشن کیا ہے اور
 غیر معمولی حالات میں نہایت عادلانہ و جرات مندانہ فیصلے دئے ہیں۔ اب چند برسوں
 سے اس کا طرز عمل بھی اسلامی عالمی قوانین کے بارے میں خاصا پریشان کن اور مطالب
 انگیز رہا ہے۔ حالانکہ جمیٹہ علماء ہند ایک بار نہیں بلکہ متعدد مواقع پر ہندوستان کی قومی
 حکومتوں کو آگاہ کر چکی ہے کہ تمام ملک کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کا رجحان
 یکسر غلط اور جمہوری حقوق اور سیکولرزم کے اصولوں کے منافی ہے۔ مذہبی اور لسانی
 اقلیتوں کو دستور ہند کی رو سے جو بنیادی حقوق دئے گئے ہیں اور ”سلم پرسنل لا“ کے
 تحفظ کا جس طرح مراحت کے ساتھ دستور میں ذکر ہے اس کا اتنا خاک ہے کہ یکساں سول کوڈ
 کا نفعہ بلند کر کے دستور ہند کی قانونی حیثیت کو مجروح اور سیکولرزم و جمہوریت کی بنیاد
 کو متزلزل کیا جائے۔

ایک مسلمان کا یہ بڑا عقیدہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے معنی میں
 احکام نامہ قابلِ ترمیم ہیں اور سلم پرسنل لا بلاشبہ دین اسلام کا جزو و ناہیک ہے۔ لہذا
 یکساں سول کوڈ کی باتیں یا سلم پرسنل میں ترمیم و ترمیم کی تجویزیں مسلم عقیدے کے
 لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔

میرزا غلام احمد کے اس واضح اعتقاد کے وجود و حقیقت ملک میں آثار عام ہیں۔

کی ترجمان ہے۔ یکساں سول کوڈ کی منسلک تلواریں بدستور مسلمانوں کے سروں پر تنگ رہی ہے اور ملک کے حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ملک کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس کے بعد ابھی حال ہی میں ایک دوسرا اہم اور خطرناک فیصلہ سنایا ہے جس میں عدالت نے حکومت کو یہ ہدایت دی ہے کہ ”وہ لائسنس کو یہ ذمہ داری دے کہ قلعیتی کمیشن کی مدد اور مشورے سے حالات کا جائزہ لے کہ کامن سول کوڈ وضع کرے جو موجود وقت میں خواتین سے متعلق انسانی حقوق کے تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کر سکے۔

مذہب و شریعت کے تعلق سے ان نازک تر حالات میں مسلمانان ہند کو نہایت بیدار مغزی، ہوش مندی، اور حکمت عملی کا ثبوت دینا اور استقامت و استقلال کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑنا ہے۔ اپنے مقصد میں ہم اسی وقت کامیاب و کامراں ہو سکتے ہیں جب کہ وہ سہل انگاری، عیش کوشی اور فرائض و ذمہ داری سے پہلو ہٹنے کی رودش کو چھوڑ کر ہر مذہب پر پوری چومکشی کا ثبوت دیں اور اس بات پر ہمیشہ نظر رکھیں کہ حریف ان کی صفوں میں تشنہ و انتشار نہ پیدا کر دے۔

ان حالات میں جہاں ہمیں حکومت و سیاست، معاف اور عدالت کے رجحانات و عواطف پر نظر رکھنی ہوگی اور کامل بصیرت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہیں یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ کو اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے اس سلسلے میں درج ذیل امور کا بطور خاص اہتمام کیا جائے اور ایک ایک مسلم بچہ کو ان سے واقف اور ان پر کاربند بنایا جائے۔

۱۱ توحید رسالت، آخرت و غیرہ بنیادی عقائد مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کیے جائیں، قرآن و سنت کے تعلق سے عام مسلمانوں میں یہ یقین کامل پیدا کیا جائے کہ قرآن مقدس خدا کی آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف و ترمیم سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ کتاب معجزہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ہر وہ عقیدہ و نظریہ اور عمل جو قرآن کے مخالف ہو وہ مردود و نامعتبر ہے۔

۱۲ حدیث نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام قرآن پاک کی تفسیر و تشریح اور اس کے احکام بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہیں۔

۱۳ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ شریعت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ حلال کھانا، حلال روزی کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ہر وہ اچھا کام جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے لیکن اصطلاحی طور پر عبادت کا لفظ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن پاک اور ذکر واذکار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی عبادتوں کا پابند رہے اور دوسرے مسلمانوں کو پابند بنانے کی سعی کرے۔ مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ بالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں بلاوجہ شرمی تاخیر نہ کریں۔ کیوں کہ اس اہم فریضہ کی ادائیگی سے غفلت اور سستی معاشرہ کو اخلاقی انارکائی کی طرف لے جاتی ہے۔

۱۵ مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے کہ شادی وغیرہ کی تقریبات میں سادگی کے پہلو کو بہر حال ترجیح دیں۔ مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بد حالی میں اسراف اور فضول خرچیوں کا نمایاں دخل ہے۔

۱۶ عام مسلمانوں میں یقین پیدا کیا جائے کہ جہیز کا مطالبہ خواہ زبانی ہو یا عرفی، ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت میں مطالبہ جہیز کی قطعاً گنجائش نہیں جس کی پابندی ہر امیر و غریب مسلمان پر لازم ہے۔ خاص طور پر حضرات علماء اور مسلم سماج میں سربراہان و رہبر لوگوں کو اس رسم بد کے خلاف عملی جدوجہد میں پسپائی کرنی چاہئے۔

۱۷ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ بغیر کسی وجہ شرعی کے طلاق دینا منسل حرام ہے طلاق اسی وقت دینا چاہئے جب ازدواجی زندگی دو بھر ہو جائے اور طلاق نہ دینے کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہو، پھر انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں اگرچہ از روئے قرآن و حدیث، وقفہ اسلامی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں لیکن طلاق کا یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں مذموم اور قابل سرزنش ہے۔ لہذا اس سے احتراز کیا جائے۔

۸. اسلامی پردہ کی جانب جو آئین اسلام کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جائے۔
۹. مسلمانوں کو بتایا جائے کہ وہ آپسی تعلقات اور لین دین، خرید و فروخت کے جو معاملات شریعت کے دائرے میں رہ کر انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہیں اور نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کی طرح ان پر بھی ثواب ملتا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر گناہ ملتا ہے۔ لہذا خلاف شریعت تمام معاملات سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی جائے بانحضور سود اور جوئے کی تمام شکلوں سے پورے طور پر مسلمانوں کو بچانے کی فکر کی جائے۔

۱۰. موجودہ ذرائع ابلاغ عصر حاضر میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ صحیح دین سے محروم، افسانے انسانی قدروں سے عاری اور آبرو باختہ ہیں جن کا سارا سیدہ سراپا جھوٹ، فریب، فحاشی اور عریانی ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعہ بچوں اور نوجوانوں کو جرائم پیشہ، فحاش اور آوارہ بناتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ ان ذرائع کے استعمال سے احتراز کریں۔

۱۱. دینی تعلیم چوں کہ عقائد، تصورات، نظام زندگی اور صالح روایات کی تلقین کا بہترین و موثر ذریعہ ہے اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سوفیہد اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کا انتظام اور بندوبست کریں اور اسے ہوا پانی اور غذا سے بھی زیادہ اہمیت دیں۔

۱۲. تہذیب و تمدن اور وضع قطع کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو اپنی اسلامی وضع قطع اور تہذیب و تمدن کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہئے اور اپنی اخلاقی و دینی قدروں پر مضبوط یقین رکھنا چاہئے۔

اصلاح معاشرہ کا یہ کام اگرچہ نہایت صبر آزما اور مشکل ہے کیوں کہ میسلس و منظم جدوجہد کو چاہتا ہے لیکن موجودہ نازک حالات و مشکلات کا سبب کامیاب و پائیدار حل بھی یہی ہے اس لیے اپنی حفاظت و بقا کے لیے اس مشکل کو انگریز کرنا ناگزیر ہے۔

اصلاح معاشرہ کی منظم و مسلسل کوشش کے ساتھ ملک کے موجودہ خطرناک حالات

میں ایک کام اور بھی انتہائی ضروری ہے اور وہ ہے ملک کے گوشے گوشے میں محکمہ شرعیہ و دارالقضاء کا قیام۔

محکمہ شرعیہ یا بالفاظ دیگر (دارالقضاء) ایسا ضروری محکمہ ہے جس کے بغیر مسلمانوں کی سماجی زندگی ایک لفظ بے معنی ہے اور جس سے چشم پوشی سے اسلامی حیات کا تصور ممکن نہیں۔ اسی بناء پر آزادی سے تقریباً اکیس سال قبل ۱۳ مارچ ۱۹۲۶ء کو جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کو ہدایت کی سعی کر جب تک آئینی طور پر قضاء کا نظام قائم نہیں ہو جاتا ضروری ہے کہ شہروں اور قصبوں کے مسلمان جمع ہو کر جلسہ عام میں کسی معتد و متدین عالم کو اپنا قاضی مقرر کر لیں۔ یہ قاضی عام مسلمانوں کی جانب سے شرعی فیصلہ کرنے کا شرعاً مجاز ہوگا۔ لیکن قاضی کے تقرر سے پہلے جمعیت علماء سے اس معاملہ میں استصواب کر لیا جائے اور اجازت حاصل کر لی جائے۔

چنانچہ جمعیت علماء ہند کی اس رہنمائی اور ہدایت پر ملک کے بہت سے با احساس ہی خواہان ملت نے جگر جگر جمعیت علماء ہند کی ہدایت کی روشنی میں شرعی پنچایت یعنی ایک طرح کا متبادل نظام قضاء جاری بھی کر دیا۔ پھر جمعیت علماء کی براہ راست دیکھپی سے ملک کے اکثر اہم مقامات میں یہ نظام برپا ہو گیا۔ اس لیے اب ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے لیے باقاعدہ ضابطہ عمل مرتب کر کے شائع کر دیا جائے تاکہ کام میں نا بطلی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۲۶ء میں اٹھارہ صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ بنام ”شرعی پنچایت“ مرتب فرمایا جس میں شرعی پنچایت و دارالقضاء یا محکمہ شرعیہ کے اصول و ضوابط شرعی پنچایت کے اختیارات اور فرائض و احکام کی پوری تفصیل بیان فرمادی۔

پھر جب نومبر ۱۹۲۸ء کو بفضلہ تعالیٰ خدام جمعیت ملکی سطح پر نظام امارت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امیر الہند اول محمدت جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ کے انتخاب امیر کے بعد باقاعدہ ملک کے اکثر صوبوں میں ریاستی امارت قائم ہو گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ صوبائی امارتوں کے تحت ریاستی اور محلی سطح پر محکمہ شرعیہ قائم کیا جائے۔

چنانچہ آج محمد امارت شرعیہ ہند کے ماتحت ملک میں سینکڑوں سے زائد محاکم شرعیہ معاشرتی و عائلی مسائل و معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی خدمت انجام دے رہی ہے لیکن مزورت یہ ہے کہ محکمہ شرعیہ یا دارالافتاء کے اس کام کو اور وسعت دی جائے اور ملک کے ہر اہم مقام میں یہ نظام برپا کر دیا جائے۔ اس مزورت کے تحت صوبہ اتر پردیش کی جمعیت نے اس کالفرنس کا اہتمام انعقاد کیا ہے۔ موجودہ حالات میں اسلام کے عائلی قوانین و احکام کو مخالف دستبرد سے محفوظ رکھنے کا یہی سب سے موثر ذریعہ ہے کہ مضبوط شرعی تنظیم اور مضبوط نظام قضا پورے ملک میں جاری کیا جائے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر حسب ذیل امور کو بطور خاص پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

الف : مسلمان اپنے طور پر طے کر لیں کہ وہ اپنے مقدمات خصوصاً عائلی و خانگی تنازعات کو محکمہ شرعیہ ہی سے طے کرائیں گے اور اس کے فیصلے بخوشی اپنے اوپر نافذ کریں گے اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ :

ب : ملک کے ہر خط میں دعاۃ اور مبلغین بھیجے جائیں جو مسلمانوں میں یہ احساس زندہ کریں کہ شرعی عدالتوں میں اپنے تنازعات کا فیصلہ کرانا ان کی دینی ذمہ داری ہے۔

ج : پورے ملک میں دعاۃ کے ذریعہ محکمہ شرعیہ (دارالافتاء) کے لیے فضاء ہموار ہو جائے اور موقع و محل کے لحاظ سے شرعی محکمے قائم کیے جائیں۔

د : یہ عدالتیں متعلم باغابطہ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمت انجام دیں تاکہ لوگ ان پر اعتماد اور مہر و سہ کریں۔

قیام انصاف، حقوق کی حفاظت اور شرع اسلامی کی تنفیذ امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ ہے جس پر فقہائے اسلام نے نہایت بسط و شرح کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جس کے ضمن میں صراحت کے ساتھ ان مسائل و معاملات کا ذکر کیا ہے جو قضاۃ قاضی کے محتاج ہیں۔ پھر یہ معاملات صرف انہیں مسلمانوں کو پیش نہیں آتے جو اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں بلکہ ان معاملات سے وہ مسلمان بھی دوچار ہوتے ہیں جو غیر مسلم اقتدار کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس لیے جس طرح اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کے لیے قاضی کا اقتدار

منزوری ہے اسی طرح غیر مسلم اقتدار کے تحت آباد مسلم معاشرہ کے لیے بھی قاضی شرعی یا اس کے قائم مقام کا انتخاب و تقرر منزوری ہوگا اصرام مسلمانوں کی اسلامی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے مخصوص مسائل کے حل کے لیے انہیں کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و اسر کا ارشاد ہے :

”المرقرالی الذین یزعمون انہم امنوا بما انزل الیہ وما انزل من قبلہ یریدون ان یتحصصکوا الی الطافوت وقد امرنا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیداً“

ترجمہ : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی (اس دعویٰ ایمان کے باوجود) چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ باطل کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا باطل کے انکار کا اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو جھکا کر راستہ سے بہت دور کرے۔

اس آیت پاک سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہر دعویٰ ایمان اور اسلام کی استباح کے دم بھرنے والوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات فیصلہ کرانے کے لیے خدائی احکام کی طرف رجوع کریں۔ غیروں کی طرف اپنے مقدمات لے جانا غیر شرعی عمل ہے جو شیطان کے زیر اثر وجود میں آتا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم الایۃ۔

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔

اس (۱) بار میں تین اطاعتیں لازم نظر آئی ہیں۔

(۱) اللہ کی اطاعت (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت (۳) امیر کی اطاعت

حضرات ائمہ غیر نے تصریح کی ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء، امراء اور قضاة ہیں۔

آیت میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالذات واجب الاطاعت تو صرف خدا نے واحد قدوس ہے اسی لیے اطیعوا اللہ میں اسمائے صفات کے بجائے اسم ذات باری تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اور رسول کی اطاعت کے بیان میں اطیعوا محمد کے بجائے اطیعوا الرسول فرمایا جس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ رسول اپنی صفت رسالت کی بنا پر واجب الاطاعت ہیں۔ اسی نکتہ کی جانب ذہن کو متقل کرنے کے لیے دونوں اطاعتوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یعنی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعتیں مستقل اور جدا جدا حیثیت کی ہیں یعنی اول بالذات واجب الاطاعت ہے اور ثانی بالعتق اور جب عیسوی اطاعت کا ذکر کیا تو اطیعوا کے تکرار کے بجائے اولی الامر کی اطاعت کو بذریعہ عطف رسول کی اطاعت کے تابع کر دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اولی الامر مستقلاً واجب الاطاعت نہیں بلکہ رسول کے نائب ہونے کی حیثیت سے مطاع ہیں۔

اس تفصیل سے دو باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اولی الامر یعنی علماء، امراء اور قاضیوں کے احکام و فرمان کا ماننا اسی وقت ضروری ہوگا جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ علماء، امراء اور قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب ہیں تو اصل کی طرح ان کے احکام کی اطاعت بھی ضروری ہوگی اور چونکہ دینی معاملات میں مسلمانوں کے اصل مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اسی طرح ان کے نائب بھی دینی معاملات و مسائل میں مرجع ہوں گے اس لیے مسلمانوں کو اپنے مسائل میں انھیں چھوڑ کر دوسری طرف رجوع کرنا ان کی اسلامی حیثیت کے خلاف ہوگا۔

ایک اور آیت میں فرمایا گیا ،

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْحَبِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

ترجمہ : ”رست نہیں ہے کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لیے کہ جب اللہ اور

رسول اللہ (کسی معاملہ میں کوئی) فیصلہ فرمادیں تو اس معاملہ میں ان کا کوئی اختیار رہ جائے۔

مطلب یہ ہے کہ کسی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس حکم سے انحراف اور روگردانی کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز و درست نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بے چوں و چسپرا احکام شریعت کے آگے تسلیم خم کر دے۔ اسی بات کو درج ذیل آیت میں تاکید و بالذکر کے ساتھ یوں بیان فرمایا گیا ہے،

فَلَا وَبِعِلْمِ اللَّهِ يَوْمَنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا الزُّمَرِ

ترجمہ: قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے تا وقتیکہ اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو حاکم نہ بنائیں پھر (کسی قسم کی) تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر اور اسے اچھی طرح سے تسلیم کر لیں۔

غور کیا جائے کہ کس قدر زور اور تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ دعوائے ایمان کرنے والے اپنے مقدمات فیصلہ کرنے کے لیے عدالت محمدی میں لے جائیں اور وہاں سے صادر ہونے والے فیصلوں کو پورے انشراح قلب اور دلی بتاشت کے ساتھ بے چوں و چر تسلیم کر لیں۔ اور اسے اپنے اوپر نافذ و جاری کر لیں۔

گذشتہ آیات سے معلوم ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی عدالت محمدیہ کی تائید و قائم مقام ہیں۔

لہذا اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ حاکم شرعیہ کے قیام و انتظام کا اہتمام کریں اور پھر اپنے مقدمات ان عدالتوں میں فیصلہ کے لیے لے جائیں اور ان سے صادر فیصلوں کے آگے تسلیم خم کر دیں۔

اس سے متعلق اور بھی بہت سی آیات و قرآن میں موجود ہیں جن میں کتاب الہی

کے مطابق فیصلہ کا حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ قانون شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کافر، فاسق اور ظالم بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قانون شریعت کے مطابق فیصلے شرعی عدالتوں میں ہی ہوں گے اور اس وقت جب کہ لوگ اپنے پیش آمدہ معاملات میں ان کی جانب رجوع کریں۔

جس کا مفاد یہی ہے کہ قانون شریعت کے اجراء و نفاذ کے لیے شرعی عدالتیں ہماری آج کی اصطلاح میں ”محکمہ شرعیہ“ قائم کی جائیں اور عامۃ المسلمین اپنے تنازعات بالخصوص عائلی مقدمات کے فیصلے کے لیے ان سے رجوع کریں اور پھر ان کے فیصلوں کو اپنے اوپر برضا و رغبت نافذ و جاری کریں۔ یہی ہماری اسلامی زندگی کا تقاضا ہے اور اور آج کے اس تعصب پسند ماحول میں اسلامی زندگی اور مذہبی شناخت اور تشخص کی بقا و حفاظت کا سب سے مؤثر و مفید طریقہ ہے۔

اس سلسلے کی اور بہت سی باتیں کہنے کی تھیں لیکن بتقاضائے وقت و فرصت انہیں گزارشات پر یہ تحریر ختم کی جاتی ہے ”یا رزقہ محبت باقی“ انشاء اللہ کسی اور موقع پر مزید تفصیلات پیش خدمت کی جائیں گی۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام
علی سید المرسلین وعلی الہیہ اجمعین۔

بقیہ : حزب اعجاز

تمثلت مشکل ہی سے پیش آنا قرآن کی تلاوت عادت ثانیہ بن چکی تھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کلام الہی کی آیتیں جاری رہتیں، پڑھانے کا انداز ایسا نازک تھا کہ اسے پڑھنا نہیں بلکہ اسے گھول کر بلانا کہا جائے تو بالبد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمادی اور علما و علماء ہی کے ہاتھوں تجویز و تکفین عمل میں آئی اور انھیں کے کاندھوں پر سوار ہو کر کچھ اسے بیت العلوم پہنچے اور اسی کی خاک میں آسودہ خواب ہو گئے۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فور سے معور فرمائے اور ان کی دعا کے مطابق صدیقین، شہداء، مسلمین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے اور جنت کے درجات عالیہ سے ہم کنار فرمائے۔ (آمین)

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ

آخری وصیت

(۳)

ڈاکٹر عبدالعزیز کبیری باخ روڈ ملو

بیت عقبہ اور بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے آپ ہی کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ میں ابتدائے نیچے کی منزل میں آپ نے قیام کیا تھا اور ابوالیوب رضی اللہ عنہ پر رہتے تھے۔ ایک دن کسی طرح اوپر پانی گر گیا تو ابوالیوب رضی اللہ عنہ نے اپنے اوڑھنے والے کپڑوں میں جذب کیا کہ کہیں نیچے نہ ٹپکے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر رہیں، آپ اوپر تشریف لے چلیں۔ حضرت راضی ہو گئے اور اپنا سامان اوپر منتقل کر لیا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں آپ بھی تھے اس غزوہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت شریک جہاد تھی۔ قسطنطنیہ یک وقت بازنطینی سلطنت اور عیسائی مذہب دونوں کا اہم ترین مرکز تھا اور اس کی یہی اہمیت تھی جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ بحاری شریف میں روایت ہے :

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاہی رشتہ دار تھیں ایک روز آپ ان کے گھر میں دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ

اچانک آپ سکراتے ہوئے بیدار ہوئے، حضرت ام حرامؓ نے قسم کی وجہ پوچھی تو آپؐ نے فرمایا: — ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون هذا البحر المملوء علی الاصرق .

خواب میں مجھے اپنی امت کے لوگ دکھائے گئے جو چار کے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے، جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔
ام حرامؓ نے عرض کیا: — یا رسول اللہ! ادع اللہ ان يجعلنی منهم .
یا رسول اللہ! علی الاعلیٰ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔

آپؐ نے دعا فرمادی اور دوبارہ محو خواب ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپؐ پھر سکرانے ہوئے بیدار ہوئے، حضرت ام حرامؓ نے دوبارہ وجہ پوچھی تو آپؐ نے فرمایا کہ :
اولی جیش من امتی یغزون مدینة قیصر معزور لہم بلہ
میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر (روم) کے شہر (قسطنطنیہ) پر چاد کرے گا اس کی مغفرت ہوگی۔

پہلا بحری جہاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرسالاری میں قرص پر ہوا تھا اس کے بعد جب حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے تو اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت دی تھی۔ اس غزوہ میں حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت اور یزید کے امیر لشکر ہونے کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی ہے :

قال محمود بن الربيع فحدثنا قوم فيهم البراء بن الانصاري صاحب رسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي توفي فيها
ویزید بن معاویہ علیہم بارض الروم ۱۰

۱۰ بخاری کتاب الجہاد باب فضل من یرفع فی سبیل اللہ و باب ما قال فی قتال الروم .
۲۰ بخاری جلد اول باب مسطرة النفل جماعة .

راوی محمود کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایک مجمع میں بیان کی جس میں صحابی رسول ابو ایوب انصاریؓ بھی تھے اور یہ اس مہم اور غزوہ کا ذکر ہے جس میں ابو ایوب انصاریؓ کی وفات ہوئی اور یزید بن معاویہؓ نے اس مجمع اور لشکر کے امیر تھے اور سرزمین روم، مدینہ، قیصر، قسطنطنیہ پر حملہ کیا جانے والا تھا۔

مشہور عالم ربانی مولانا محمد تقی عثمانی حافظ ابن حجرؒ کی ”اصابہ“ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:

”قسطنطنیہ میں جب محاصرہ طویل ہوا تو آپ (حضرت ابو ایوب انصاریؓ) بیمار ہو گئے یزید آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ کوئی خدمت بتائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے جواب دیا کہ بس میری ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر دشمن کی سرزمین میں جینی دور تک لے جانا ممکن ہو لے جانا اور وہاں لے جا کر دفن کرنا اس کے بعد وفات ہو گئی تو یزید نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب آپ کو دفن کیا“۔

حافظ ابن کثیرؒ نے اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے وہ تحریر فرماتے ہیں:

”وكان (ابو ایوب الانصاریؓ) في جيش يزيد بن معاوية والسيه اوصى وهو الذي صلى عليه“

اور ابو ایوب انصاریؓ یزید بن معاویہؓ کے لشکر میں شامل تھے اسی (یزید) کو انہوں نے وصیت کی اور اسی (یزید) نے ان کے خازن کی ناز پڑھائی۔ مزید لکھتے ہیں:

وقد قال الامام احمد ان يزيد بن معاوية كان اميراً على الجيش الذي غزا فيه ابو ايوب فدخل عليه عند الموت فقال له اذا انامت فاقروا على الناس مني السلام واخبروهم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولا يشرك بالله شيئاً جعله

اللہ فی الجنة ولینطلقوا فی بعد والی فی الارض الروم والستطاع

قال احمد فحدث الناس لما مات ابو یوب فاسلم الناس و

انطلقوا بجنازته ۱۰

امام احمد بن حنبل روئے فرمایا کہ یزید بن معاویہ اس فوج کے سردار تھے جس میں شامل ہو کر ابو یوب انصاریؓ نے جہاد کیا تھا ان کے مرنے کے وقت (یزید) ان کے پاس گئے۔ سوانحوں نے ان سے (یزید) سے فرمایا کہ میں جب مر جاؤں تو میرا لگاؤ لوگوں کو پہنچاؤ اور ان کو یہ بتا دینا کہ رسول اللہؐ کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مر جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کریں گے اور میرا جازہ سرزمین روم میں جہاں تک لے جا سکو، لے جا کر دفن کر دینا۔ امام احمدؒ نے کہا کہ جب ابو یوب انصاریؓ کی وفات ہو گئی تو یزید نے لوگوں سے آپ کی وصیت کا ذکر فرمایا۔ لوگوں نے اسے قبول کیا اور ان کے جازہ کو لے گئے۔

حضرت ابو یوب انصاریؓ کی وفات کے بعد جب آپ کو غازیان اسلام قسطنطنیہ کی فہیل کے نیچے دفن کر رہے تھے، اس وقت قیصر اس منظر کو دیکھ کر امیر لشکر یزید کے پاس قاصد بھیجا اور حال معلوم کرنا چاہا،

فارس لائی یزید ما هذا الذي ارى قال، صاحب نبينا ومتد

مسلنا ان نقرمه في بلادك ونحن منفذون وصيته او تلحق ارواحنا باللہ ۱۱

(قیصر روم نے) یزید کے پاس (پیغام) بھیجا کہ یہ کیا کر رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یزید نے جواب دیا، یہ ہمارے شیئہ کے صحابی کا جازہ ہے انہوں نے تمہارے ملک میں جہاد کرنے کی (خواہش کی تھی) وہ وفات پا گئے، اب ہم ان کی وصیت کی تکمیل کر رہے ہیں، اگر تم مانع ہوئے تو ہم ضرور دفن کریں گے، یا اپنی جانوں کو اللہ کے حوالہ کر دیں گے۔

اس پر قیصر نے کہا : فاذا ولیت لخرجناه الی الکلاب (جب تم یہاں سے لوٹ جاؤ گے تو نش کو نکال کر ہم کتوں کو دے دیں گے۔ قیصر کے یہ گستاخانہ جملے سن کر امیر لشکر یزید نے ردیوں پر سخت حملہ کیا۔

ابوالفرج اصفہانی تحریر فرماتے ہیں : ثعلیف العسکر وحمل حتی ھزم الروم فاحجزھم فی المدینۃ وضرب باب القسطنطنیۃ بعمرود حدید فھشمہ حتی انخرق بلہ (پھر یزید فوج کو ادھر پھیر کر (ردیوں پر) حملہ کرنے کو لے گئے یہاں تک کہ ردیوں کو منہدم کر دیا اور شہر کے اندر محصور کر دیا اور قسطنطنیہ کے دروازے پر نوہ کی گرز سے جوان کے ہاتھوں میں تھا ضربیں لگائیں کہ (جگہ جگہ سے) پھٹ گیا،

پھر یزید نے قیصر سے کہا : لئن بلفنی انہ نبش من قبرہ او مثل بہ لا اترک ہارمن العرب نصرانیاً الا قتلته ولا کتبہ الا ھدمتھا (اگر مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ ان کی (ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ) کی قبر کو توڑا پھوڑا گیا یا مسئلہ کیا گیا تو میں ایک نصرانی کو بھی جو عرب کی سرزمین میں موجود ہو گا زندہ نہ چھوڑوں گا اور نہ کسی گرجا کو بغیر منہدم کیے رہنے دوں گا، اے

یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس دھکی آمیز کلمات سے قیصر خوف زدہ ہو گیا اور روایت میں ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام کی قسم کھا کر اس نے یقین دلادیا کہ قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے بلکہ اس کی حفاظت ہوگی۔

فحينئذ حلفوا اللهم لددینهم لیکر من قبرہ ولیحرقنہ ما استطاعوا (پھر تو اس کی دھکی کے نتیجہ میں اپنے کے دین کے مطابق حلف لے لیا کہ وہ ان کی قبر کا اکرام اور دیکھ رکھ کریں گے۔ اس کے بعد قیصر نے ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قبہ بنوادیات۔

انہ نبی علی قبرہ قبۃ و اس نے معنی قیصر نے ان کی معنی ابوالیوب
یسرچ فیہ الی الیوم ۱۰
انسانی مذہ کی قبر پر قبہ نہوایا۔ جہاں آج
تک چراغ روشن ہوتا ہے۔

محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی رح تحریر فرماتے ہیں ،
” عیسائی قحط کے وقت آپ کی مزار کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کی
برکت سے بارش ہو جاتی تھی، آج بھی آپ کا مزار سرور و فہ ہے اور اس سے
برکت حاصل کی جاتی ہے“ ۱۰

یہ مقدس صحابی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سبزی بانی کا
شرف بخشا تھا ۱۱ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لیے ہوئے
اس دیار غربت میں راہی آخرت ہوئے اور زندگی کے آخری لمحوں میں بھی خواہش تھی، تو
یہ کہ اس کلمہ کو لئے ہوئے دشمن کی سرزمین میں جتنی دور تک جاسکوں چلا جاؤں
دیکھا جائے تو قسطنطنیہ کے اصل فاتح آپ ہی ہیں، آپ ہی کے ذریعہ اس
سرزمین پر پہلی بار اسلام کا کلمہ پہنچا اور آپ ہی کے وسیلے سے اس خاک کو ایک صحابی
رسول کا مدفن بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رضی اللہ عنہ دارماہ ۱۲

دنیوی زندگی پر اقبال کے قرآنی تصورات

محمد صدیق الزمان - ریٹائرڈ ایڈیٹر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ہارون نگر، فرسٹ سیکڑ، پٹواری شریف پٹنہ ۸۰۱۵۰۵

دنیوی زندگی کا قرآنی تصور اور نقطہ نظر صرف اتنا ہے کہ کارزارِ حیات میں جو دو درجہ ہو چکی ہیں۔ آدمی کو رہا ہے اس میں آیا وہ دنیوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا ان کے اخروی نتائج پر۔ اصل اعتبار دنیوی زندگی کی سعی و جہد کے نتائج کا ہے۔ سورہ آل عمران ۳ کی آیت ۱۵۰ میں ”وَمَا الْخَلِيلَةُ الذَّنْبِيَّ إِلَّا مَنَاجِ الْعُرْوَةِ“ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پاسیدار زندگی کے مقابلہ میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کھیل اور تفریح میں دل بہلائے۔ دوسرے یہ کہ حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے اتنے آسان اسباب اس دنیا میں موجود ہیں کہ لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو محض تکمیل اور تماشائیں کر رہا جاتا ہے۔ دنیوی زندگی میں اس غلط رویہ اور طرز عمل کو قرآن میں ”مُلَاحَظَةُ سَوَاءِ السَّبِيلِ“ راہِ گم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

جو لوگ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھتے، جو اس بات کوئی اندیشہ نہیں رکھتے کہ انہیں آخر کار خدا کو اپنے پورے کارنامہ حیات کا حساب دینا ہے وہ ہر مفروضے پر کام کرتے ہیں کہ زندگی بس ہی دنیا کی زندگی ہے اور اس مادہ پرستانہ شخصیت کی بناء پر ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا گیا، ”واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ مردمان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی نسبت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں۔ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے“

(سورۃ الکہف ۱۸- آیت ۱۷)

خدا تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت عطا فرمائی اور اس کے لیے زمین د

آسمان کی اشیاء کو مسخر کر دیا۔ اسے زمین پر اختیارات دیئے، اسے عقل و شعور سے نوازا، اللہ کا دین انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاع حیات سے استغناء نہ کرے۔ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دنیوی زندگی میں اپنے عقل و شعور سے ان واجبات کو پورا کرے جو بحیثیت خلیفہ الارض اسے سونپے گئے ہیں۔ جیسا سورۃ الانبیاء، ۲۱ کی آیت ۱۷ میں فرمایا گیا ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام کوئی کھنڈرے کا کھیل نہیں جس کا کوئی سفیدہ مقصد نہ ہو، اور نہ انسان اس دنیا میں یونہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو کچھ چاہے کرے اور جس طرح چاہے جئے۔

اسی طرح دنیوی زندگی میں انسان کے سامنے دو نظریہ حیات ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ دنیوی زندگی کو صرف عیش و عشرت اور دنیا کے مزے لوٹنے تک محدود سمجھتا ہے تو یہ اس کے لیے خسران ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر خود کو خلیفہ الارض کی حیثیت سے ذمہ دار سمجھتا ہے تو جیسا خدا کا ارشاد ہے کہ قیامت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں رہ کر ویسی سہمی کی بائیں، جیسی کی جاتی چاہئے تھی، اگر اس نے کی تو یہ فلاح کا موجب ہوگی قرآن میں دنیوی زندگی کے معاملہ میں اپنی دونوں نظریات خسران اور فلاح کو بہت سارے مواقع پر مختلف طریقوں سے شالیں دے دے کر ذہن نشین کرایا گیا ہے۔

جہاں تک دنیوی زندگی پر اقبال کے قرآنی تصورات کا سوال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شاعر تھے، شاعر نہیں، چند معروضوں میں بہت سی بات کہہ جانا ہی شاعری ہے اور عظیم شاعر وہ ہے جو جذبات میں وہ سب کچھ کہہ جائے جو کئی معروضوں کے موضوع ہو سکتے ہیں، اقبال کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی مگر انہیں بھناہٹ کچھ تھا، قرآن کے موضوع کے سندر کو کوڑے میں بند کرنا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے پیام و کلام کی پوری عمارت خود اپنی وضع کردہ اصطلاحوں پر کھڑی کی جن کی تعداد پانچ سو سے بھی زائد۔ چنانچہ دنیوی زندگی پر اپنے قرآنی تصورات کے اظہار کے لیے انہوں نے چند ایسی اصطلاحیں وضع کیں۔ جو اس موضوع پر قرآنی آیات کی ہو ہو تو جہاں ہوں اور وہ اصطلاحیں ہیں دیکھ کے لیے ”خاک“ زمین ہی کی طرف جھک جانے بلکہ اس سے چٹ جانے کی بنا پر اپنی خواہش منس کے

پیچھے پڑے رہنے کے لیے ”جذب خاک“ اللہ کی راہ میں نکل کر بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ”پرواز“ اور اپنے نیک مقاصد کے حصول کے جذبے کے لیے ”لذت پرواز“ اقبال کی یہ چاروں اصطلاحات کا ماخذ قرآن کی درج ذیل آیات ہیں جن سے براہ راست اقبال نے یہ اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ فرمایا گیا ہے :

”اور اے نبیؐ، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعہ سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔“

(سورۃ الاعراف، آیات ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سردمان آخرت میں بہت نحوڑا نکلے گا۔“

[سورۃ التوبہ ۹۔ آیت ۳۸]

اب ان آیات کو پیش نظر رکھ کر ان اصطلاحوں سے ترتیب دئے گئے اشار بہتر طور پر گرفت میں آتے ہیں کیوں کہ اقبال نے اپنی دو آیات کو کبھی تمثیلی پیرایہ بیان میں، کبھی محلیے طور پر اور کبھی غزلوں اور منظموں کے منفرد اشار میں ذہن نشین کرایا ہے۔

یہ بات کہ انسان کی بزرگی اس کے مقاصد کی بلندی اور اپنا نظریہ آفاقی رکھنے پر منحصر ہے کہ ”جذب نشی“ یعنی دینا سے چمٹے رہنے ہیں، اسے اقبال نے ”بانگ درا“ کی نظم ”لیک کالمہ“ میں ”مرغ سرا“ اور ”مرغ ہوا“ کے مابین بحالہ کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ نکتہ ذہن نشین کرایا ہے کہ حالاں کہ ”مرغ سرا“ یعنی وہ پرندے جو گھروں کے آس پاس یا دیواروں کے بیٹھے رہتے ہیں جیسے کوڑا اور ”مرغ ہوا“ جو ہمیشہ فضا میں اڑتے رہتے ہیں جیسے

شاہین، عقاب وغیرہ۔ دونوں ہوا میں اڑنے کے معاملہ میں آزاد ہیں مگر چوں کہ ”مرغِ سرا“ یعنی وہ شخص جو دنیا کی طرف جھکا یا اس سے چٹا ہوا ہو۔ اس کی نظر درودِ یوار یا پاس کے درخت تک ہی جاسکتی ہے اس لیے وہ پست ہمت ہے، اس کے برعکس ”مرغِ ہوا“ جس کے اندازِ آفاقی ہیں وہ اپنا رزق زمین میں تلاش نہیں کرتا بلکہ ستاروں تک پہنچ جاتا ہے، پوری نظم درج ذیل ہے جس میں اقبال نے دونوں کے نظریہ حیات کو حکیمانہ انداز میں پیش کیا ہے۔

اک مرغِ سرا نے یہ کہا مرغِ ہوا سے	پر دار اگر تو بے تو کیا میں نہیں پر دار؟
گر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر	آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار
پر وارِ خصوصیت ہر صاحب پر ہے	کیوں رہتے ہیں مرغانِ ہوا مائل پندار
مروجِ حیت جو ہوئی مرغِ ہوا کی	یوں کہنے لگا سن کے یگھتار دل آزار
کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہو تو بھی	حد ہے تیری پرواز کی لیکن سرِ دیوار
واقع نہیں تو ہمت مرغانِ ہوا سے	تو خاک نشین، انھیں گردوں سے مرکار

تو مرغِ سرائی، خورشیدِ ار خاک ہوئی

ماورِ حدِ دانہ با نجم زدہ منفار

جو سوالِ تذکرہ نظم میں مرغِ سرا نے مرغِ ہوا سے کیا تھا کہ ”کیوں رہتے ہیں مرغانِ ہوا مائل پندار“ وہی سوال ”بالی جبریل“ کی نظم ”چیونٹی اور عقاب“ میں چیونٹی نے عقاب سے کیا اور اسے عقاب نے وہی جواب دیا جو مرغِ ہوا نے مرغِ سرا کو دیا تھا کہ اگر دنیوی زندگی میں مقصدِ حیات کا زاویہ نگاہ پست ہوگا تو زندگی میں ترقی، عروج یا سر بلندی کا رنگ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نظم جو درج ذیل ہے دوہی اشار پر مشتمل ہے۔

چیونٹی، میں پائمال و خوار و پریشان و درد مند

تیرا مقام کیوں ہے ستاروں کو بھی بلند؟

عقاب، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں

میں نہ سپہر کو نہیں لانا ننگہ میں

اقبال نے دنیوی زندگی پر اپنے قرآنی تصورات کی وضاحت اس طرح کی ہے

دنوی سے انسان اسی وقت بالکل بیگانہ ہو سکتا ہے جب وہ دولت عشق یعنی عشق رسولؐ سے سرشار ہو، کیوں کہ اسی عشق کی بدولت انسان میں جو جنون کارنگ پیدا ہوتا ہے اس سے اس کی عقل اور تیز تر ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کی نگاہ میں ”نشین“ یعنی علائقِ دنیوی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ اسی نکتہ پر ”بال جبریل“ کی نظم ”مسجد قرطبہ“ کے پانچویں بند کے درج ذیل اشعار میں اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔

خاک کی فوری نباد، بندہ مولا صفاست۔ ہر دو جہاں غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل، اسکے مقاصد جلیل۔ اس کی ادا دل فریب اس کی نگہ دل نواز
اسی نکتہ پر مزید روشنی اقبالؒ نے ”بال جبریل“ کی درج ذیل غزل ۴۹ میں اس طرح بھی ڈالی ہے،
فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک۔ رکعتی ہے گر طاقت پر دازیری خاک
وہ خاک کہ ہے جس کا جنوں میتل ادراک۔ وہ خاک کہ جبریل کی ہے جس سے قبا جاک
وہ خاک کہ پروائے نشین نہیں رکعتی۔ چنتی نہیں پہنائے جن سے رخس و خاشاک
اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو

کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو عزت خاک

اسی مضمون کو اقبالؒ نے اسی مجموعہ کی غزل ۱۵۱ اور ”مضب کلیم“ کی نظم ”مومن دنیا میں“

علی الترتیب اس طرح بھی ذہن نشین کرایا ہے۔

خاک کی ہے مگر اس کے انداز میں افلاک کی۔ رومی ہے نہ شامی ہے نہ کاشی نہ قنذی

افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشش۔ خاک کی ہے مگر خاک کے آزاد ہے مومن

اقبالؒ نے ”بال جبریل“ کی نظم ”خوشے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں“ میں یہ نکتہ ذہن نشین کرایا ہے کہ چونکہ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس شعور، ادراک اور فہم کے ساتھ اس میں ترقی کے لامحدود امکانات پوشیدہ رکھے ہیں اس لیے دنیوی زندگی میں اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس منصب جلیل کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو یا اسے کھیل تماشا سمجھ کر دنیوی لذائذ تک اپنا مقصود حیات محدود کر دے۔

اس نظم میں اقبالؒ نے انسان کے خاکی ہونے کے باوجود اس کا جوہر حیات خاکی

نہیں بلکہ روحانی یا نورانی ہونے کی بات فرشتوں سے آدم کو جنت سے رخصت کئے جانے کے وقت سنائی ہے کہ

سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن

تری سرشت میں ہے کو کبھی دمہستانی

اقبال نے دنیا کی فانی دھیمیوں جے انہوں نے گلشن کے حس و عاشاک سے تعبیر کیا ہے، میں مہنک ہو کر مقصدِ حیات سے غافل ہو جانے کی بات تشبیہ پر ایہ بیان میں ”مضبکیم“ کی نظم ”نسیم و نسیم“ میں ذہن نشیں کرائی ہے۔ شبنم کی ربانی وہ سیہ نکتہ ذہن نشیں کراتے ہیں کہ اگر انسان اپنی نظر کو بلند اور مقاصد کو ارفع کرے تو گلشن بھی افلاک کا ہم رتبہ ہے۔ اس میں بھی وہی عظمت پوشیدہ ہے جو سراپردہ افلاک میں نظر آتی ہے مگر شرط اس نظر کی ہے جو گلشن کی عظمت مخفی کو دیکھ سکے۔

کیسے نہیں نہ گرجہ کو چمن کے حس و عاشاک

گلشن بھی ہے اس سرسراپردہ افلاک

اقبال کے نزدیک جب تک انسان کا زاویہ نگاہ آفاقی نہ ہو جائے اس کے دل میں آفاق گیری کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ وہ علاقہ دنیوی سے بے نیاز ہو سکتا ہے ”بال جبریل“ کی غزل ۳۶ میں کہتے ہیں کہ

دلوں میں دلوں آفاق گریکد کے نہیں اٹھتے

نگاہوں میں اگر پسیدانہ ہو انداز آفاقی

سورۃ الاعراف، کی آیت ۱۷۶ میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اگر انسان زمین ہی کی طرح جک کر رہ جاتا تو ہم اسے بلندی عطا کرتے۔ اقبال نے اس بلندی کو ”پرواز“ سے تعبیر کیا ہے، یعنی دنیوی علاقہ سے بے نیاز ہو کر بلند مقصد کے حصول کے لیے اپنے زاویہ نگاہ کو آفاقی بنا ڈالنا۔ اس ”پرواز“ اور ”لذت پرواز“ پر اقبال کے چند اشعار درج ذیل ہیں، اسی قرآنی آیت کے ترجمان ہیں کہ

تری پرواز لولا کی نہیں ہے

ترا اندیشہ املا کی نہیں

سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی ۔ فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی
 ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن یہ نکل کر گروں سے زمین دوش نہیں ہے
 انکو کیا معلوم اس طائر کے احوال مقام رُوح ہے جس کی دم پرواز سرتاپا نظرس
 دلچ کے پرواز میں ہے شوکت شاہیں حیرت میں ہے صیادِ شاہین ہے کدِ رُوح
 پہلے دواشار بال جبریل کے ہیں اس کے بعد دو ”مرب کلیم“ کے اور آخری شعر ”ارمنانِ حجاز“
 کا ہے ۔

اقبال کے نزدیک جس شے کا وجود جذبِ خاک (یعنی علانی دنیوی سے چمٹے رہنے) سے
 آزاد نہیں ہو گا وہ ”لذتِ پرواز“ (یعنی بلندیِ مرتبہ کے حوصلے) سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔ اقبال
 نے ”بالِ جبریل“ کی درج ذیل نظم ”پرواز“ میں ”جذبِ خاک“ اور ”لذتِ پرواز“ کا موازنہ کیا
 ہے اور آخر الذکر کی حقیقت اس طرح ذہن نشین کرائی ہے ۔

کجا درخت نے اک روز مرغِ صحرائے ستم پہ غمگدہ رنگِ دبوکی ہے بنیاد
 خدا مجھے بھی اگر بالِ و پر عطا کرے شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالمِ ایمباد
 دیا جواب اے خوب مرغِ صحرائے غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے توبیداد
 جہاں میں لذتِ پرواز حق نہیں اس کا

وجود جس کا نہیں جذبِ خاک سے آزاد

اسی مضمون کو اقبال نے ”مرب کلیم“ کی نظم ”معراج“ میں اس طرح بھی ذہن نشین

کرایا ہے ۔

مے دولہ شوق جسے لذتِ پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مد و مہر کو تاراج
 خشک نہیں پاراں چمنِ صحر کرباز پرسوز اگر ہو نفسِ سینہ دِ راج
 اور پھر ”بالِ جبریل“ کی شہنوی ”ساقی نامہ“ اصولی طور پر یک لہ ذہن نشین کراتی ہے ۔
 تری آگ اس خاکداں سے نہیں
 جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں

نقطہ نظر

پیکاراں رسول کو دیک کے حرکات اسباب

عَبْدُ الْمُحَمَّدِ نَعْمَانِ، بَہَاؤُتَّوہ ظہر مارگ تنی دھنی

”ہندو تو“ کی جدید اصطلاح جناب ویرا درکر کی زنی پیداوار ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے اس کی تاریخیت پیچھے تنگ جاتی ہے، چاہے وہ ہندو دھرم ہو یا ہندو تو ہو کسی کی آج تک واضح و متین تعریف نہیں کی جاسکی ہے، تاہم دوئی پرستی پر مبنی ایک مخصوص قدم ہے، جو دوسرے مذاہب و ادیان اور نظام ہائے حیات کو یا تو اپنے اندر ہضم کر لیتا ہے یا ان کی اصل مخصوص شناخت اور چہرے کو مسح کر دیتا ہے۔ اسلام جیسے فطری اصولی دین کی ایک خوبی اصول بندی اور ضابطہ سازی بھی ہے۔ اس میں ماننے نہ ماننے، کرنے نہ کرنے کے احکام واضح ہیں۔ مثلاً عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کا تعلق براہ راست ضروریات دین سے ہے۔ اقرار و انکار دونوں کا الگ الگ حکم ہے ”اقرار“ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے جب کہ انکار کی صورت میں دیگر اسلامی ارکان کی ادائیگی کے باوجود آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ حکم و عقیدے کا یہ تسلسل عہد رسالت سے آج تک بلا انقطاع کے قائم ہے اور پوری امت کا اجماع ہے۔

”لیکن ہندو فکر و تبلیغ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ابہام بے ضابطگی اور بے اصولی اپن ہندو تو کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس سے جہاں دوسروں کو اپنے میں ہضم کرنے کا راستہ ہوا کرتا ہے وہیں خود کو نائے رکھنے کے ساتھ اپنے مخصوص منادات کی حفاظت و تحصیل بھی آسانی ہو جاتی ہے مثال میں گوشت خوری کو پیش کیا جاسکتا ہے۔“

ہندو دھرم کی تمام بنیادی کتابوں میں گوشت خوری (حتیٰ کہ لحم بقر کے کھانے کا) تفصیل ذکر ملتا ہے۔ رگ وید اور مجموعہ احکام منوسرتی حتیٰ کہ والمیکس رامائن میں مختلف جانوروں کے ساتھ بڑے کا گوشت کھانے کا خاص طور سے ذکر ہے۔ اس کے برعکس چین، بودھ دھرم میں گوشت خوری، جذبہ ترحم کے منافی ہے۔ بودھ دھرم کا خاصہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو جان سے نہیں سکتے ہیں تو ہمیں کسی کی جان لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ نظریہ کس حد تک حقیقت اور معقولیت پر مبنی ہے۔ یہ الگ بات ہے اس پر فی الحال ہم کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ فلسفہ ہندوستانی سماج میں بڑی تیزی سے مقبول ہوتا چلا گیا اور برہمنی فلسفہ پر مبنی، ہندو دھرم کو بری طرح متاثر کیا، قریب تھا کہ ہندو کا وجود ختم ہو جائے یا خطرے میں پڑ جائے۔۔۔۔۔ یہ دیکھ کر برہمن وادی نظام کے علم برداروں نے یہ چال چلی کہ ایک طرف بودھوں کے وجود کو طاقت و قوت سے ختم کرنے کی مہم چلائی گئی تو دوسری طرف کچھ چالاک لوگوں نے بودھ نظریے کو شکست دینے کیلئے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ خود ہندو دھرم میں بھی گوشت خوری کی صریح ممانعت ہے۔ خاص طور سے گاؤ خوری کی۔۔۔ لہذا جذبہ ترحم کے پیش نظر گوشت خوری کی ممانعت پر دھرم دھرم کا امتیاز و کمال نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈہ کا اثر یہ ہوا کہ بودھ دھرم کا امتیاز ختم ہو گیا اور آگے چل کر وہ بھی ہندو ہندو کا وجود کا حصہ بن کر رہ گیا۔

”اس تہیدی گفتگو کا مطلب ہندو تو اور بودھ (چین) دھرم کا موازنہ نہیں ہے بلکہ اس نکتے کی طرف دہن کو متوجہ کرنا ہے کہ ہندو تو نے کس طرح دیگر عقائد و نظریات رکھنے والی قوموں کو اپنے اندر بھگن کر لیا۔“

میں جب جب ہندو تو یا ہندو سماج کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد برہمنی نظام و سماج ہوتا ہے کیوں برہمنی نظام کا علم بردار طبقہ ہی حقیقت میں ہندو سماج کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ طبقہ بنیادی طور پر تاجرانہ ذہن، بنیادی سوچ اور دوسروں کے تعلق سے حاسد، تنگ نظر اور خود غرض ہوتا ہے اس لیے وہ کسی اور کے قابل شناخت وجود کو برہمن نہیں کر سکتا ہے اس کی سوچ اس گبنے سے مختلف نہیں ہوتی ہے جو دوسروں کے سر پر

ہاں دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ مالک میرے سر پر بھی دوسروں کی طرح بال اگائے بلکہ وہ یہ تنا کرتا ہے کہ سب میری طرح گئے ہو جائیں۔ یہ شریف طبقہ جب محکوم اور بے اقتدار ہوتا ہے۔ تو اپنی بزدلانہ نفسیات کے تحت خاموش ہو کر موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور جب حاکم اور اقتدار ہوتا ہے تو گیسنگی اور کم ظرفی کی ہر حد کو پھلانگ جاتا ہے۔ موجودہ ہندوستان دوسری صورت حال سے دوچار ہے۔ تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون کی توجیع کی مانگ کو اس مذکورہ مخصوص طبقائی سوچ کے پس منظر میں دیکھنا چاہئے۔

اس تعلق سے یہ بات بڑی حیرت انگیز اور افسوس ناک ہے کہ ارون شوری رام سروپ جیسے حضرات پریم کورٹ کے دو نفزی پنج کی ایک درخواست یا زیادہ سے زیادہ ایک ہدایت کو ”فیصلہ“ کا نام دے کر جہاں ایک طرف سرکار کو ”نامرد“ نالائق اور غافل قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف یکساں سول کوڈ کے مخالفین کو بنیاد پرست، تارک یک خیال اور دقباؤسی جیسے الفاظ سے ملقب و ملعون بھی کر رہے ہیں اس سے ہندو سماج کی روایتی ٹھگ نظری اور حامدانہ سوچ کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ جس شدت سے مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے پورے ملک کے شہریوں کی یہ یکساں شہری ضابطہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو سماج کی مفروضہ کشادہ لمحے۔ وسیع المنظری اور فکری آزادی کی قلعی کھوں کو کھ دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو سماج کو اپنی کمزوریاں خامیاں دور کرنے سے اتنی دل چسپی نہیں ہے جتنی کہ دوسروں کو خوبیوں سے محروم کرنے سے ہے۔ شخصی انفرادی طور پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہندو سماج میں اور شعوری، غیر شعوری طور پر جرم میں پورے ملک، سماج کو شریک گردان دیا جاتا ہے۔ ایک ہندو اگر محض شادی کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی دوسری شادی قانوناً قابل تسلیم ہو کی یا نہیں؟ اس سلسلے میں متعدد عدالتی نظریں موجود ہیں کہ دوسری شادی کا عدم سبھی جائے گی۔ اگرچہ اسلامی نقطہ نظر سے غلط اور آئین ہند کی بنیادی دفعہ ۲۵ میں دی گئی آزادی کے منافی ہے تاہم اگر ایک ہندو کو پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری

شاری سے روکنے کے بعد دوسری شادی کو عدالت کا عدم یا موجب سزا فعل قرار دے دے تو وہ اتنا شوش ناک نہیں ہے جتنا کہ ایک آدمی کو سزا دینے کے بعد ملک کے تمام شہریوں کی مذہبی آزادی ہی کو سلب کر لینا۔

جناب کلدیپ سنگھ اور آر ایم سہائے نے علی الترتیب ۲۵ اور ۵ مجموعی طور پر جوٹھلہ صفحے کا فیصلہ دیا ہے، اس کی زیریں سطریں بڑا خطرناک ذہن کا ردِ نظر آتا ہے۔ پورے فیصلے کو پڑھنے کے بعد راقم الحروف اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ فیصلے میں ایک مخصوص سیاسی پارٹی اور مخصوص سوچ رکھنے والی تنظیم کی سوچ شامل ہو گئی ہے اور جس انداز میں مسلم دورِ حکومت، تقسیم ملک اور مسلم قانون پر بحث و گفتگو کی گئی ہے۔ اس سے ترشح ہوتا ہے کہ مسلم ملت کی دینی ملی امتیازی شناخت کو ختم کرنے میں قدیم جدید تعلیم یافتہ ہندو ہم خیال ہیں بس فرق یہ ہے کہ جدید تسلیم یافتہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے پورے ملک کے تمام شہریوں سے یہ یکساں شہری ضابطہ بنانے کی بات کرتا ہے جب کہ قدیم طبقہ کی سوچ رکھنے والی تنظیم (اگر یہ سماج شرمی کرن 'اور آر ایس ایس' جن سنگھ) ہندو کرن کی بات کرتی ہے۔ بار بار آر ایس ایس 'دشوہند پریشد' کے ذمہ دار حضرات مسلمانوں سے اپنے میں واپس لوٹ آنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ لیکن اب تک جدید قدم تسلیم یافتہ ہندوؤں کو اپنے مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل پائی ہے اب زور دہرکتے لوگوں کو دھرم کی تبدیلی سے روکنے کا پروگرام بنایا گیا ہے جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں ہری دوار میں دشوہند پریشد کے جنرل سکریٹری اشوک سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ مکمل چٹھی اور روشن خیال دونوں طبقے کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس طرح کے سوال کو بہت الجھے انداز میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے عام طور پر لوگ بات کی اصل حقیقت تک پہنچ پانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان 'ہندو سماج' کے لیے نیا تجربہ ثابت ہوئے ہیں۔ مسلمانوں سے

قبل جتنی بھی قومیں اور قبیلے کے لوگ ہندوستان آئے، سبھی کو ہندو سماج نے غنیمت اللہ پرستی اور مخصوص رسم و رواج کے گہرے سمندر میں ڈبو دیا، یعنی اپنے سماج کا حصہ بنالیا۔ لیکن مسلمانوں کو ہضم کر پانا آج تک ہندو تو کے لیے لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سے ہندو واصل علم و دانش مسلم اقلیت اور اس کی ایک مخصوص شناخت کو ملک کے لیے ایک مسئلہ اور اتحاد کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے رہے ہیں۔ چنانچہ رام دھاری سنگھ دکنر نے اشارے اشارے میں لکھا ہے :

”قومی اتحاد کا شکر یہ ہمارے یہاں ہی ہے۔ اگر ہندو مسلم اتحاد کی تحریک کو لیں تو یہ تحریک ہمارے گہرے وقت سے چلتی آرہی ہے، مسلمانوں کی آمد سے قبل اس ملک میں ہندو مسلم مسئلہ نہیں تھا لیکن باہر سے آنے والی مختلف جاتیوں اور دھرمیوں کے جو لوگ اس ملک میں آتے رہے انکی شناخت کا مسئلہ ضرور رہا ہوگا تاہم یہ مسئلہ بالکل نہیں تھا جو لوگ باہر سے آکر اس ملک کے شہری بن جاتے تھے انھیں ہندو سماج فطری جدوجہد اور عمل سے اپنے اندر ہضم کر لیتا تھا اور بھارتی ایکٹا خود بخود بڑھ جاتی تھی“ لے

اس اقتباس سے واضح مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندو سماج آج تک ہضم نہیں کر پایا ہے۔ اس سے ہندوستان کی ایک تار اتحاد میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے انھیں اپنے اندر ہضم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے۔

اس کی روشنی میں یہ بڑی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ پورے ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں شہری ضابطہ بنانے کے مطالبے کے پیچھے کون سی سوچ کارفرما ہے۔ اگر سماج، آراء، اسیس اور دشوہند پریشد اور مسلمانوں کی دینی و ملی اور معاشرتی شناخت کو ختم کر کے جو ایک ضابطہ، ایک تہذیب اور ایک زبان کی بات کرتے ہیں اور پورے ہندوستان

لے بھارتی ایکٹا لے از، رام دھاری سنگھ دکنر، مطبوعہ نیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی ۱۹۸۵ء۔

سامراج کو ہندو سماج میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب جسٹس کدیرپ سنگھ نے اپنے فیصلے کی بحث میں جو کچھ کہا ہے وہ اپنی اصل اور غایت کار کے اعتبار سے ہندو کرن اور شرمی کرن سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ فیصلے کے متعدد مقامات سے یہ واضح تاثر ملتا ہے کہ محترم جسٹس صاحب کسی ہندوستانی اقلیت کی مذہبی و معاشرتی شناخت و امتیاز اور وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، مثلاً ایک جگہ کہا گیا ہے کہ

”ملک کے بٹوارے کے بعد جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے تھے وہ بخوبی

جانتے تھے کہ ہندوستان کے لیڈر دو قومی نظریہ یا تین قومی نظریہ کے قائل

نہیں ہیں اور کوئی فرقہ مذہب کی بنیاد پر اپنا علاحدہ وجود برقرار نہیں رکھ سکتا تھ

اس اقتباس سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمارے محترم جناب کدیرپ سنگھ بالکل ایک جماعت خاص کے نظریے سے تاثر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک قومی نظریے کا جو مفہوم لیا ہے وہ قطعاً قومی رہنماؤں کے ذہن میں نہیں تھا، مذہبی وجود سے انکار کرنا جہاں آئین ہند کی بنیادی ضمانت کے خلاف ہے وہیں جدید ہندوستانی تاریخ و تہذیب کے بھی منافی ہے جو قومی رہنما اور قومی نظریے کے شدید ناقض و مخالف تھے۔ اور جو لوگ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان میں رہ گئے ہیں، ان کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ ایک قومی نظریہ کا مطلب تمام مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کے مذہب کی بنیاد پر علاحدہ وجود کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو دستور میں مذہب کی آزادی اور اس کی دعوت و تبلیغ کا حق و امتیاز نہ دیا جاتا۔ جواہر لال نہرو سے لے کر راج گاندھی حتیٰ کہ نہرو باراؤ تک مذہبی آزادی اور مسلم پرسنل لاء میں عدم مداخلت کی یقین دہانی نہ کراتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی مذہبی شناخت کے تحفظ و بقا کی یقین دہانی قانون ساز اسمبلی میں کرائی تھی۔ ان تمام باتوں سے یہی تو ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی لیڈروں نے ہندوستان کی تمام مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی مذہبی شناخت کے تحفظ کو اہمیت دی ہے اور ایک قومی نظریے

کا وہ مفہوم و مطلب ہرگز نہیں ہے جو محترم نج جناب کلپ سنگھ زور زور سے باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک تاریخی حقائق اور ہندوستانی رہنماؤں کی بات ہے تو کسی سے بھی محترم نج کے دعوے کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی بات کو مزید صاف کرنے کے لیے ایک اور اہم نکتے کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جسے غیر مسلم حضرات اور نج صاحبان جناب کلپ سنگھ اور گنانیم سہائے نے بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک قومی نظریہ کے سب سے بڑے حامی و داعی اور دو قومی نظریے کے شدید مخالف سیدنا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ امام الہند مولانا آزاد کا نام بھی اس حوالے سے سرفہرست ہے۔ ان دونوں قومی رہنماؤں نے ایک طرف جہاں محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کی شدید مخالفت کے ساتھ ساتھ ایک قومی نظریے کی پرزور حمایت و اشاعت کا فریضہ انجام دیا وہیں دوسری طرف اپنی صدارتی تقریروں، بیانیوں اور تحریروں میں مسلم پرسنل لا کی حفاظت اور مذہبی و ملی وجود اور ثقافت پر زور دیتے ہوئے اپنی اسلامی تہذیب و تمدن اور معاشرت کے کسی ایک جز کو بھی چھوڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دعوے کی دلیل میں حضرت شیخ الاسلام کے رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام، جون پور اور بمبئی، علی الترتیب جون ۱۹۳۲ء اور ۲۶، ۲۷ اپریل ۱۹۳۲ء اور مولانا آزاد کے رام گڑھ اجلاس کانگریس سنہ ۱۹۳۳ء کے خطبائے صدارت کو پیش کیا جاسکتا ہے ان ہندوؤں نے ایک قومی نظریے اور قومیت و وطنیت کو ملکی اقتصاد اور عام قومی معاملات سے جوڑا ہے نہ کہ معاشرت اور سماجی، مذہبی، امور و مسائل سے۔ اور شاہی، پادشاہی، مطلق وراثت وغیرہ کا تعلق مذہب معاشرت اور سماج سے ہے نہ کہ قوم و وطن اور ملکی و اقتصادی امور و مسائل سے۔ اصل حقیقت تو یہی ہے لیکن ہندو اہل علم، صحافی اور نج صاحبان جس انداز میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی وکالت و حمایت کر رہے ہیں۔

اس کے پیش نظر ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ برہمنی نظام و فلسفے پر جتنی روایتی تنقید

نظری 'حد اور مذہب' کی تہذیب و تمدن خود نظر سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔

اکثریتی سماج سداس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر خود بڑھ کر دیگر اقلیتوں کو اپنے اندر جذب و ہضم نہیں کر لیا تو آئندہ اقلیت اکثریت میں بدل جائے گی۔ لہذا اقلیت کو اکثریت میں ہضم کرنے کا آسان اور ابتدائی طریقہ یہ ہے کہ اقلیت کی بحیثیت اقلیت کے اصل اور رنگ پہچان کو ختم کر دو اور ساتھ ساتھ یہ سب ایک طرف طور پر پرچار کرتے رہو کہ اکثریت کی تہذیب و فکر اور رسم و رواج اصل قومی دھارا ہیں جب کہ اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی تہذیب و معاشرت اور شرعی قوانین، ملکی قومی اتحاد کی راہ میں زبردست رکاوٹ اور علاحہ گی، پسندانہ سوچ کے حامل ہیں، لہذا :

”ملک و قوم کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے لازمی یکساں سول کوڈ بننا چاہئے۔“

یہ بات اگرچہ ملکی قومی اتحاد کے حوالے سے کہی جا رہی ہے لیکن ان کی حقیقت وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہندو تو کے سوا تمام مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی شناخت کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد قوم ف ہمارا ہی وجود ہوگا اور اس کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ ایک مضبوط وجود اور امتیازی شناخت رکھنے والی دوسری اکثریت مسلمانوں کو اسٹی ٹی حد اکثریت کا کوڈ ماننے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور یہ فیصلہ یکساں سول کوڈ ہی انجام دے سکتا ہے۔ معاملے کا یہ پہلو انتہائی قابل غور و توجہ ہے۔ جب بھی مسلم پرسنل لا کے خاتمہ یا یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات سامنے آتی ہے اسے ایک وقتی معاملہ سمجھ کر جدوجہد کی جاتی ہے جب کہ حقیقتاً یکساں شہری قانون کا مطالبہ تہذیب و شناخت خور ہندو فلسفے پر مبنی ہوتا ہے جو ایک تاریخی و روایتی تسلسل پر قائم ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملک کی موثر تنظیم حبیۃ علماء ہند نے اپنے مراد آباد کے اجلاس میں اس اہم نکتے کی طرف توجہ دی ہے اور باقاعدہ ایک تجویز پاس کر کے ایجاب حکومت اور ملت اسلامیہ کے لیے غور و فکر کا سامان مہیا کر دیا ہے۔

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے زیر انتظام

۱۱ جون ۱۹۹۵ء بروز اتوار عیقا م اسب طبع اُڑنا ہاجل پریش کے بحث مناظر میں

علماء اسلام کی سربلندی و سرخ رونی

قادیانی دجالوں کی مایوسی و رو سیاہی

ترتیب ۱ مولانا محمد عثمان صاحب منصور پوری

ہندوستان میں پچھلے چند برسوں سے دوبارہ قادیانی ریشہ دانیوں کے شروع ہونے کے بعد جب علماء اسلام کی جانب سے جو جگہ ان کا تعاقب ہونے لگا تو اس دجالی گروہ نے عام مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنا نا دلیہ اپنا ہے کہ علماء اسلام کو حیات و وفات جیسی علیہ السلام جیسے مسائل پر بحث و مناظرہ کا جیلنج دیتا پھرتا ہے۔ جس سے اس کا اصل مقصد اپنی جماعت کی تشہیر کرتا ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ہماچل پریش کے قصبات دیہاتوں میں جیمہ علماء ہند کے قائم کردہ مکاتب کی نگرانی پر سامور اسس کے قدیم آرگن عزرجنا ب مولانا ظہیر عالم صاحب بدر قاسمی کو اطلاع ملی کہ قصبہ "اسب" میں ایک شخص کے گھر پر قادیان کے ذمہ داروں کی آمد و رفت ہے اور علاقہ کے ناخواندہ مسلمانوں کو ڈسٹینا کے ذریعہ ہر جہت مرزا مظاہر کی تقریریں سنانے کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور نوجوانوں کو تعمیل کے بہانے قادیان لے جانے کی اسکیم پر عمل شروع ہو گیا ہے قادیان اس مقام سے ستر اسی کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، بہر حال یہ اطلاع ملنے کے بعد جناب مولانا ظہیر عالم صاحب قاسمی ۲۸ اپریل ۱۹۹۵ء اسب پہنچے اور نماز جمعہ سے قبل عام مسلمانوں کو قادیانیت کی حقیقت بھائی اذ قادیانیوں کی چال بازیوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ نماز کے بعد متھلا چند قادیانی ذمہ دار مع اپنے میزبان کے مسجد میں آ گئے اور جناب مولانا ظہیر عالم صاحب سے بحث و مناظرہ کا اہم ار کرنے لگے۔ موصوف نے ہر ممکن طریقہ سے بحث و مباحثہ سے پہلو ہتی

کرنی چاہی، مگر قادیانی گروہ نے بعض مقامی مسلمانوں کے ساتھ مسجد ہی میں میٹنگ کر کے بحث و مباحثہ کی بات اعداء ایک تحریر مرتب کی اور بحیثیت گواہ کے دو چار اشخاص کے دستخط کر لے کر بعد جناب مولانا ظہیر عالم صاحب سے بھی اس پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ موصوف نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس پر دستخط کر دیئے۔

اس تحریر میں بحث کے عنوانات، جاٹ و وفات عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا صدق و کذب لکھ کر قید لگائی گئی کہ بحث نمبر وار ہوگی۔ اور ہر نسریق اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرے گا، البتہ اپنے اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ان علماء و کتب کے حوالہ جات پیش کئے جاسکیں گے جن کو فریق مخالف تسلیم کریں گے۔ مولانا موصوف یہ تحریر لے کر دارالعلوم تشریف لائے اور کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم عمومی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند سے ملاقات کر کے مفصل حالات بتائے اور درخواست کی، مجلس اس سلسلہ میں ہمارا بھرپور تعاون کرے اور رد قادیانیت کے ماہر علماء و مبلغین کو بحث و مناظرہ کی معتبرہ تاریخ ۱۱ جون ۱۹۹۵ء پر وہاں بھیجنے کا انتظام کرے۔ باہمی مشورے کے بعد جناب مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری مفتی و استاذ دارالعلوم دیوبند، جناب مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند کو وہاں کی صورت کا مکمل جائزہ لینے کے لیے ۲۰ مئی کو روانہ کیا گیا۔ ان حضرات نے جناب مولانا ظہیر عالم قاسمی کے ساتھ اسب کے مسلمانوں سے ملاقات و گفتگو کی۔ اور ان پر واضح کیا کہ شرائط بحث و مناظرہ کی تحریر میں بہت سے تقاضے ہیں، مقامی باشندوں کی رائے ہونی کہ مقررہ تاریخ پر علماء اسلام کا تشریف لانا ضروری ہے۔ ورنہ قادیانی گروہ مخالفانہ پروپیگنڈہ کر کے ناواقف مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسالے گا، اور شرائط بحث و مناظرہ میں جو تقاضے ہیں، ان پر اسی وقت بات ہو جائے گی۔

جائزہ پر رپورٹ موصول ہو جانے کے بعد مرکزی دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت نے بحث و مناظرہ کی ضروری تیاری شروع کر دی اور مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد اسماعیل کشکی نائب صدر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت و دیگر فقہاء مجلس کو اس پروگرام میں شرکت کے

دعوت نامے ارسال کیے گئے۔ جو رد و قیاسیت پر وافر مطالعہ رکھنے میں، اور ان میں سے بعض متعدد بار قادیانی پر چارکوں کو راہ قرار اختیار کرنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل علماء کرام کل مجلس کے زیر انتظام امب تشریف لے گئے۔

- ۱۱ حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کشتی مظلہ العالی۔
 - ۱۲ حضرت مولانا مفتی محمود حسن بلند شہری، مفتی و استاذ دارالعلوم دیوبند۔
 - ۱۳ حضرت مولانا محمد عثمان منصور پوری، استاذ و ناظم کل مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم۔
 - ۱۴ جناب مولانا مفتی محمد راشد صاحب، استاذ۔
 - ۱۵ جناب مولانا محمد یامین صاحب، مبلغ۔
 - ۱۶ جناب مولانا محمد راشد صاحب، مبلغ۔
 - ۱۷ جناب مولانا مفتی محمد اسرار صاحب، استاذ مظاہر علوم سہارنپور۔
 - ۱۸ جناب مولانا ابوبکر شفیٹ صاحب، مبلغ۔
 - ۱۹ جناب مولانا طاہر حسن صاحب ہرولوی استاذ دارالعلوم حسینیہ ناولی ضلع مظفر نگر۔
 - ۱۰ جناب مولانا محمد عارف صاحب گوندوی استاذ مدرسہ خادم العلوم باغوں والی۔
 - ۱۱ جناب مولانا مفتی ریاست علی صاحب رامپوری استاذ مفتی مدرسہ خاندان اسلام باپڑ، غازی آباد۔
 - ۱۲ جناب مولانا محمد شکیل صاحب غازی آبادی استاذ مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ غازی آباد۔
 - ۱۳ جناب مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری استاذ دارالعلوم الاسلامیہ، بستی۔
 - ۱۴ جناب مولانا مفتی عبدالستار صاحب فرخ آبادی استاذ مفتی مدرسہ الفضل العلوم، آگرہ۔
- ان حضرات کے علاوہ صوبہ ہماچل، پنجاب و ہریانہ کے مندرجہ ذیل ذمہ دار علماء و شخصیات بھی پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر امب تشریف لائے تاکہ اپنے علاقائی اثرات کے ذریعہ عوام مسلمانوں کو قادیانی فریب سے بچانے کا فریضہ انجام دیں۔
- ۱ جناب مولانا ظہیر عالم صاحب قاسمی، آرگنائزر جمعیت علماء ہند، برائے ہماچل پردیش۔
 - ۲ جناب مولانا محمد اعلیٰ صاحب، امام و خطیب جامع مسجد چندنی گڑھ (پنجاب)۔
 - ۳ جناب مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی، مہتمم مدرسہ ایضاح العلوم سی باجرا چندنی گڑھ (پنجاب)۔

- ۱۳ جناب مولانا ممتاز احمد صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد بالو گنج شملہ (ہماچل پردیش)
- ۱۵ جناب مولانا محمد الیاس صاحب ہجتم مدرسہ بیت العلوم پسیل مزرعہ (ہریانہ)
- ۱۶ جناب مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی ہجتم مدرسہ اسلامیہ ریلے پور گوجران ()
- ۱۷ جناب شتاق احمد صدیقی، صدر جمعیت اہل حدیث مالیر کوٹلہ (پنجاب)
- اور مزیائیوں کے بیڈ کوائرڈ قادیان سے جو لوگ بحث و مناظرہ میں حصہ لینے آئے تھے انہوں نے اپنے نام اس طرح لکھ کر دیئے۔
- ۱۱ مکرم مولوی عنایت اللہ صاحب فاضل (۲) مکرم مولوی ظہیر احمد خادم، فاضل
- ۱۳ " " تنویر احمد خادم " (۳) " " سید ویم احمد تپا پوری "
- ۱۵ " " محمد نذیر صاحب مبشر "

بحث کا آغاز جمع ۹ بجے امب کی مسجد سے متصل خارج مسجد حصہ میں فریقین اور قصبہ امب و قرب و جوار کی بیٹوں کے چودھری صاحبان وغیرہ جمع ہو گئے، جانین کے باہمی تعارف کے بعد حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کٹکی نے وضاحت فرمائی کہ بحث و مناظرہ کا چیلنج قادیانیوں کی طرف سے دیا گیا ہے اور شرائط مباحثہ بھی منبانی طور پر یک طرفہ طے کیے گئے ہیں جیسا کہ جناب مولانا ظہیر عالم صاحب کے بیان سے ثابت ہے۔ قادیانی مناظرین نے دونوں باتوں کا انکار کرنا چاہا مگر مقامی مسلمانوں نے مولانا ظہیر عالم صاحب کے بیان کی تصدیق کی اور علماء اسلام کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جیسے آپ لوگ قادیان سے آئے تھے ایسے ہی مولانا ظہیر عالم صاحب کو موقع دیا جاتا کہ دیوبند و سہارنپور وغیرہ سے علماء کو شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے بلا لیتے پھر اس تحریر میں کسی مسئلہ شخصیت کو حکم بھی تجویز نہیں کیا گیا۔ جس کے بغیر بحث و مناظرہ بے نتیجہ رہے گا۔

قادیانیوں نے کہا کہ عوام محکم ہیں۔ اس پر علماء اسلام کی طرف سے نقد کیا گیا۔ کہ نادان مسلمان طبی مباحثہ میں کیسے حکم بن سکتے ہیں ؟ دیر تک اس تہمدی گفتگو کے بعد

عہ ان میں سے بعض لوگ ۲۸ اپریل کو بھی آئے تھے۔

مسئد نائب ناظر دعوت و تبلیغ قادیان۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ اصول مناظرہ کے اعتبار سے آپ کی یہ تحریر بالکل ناقص ہے تاہم حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ ہی سے ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

اسلام کا اجماعی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جدِ عمری کے ساتھ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھالیا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ متواترہ سے ثابت ہے، اگر وقت ملا تو ہم ان کو بالتفصیل پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے مقدام مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مرنے سے آٹھ سال پہلے تک اپنی تصانیف میں بار بار یہی لکھا کہ قرآن شریف و احادیث مبارکہ سے حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر ہونا اور قیامت کے قریب نازل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .
وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔
(المصف)

یہ آیت صاف بتلاتی ہے کہ اسلام کا غلبہ کامل اس وقت ہو گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ [براہین احمدیہ]

ازالہ ادھام میں مرزا قادیانی لکھتا ہے :

”مسیح بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوئی، تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ [ازالہ۔ خزائن مسیح] مسیح کے دوبارہ آنے کی احادیث متواترہ ہیں۔ [خزائن مسیح ص ۲۸۴]

آئینہ کمالات اسلام میں مرزا لکھتا ہے :

ان المسيح ينزل من السماء بجميع

مسیح علیہ السلام آسمان سے تمام علوم کے ساتھ

عَلَمِهِ وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ
اترے گے اور زمین والوں سے کوئی عمل
مالمہر لایں مروت ۔
(آئینہ کمالات ، خزائن ۱۳۲)

بہر حال مرزا غلام احمد قادیانی پچاس ساٹھ سال تک قرآن و حدیث کے حوالوں سے حیاتِ
نزول جیسی ۲ کے عقیدہ کی تشہیر کرتا رہا۔ پھر جب مسیح موعود بننے کا شوق ہوا، تو طرح طرح کے
اعلانات شروع کر دیئے۔ مثلاً کہیں یہ کہا کہ، میرے اوپر دس برس تک بارش کی طرح
سلسلہ دہی برستی رہی کہ عیسیٰ مر گئے اور کئی جگہ بڑی شد و مد سے اس کا قرا کیا ہے کہ سوائے
میرے اللہ تبارک نے کسی پر اس راز کو ظاہر نہیں کیا کہ عیسیٰ مر گئے جی کہ حضور مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم پر
بھی نہیں کھولا گیا۔ یہ بحید خاص مجھ پر ظاہر ہوا کہیں لکھا ہے کہ جب تک مجھ پر وحی نہیں آئی
تھی اس وقت تک میں اپنے بے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ پر قائم رہا۔

کسی جگہ لکھا ہے کہ یہی سنت الانبیاء ہے کہ جب تک کسی خاص بات میں اس نبی پر
وحی نہیں آتی ہے وہ اپنے پہلے نبی کے طریقہ پر قائم رہتا ہے جیسا کہ تحویل قبلہ میں ہوا۔
مرزا کے ان تمام بیانات سے واضح ہوا کہ قرآن و حدیث سے تو حیاتِ نزول جیسی
ہی کا قطعی عقیدہ ثابت ہوتا رہا ہے پھر ان کی وفات کا راز مرزا کی مرحومہ وحی کے ذریعہ
صرف اس پر کھلا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کو مردہ قرار دینے والی چیز مرزا کی وحی ہے
نہ کہ قرآن و حدیث۔ لہذا مرزا اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے وفاتِ عیسیٰ پر قرآنی
دلائل پیش کیا جانا جو مرزا کے کذاب ہونے کا اعلان کرنا ہے کیونکہ بقول تبارک جب
یہ بات قرآن میں آچکی تھی تو مرزا کا یہ کہنا کہ یہ بحید خاص مجھ پر ظاہر ہوا۔ سراسر جھوٹ ہے
یا نہیں ؟ اس لئے میں قادیانیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب دو لوگ
الفاظ میں دیں۔

حضرت عیسیٰ کو قرآن و حدیث نے مردہ قرار دیا یا مرزا کی مرحومہ وحی نے ؟ اگر تم کہتے ہو
کہ قرآن کی یہ آیات سے ان کی وفات ثابت ہے تو میرے اس سوال کا جواب دو کہ مرزا

نے جو اپنی وحی کے حوالہ سے حضرت عیسیٰؑ کی وفات کا اعلان کیا ہے اس میں وہ کاذب ہے یا نہیں؟ آپ متنی آیات وفات عیسیٰؑ پر پیش کریں گے اتنی ہی مرتبہ مرزا قادیانی کا کذاب و درجال ہونا ثابت ہونا چلا جائے گا۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھنے ہوئے فرمایا کہ ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حیات و وفات عیسیٰؑ کا سلسلہ خود مرزا قادیانی کے لکھنے کے مطابق ایمانیات کا جز نہیں ہے (آئینہ نکالات اسلام) ہماری یہ غرض ہے کہ ہمیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور بے باطنی کرتے پھر (منوعات احمدیہ ص ۷۶) پسذات میرا تیسرا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے منع کرنے کے باوجود تم حیات و وفات عیسیٰؑ کے مسئلہ پر بحث و بحثیں دہاتے دہاتے کیوں کرتے پھرتے ہو؟ ہمیں تو سب سے پہلے بحث اس پر کرنی چاہئے کہ مرزا قادیانی جو بنا تھا یا سمجھا کیوں کہ تمہاری ساری محنت کا حاصل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا کو نبی وغیرہ منوانا چاہتے ہو تو پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ کم از کم ایک سچا انسان تھا یہی بحث مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کشکی مدظلہ العالی کی جانب سے اٹھائے گئے کسی سوال کا بھی جواب دے کر قادیانی مناظر ظہیر خادم نے مرزا کے صدق و کذب سے بحث کا رخ سوڑنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ کوئی قرآنی آیت پیش کی جائے جس میں حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا جسد فطری کے ساتھ آسمان پر جانا اور وہاں پر زندہ ہونا مذکور ہو۔ اس مرحلہ پر مرزا صاحب کا تذکرہ بالکل نہ کیا جائے۔ اور جب آپ ان کو جوٹا سمجھتے ہیں تو ان کی کتابوں وغیرہ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ ہم جوٹوں کے لیے ان کے جوٹے بیٹوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تاکہ ان پر اس کا کذاب و درجال ہونا واضح ہو جائے۔ بہر حال مرزائی مناظر نے اپنے عقیدہ وفات عیسیٰؑ کے ثبوت میں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران)

اور محمدؐ سب سے پہلے رسولِ فوت ہو چکے ہیں۔

اور شہرِ سلمیٰ انداز میں کہا کہ عتلاً بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت عیسیٰؑ کو آسمان پر زندہ نہ مائیں ورنہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی نفیست حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم آجائے گی جو زیر زمین مدفون ہیں اور اس سے عیسائیوں کے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ جو ہرگز مناسب نہیں۔

قادیانی : پورا زور اس پر لگا رہے تھے کہ حیات و وفات عیسیٰؑ کی بحث میں الجھا کر وقت گزاری کی جائے تاکہ مرزا کے صدق و کذب کی بحث نہ آ سکے اور عوام مسلمان کی فیصلہ کن قیہ پر پہنچ کر ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہوں، مگر حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب بار بار اپنے سوالات دہراتے تھے تاکہ مرزا کے صدق و کذب کی بحث چھڑے اور قادیانی دہل و ثلبیس سے عام مسلمان محفوظ رہیں جو بحث و مناظرہ ہے علماء اسلام کا اصل مقصد ہوتا ہے، اس لیے حضرت موصوف اب تک حیات عیسیٰؑ کی مثبت آیات پیش نہیں فرماتے تھے۔ جب موصوف نے محسوس فرمایا کہ قادیانی گروہ کی جانب سے موصوف کے سوالات کا جواب دینے جانے کی وجہ سے ان کی چالاکی عام مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو اب موصوف نے مناسب سمجھا کہ حیات عیسیٰؑ کی مثبت آیت بھی پیش کر دی جائے تاکہ وقت دریا بنوے سے بار بار ایسی آیت کا مطالبہ کرنے اور علماء اسلام کی طرف سے فوراً آیت پیش نہ کیے جانے کی بنا پر عوام کسی مغالطہ میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ مولانا نے یہ آیت پیش فرمائی :

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ (سورہ مائدہ ۱۵۹)

اور کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰؑ علیہ السلام کی ان کے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کرے گا۔

(حضرت تھانوی د)

موصوف نے فرمایا کہ قبل مَوْتِہ کا صاف مطلب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ ابھی جیائیں۔ قادیانی مناظرہ پیر احمد غامد نے عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ اس آیت میں کہاں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو زندہ جدِ غفری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسکے بعد مولانا عثمان نے

عوام کو قادیانیوں کے اس منالط سے بچانے کے لیے مسئلہ کی تصحیح کی کہ کسی چیز کے قرآن سے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صاف صاف اپنی الفاظ میں مذکور ہو جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ فرائض اسلامیہ اصولی طور پر قرآن سے ثابت ہیں اور ان کا انکار کفر ہے۔ حالانکہ نمازوں کے اوقات و رکعات کی تعیین، ایسے ہی حج وغیرہ کے احکام کی تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں ہیں جب کہ ان کا ماننا بھی ضروری ہے کیوں کہ یہ تمام چیزیں قرآن کی تشریح، احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تہجد عصری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا اپنی الفاظ کے ساتھ مذکور نہ ہونے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں کیونکہ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

عوام اس تصحیح سے بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے قادیانی مطالبہ کو بے معنی قرار دیا۔ مگر قادیانی مناظر نے آیت کا مطالبہ ترک کر کے حدیث کا مطالبہ شروع کر دیا تاکہ یہ بحث طول پکڑے۔

قبل اس کے علماء اسلام کی طرف سے قادیانیوں کے جواب میں کچھ گفتگو کی جاتی صوبہ ہماچل پر کشیش کی ذمہ دار شخصیت، سیاسی و سماجی کارکن، پنجاب وقت بورڈ کے ممبر جناب مولانا ممتاز احمد قاسمی نے عوام کے نمائندہ کی حیثیت سے مداخلت کر کے بحث کا رخ پھر مرزا قادیانی کے صدق و کذب کی طرف پھیرنے کی کوشش فرمائی اور اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہماچل پر کشیش کے مسلمان سیدھے سادے مسلمان ہیں، حیات و ممات جیسی م کی علمی بحثیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، یہ بحثیں آپ لوگ قادیان میں بیٹھ کر کرو یا دیوبند جا کر۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہم اپنی کاکلمہ پڑھتے ہیں۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ اے قادیانیو! تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کلمہ بھی یہی ہے تو پھر تم ہیں کون سی نئی بات بتانے آئے ہو؟ اگر کوئی نئی بات ہے تو وہ بھی ہے کہ تم یہ پرچار کرتے ہو کہ مرزا قادیانی کو نبی، مسیح موعود، مہدی مہرود مانو۔ تب جا کر حقیقی اسلام آئے گا۔ جب یہ بات ہے تو سیدھے سیدھے پہلے مرزا قادیانی کا

سچا ہونا ثابت کرو۔ جب کہ علماء اسلام کہتے ہیں کہ وہ دجال و کذاب تھا۔
 مولانا موصوف کی تقریریں کہ قادیانی گروہ نے پھر شرائط مناظرہ کی دہائی دینی چاہی مگر موصوف کے
 سادہ لب و لہجہ سے عوام کا وہ موڈ پختہ ہو گیا۔ جو حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شروع ہی
 سے بناتے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے مرزا کے صدق و کذب کی بحث ہونی چاہیے۔
 قادیانی گروہ کسی قیمت پر اس موضوع پر گفتگو کو تیار نہیں ہوا اور اس نے مجمع میں
 شور مچا کہ افراقی کا ماحول پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی اسی دوران انہی میں سے ایک شخص
 دوڑ کر تھماڑ گیا اور پولیس پارٹی کو بلا لایا۔ علماء اسلام و عوام نے پولیس کو معاملہ کی نوعیت
 سمجھائی۔ پروگرام چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پارٹی واپس چلی گئی، آخر کار عوام کی اس بیداری
 کو دیکھ کر قادیانی گروہ سخت مایوس ہوا اور میدان مناظرہ سے راہ فرار اختیار کئے کچھ دیر اپنی
 کار کے پاس کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہاں سو بھی چلا گیا والحمد للہ رب العالمین۔ ۱۱۔ بجے
 دوپہر کے قریب بحث و مناظرہ کی مجلس، جلسہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، امب اور قرب و
 جوار کی بستیوں سے آئے ہوئے تمام چودھری صاحبان و دیگر مسلمانوں کے سامنے علماء
 اسلام نے تقریباً ڈیڑھ بجے تک مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی و عقائد کفریہ خود اس کی
 کتابوں میں کھول کھول کر پڑھ کر مٹانے اور ثابت کیا کہ دنیا کے جو مسلمان مرزا کو نہیں
 مانتے اس کے ہاتھ پر یا اس کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، مرزا قادیانی اور اس
 کا گروہ ان کو پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہے حالانکہ خود یہ کافر و کافروں
 و مرتدوں کا گروہ ہے

ان بیانات سے عوام نے مرزا قادیانی کے دل و تلبیس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اخیر
 میں چودھری صاحبان وغیرہ نے بحث و مناظرہ کے نتیجہ کا اعلان تحریری شکل میں مرتب
 کرا کے اس پر دستخط کئے، انگوٹھے لگائے جس کا متن حسب ذیل ہے۔ اصل تحریر
 کل بند مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں محفوظ ہے۔

عوام کا فیصلہ

آج مورخہ ۱۱ جون ۱۹۹۵ء بروز اتوار امب ضلع اونا (ہماچل پردیش میں) علماء اسلام اور قادیانیوں کے درمیان مباحثہ ہوا۔ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بالکل جھوٹا و درجہ جال تھا اور قادیانی مبلغین ہمیں راہ اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جب ہمارے نمائندہ نے مطالبہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا یا سچا؟ اس بحث ہوئی چاہئے تو قادیانیوں نے انکار کر دیا بالآخر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے حالانکہ ہم عام مسلمان بھی بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ اسی چیز کو تہلاؤ کہ مرزا جھوٹا تھا یا سچا؟ علاوہ انہیں علاقہ کی مسلم گوجر برادری نے اپنے ایک فرد "الغنی" سے کہہ دیا ہے کہ اگر تیرے بیان قادیانی گروہ کی آمد و رفت رہے گی تو ہم تیرا بائیکاٹ کریں گے، اس کے باوجود چچا نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب و دیگر حضرات سے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ ہمارے لڑکے اللہ دین نے گفتگو کے دوران جو سخت کلامی کی ہے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ امب کے اس کامیاب پروگرام کے بعد امید ہے کہ دور دور تک کے مسلمان قادیانی کروفریب سے محفوظ رہیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
واللہ ولی التوفیق

چینیا کے مسلمان

حافظ محمد اقبال رنگونی مانچسٹر

روزنامہ جنگ لندن ۸ جنوری ۱۹۹۵ء کی رپورٹ کے مطابق چینیا کے دارالحکومت گوزنی روسی حملوں سے لرز اٹھا ہے شہر میں ہر منٹ میں تقریباً ۱۵ گولے گر رہے ہیں۔ صدارتی محل پر بھی زبردست بمباری ہوئی اور ہر طرف آگ کے شعلے اٹھے ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق اب روس نے کیسائی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور پانی کے وحشائیاں زہر ملا دیا ہے۔

سوویت کی شکست و ریخت کے بعد جس طرح مختلف ریاستوں کو آزادی کا سوچ دیکھنا نصیب ہوا، چینیا کی اسلامی حکومت نے بھی آزادی کی خواہش کی اور کہا کہ وہ ایک اسلامی مملکت ہے اور آئندہ کے لیے روسی فیڈریشن کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ اپنی اس چھوٹی سی مملکت کو روسی سیاست سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ روسی رہنماؤں نے نہ صرف یہ کہ اس نئی بنی اسلامی ریاست کے قیام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ دھمکی دی گئی کہ اگر چینیا کے مسلم رہنماؤں نے اپنا مطالبہ برقرار رکھا تو ان کے خلاف سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ دو سال تک روسی رہنماؤں نے چین رہنماؤں کو فستابو میں لانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے تاہم چین رہنما جنرل ڈڈیف نے اپنا اور اپنے عوام کا مطالبہ برقرار رکھا۔ نئی حکومت نے ملک کو اسلامی جمہوری خطوط پر استوار کرنے کے لیے قرآن پر مبنی حلف لیا۔

(ہفت روزہ وطن ۲۲ دسمبر ۱۹۹۳ء) روسی حکومت نے ۱۱ دسمبر کو چالیس ہزار فوجوں جدید ترین ہتھیاروں، ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں اور بہت سے لڑاکا تیاروں پر مشتمل ایک لشکر اسلامی ریاست کو کچلنے کے لیے بھیج دیا۔ مغربی اخبارات کے نمائندوں نے جب

جزل دذابت سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی قوت سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ جواباً انہوں نے کہا ہم صرف ایک ذات سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ گردوزی کی سڑکوں اور اس ریاست کے دوسرے علاقوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا میں بلند ہوتی رہیں۔ ہر شخص اللہ رب العزت کی کبریائی کا نعرہ لگاتا رہا، چھینیا کے مسلمان بیک زبان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، یہاں نہ روس کی سیاست چل سکتی ہے نہ کسی اور کی۔ ہم اس مملکت کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلا کے خواہش مند ہیں اور اس کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ روسی رہنماؤں (اور باطن اعدائے اسلام قوتوں) نے اس اسلامی ریاست کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، روسی فوج پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، راستے میں جن علاقوں نے اس کی مزاحمت کی انہیں بھی تیس تیس کر دی گئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ روس دنیا کی سب سے بڑی قوت سے ٹکرانے چلا ہے اور ایک عظیم قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترا ہے چھینیا کے مسلمان بہتے تھے نہ ان کے پاس اعلیٰ درجے کے ہتھیار تھے نہ لڑاکا جہاز، مادی وسائل کے اعتبار سے ہر چیز کا فقدان تھا لیکن روحانی قوت اور ایمانی استقامت کی فراوانی تھی اور اسلامی مملکت کی حفاظت کی خاطر جان کھے بازی لگا دینے والے بچے جوان اور بوڑھے سب ایک صف میں شانہ بنانا کھڑے تھے۔

ادھر اسلام دشمنوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آج اس چھوٹی سی اسلامی مملکت کو سزا نہ دی گئی تو آئندہ سب لڑنے والا کی سیاست میں ایک ایسی کھلی پھج جائے گی جس سے خود ماسکو بھی نہ بچ سکے گا اس فیصلے کی روشنی میں روسی فوج نے چھینیا کے مختلف علاقوں بالخصوص گردوزی پر زمینی اور فضائی حملہ کر دیا صدارتی محل روسی توپوں اور ہیلیکاپٹر کی زد میں آ گیا بجلی اور پانی کی لائیں منقطع کر دی گئیں۔ سرکاری وغیرہ سرکاری عمارتوں پر شدید بمباری کی گئی، چھینیا کے مسلمانوں نے روسی فوج کا مقابلہ کیا۔ روسی وزیر دفاع بار بار کہہ رہے تھے کہ گردوزی چند گھنٹوں کے اندر ہمارے قبضے میں ہو گا لیکن ان کے لیے یہ ایک ایک گھنٹہ ہزار دنوں سے کم نہ تھا، کئی روسی فوجی گرفتار ہوئے، کئی گردوزی کی سڑکوں پر پڑے سر تے رہے۔ روسی فوجیوں کی لاشوں نے پورے ماسکو میں ہیمس چھادی۔ روسی سربراہ یاسن اور دوسرے

فوجی رہنما اس صورت حال سے تنگ آ گئے اور آگ و خون کی ہولی کیلنے کی کھلی اجازت دے دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گروڑنی کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے چن چن کر ہلاک کر دیا۔ مغربی اور امریکی ذرائع ابلاغ روزانہ چینپا کے مسلمانوں پر ہونے والے اس بدترین ظلم و ستم کی تقاویر دکھاتے رہے روسی فوج کی مسلسل بمباری، آگ کے شعلے، اور خون میں لت پت بڑی مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں امریکی اور مغربی ٹیلیویژن کی شہ سرخسوں میں دکھائی گئیں لیکن کسی امریکی اور مغربی حکمران کو یہ کہنے کی توفیق نہ مل سکی کہ روسی رہنما اور اس کی فوج یہ ظالمانہ اور وحشیانہ کھیل فوراً ختم کر دے۔

کون نہیں جانتا کہ بالٹک کی تینوں ریاستوں نے جب آزادی کا اعلان کیا تو دنیا کے بیشتر ممالک نے اسے فوراً تسلیم کر لیا اور جب روس نے اس کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا تو امریکہ اور مغرب سب سے پہلے روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اسے اپنے ارادے سے باز رہنے کی دھمکی دے دی تھی۔ لیکن چینپا کے اعلان آزادی اور اس پر مسلسل گولہ باری کے خلاف یہ قویں کیوں خاموش رہیں؟ آخر اسی زبان میں بات کرنے میں انہیں کیا تکلیف تھی جس زبان میں بالٹک کی ریاستوں کے مسئلہ پر بات کر چکے تھے۔ حالانکہ روسی صدر کی اس وحشیانہ کارروائی کے خلاف خود اسکو کی سرکوں پر مظاہرے ہوئے روسی پارلیمنٹ کے کئی ممبروں نے اس ظالمانہ اقدام کی مخالفت کی، فوج کے کئی جنرل اس حملہ کو حاقق قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دیتے پائے گئے ان سب کے باوجود روسی صدر اس ظالمانہ اقدام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہی امریکہ اور مغرب روس کے خلاف میدان عمل میں اترے۔ مغربی حکمران صرف بیان بازی پر اکتفا کرتے رہے۔ امریکی صدر کلنٹن بہت دیر کے بعد بولے کہ ہماری خواہش ہے کہ اس تنازعہ میں کم سے کم خون بہے اور یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ مغربی حکمرانوں نے کہا کہ یہ روس کا داخلی معاملہ ہے اور ہم بہت قریب سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر نے پوری یونین کے چند ارکان سے صرف اتنا مطالبہ کیا کہ وہ روسی صدر سے اسنا پوچھیں کہ آخر ایک قفقازی جمہوریہ کے خلاف طاقت کے ایسے بے معنی استعمال کا مطلب کیا ہے؟ ان ارکان نے روسی صدر سے اتنی بات بھی پوچھی یا نہیں، اس کی کوئی رپورٹ

نہیں ملتی۔ امریکی صدر کلنٹن کی خواہش تھی کہ خون ضرور ہے۔ مسلمانوں کو سبق ضرور ملے۔ اور مغربی حکمران یہ دیکھ رہے تھے کہ اوٹ کس کر وٹ بیٹھا ہے۔ اقوام متحدہ جسے اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ اسلامی ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے وہ چیچنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش تھا، وہ بھی اسے روس کا داخلی معاملہ قرار دے رہا تھا۔

ان سب پرستزادیہ کہ اسلامی ممالک کے حکمران کئی آنکھوں ایک ننگی سی اسلامی ریاست کی تباہی اور بربادی کا نقشہ دیکھتے رہے۔ مرنے والوں کی تعداد گنا تے رہے اور مذمتی قرارداد پاس کرتے رہے لیکن جہاں ہے کہ وہ بھی روس کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھانے پر آمادہ ہوئے ہوں حتیٰ کہ انہیں اس بات کی توفیق بھی نہ مل سکی کہ وہ کھل کر چیچنیا کے مسلمانوں کی حمایت میں کوئی بیان دے سکیں۔

اس وقت چیچنیا کے رہنما جنرل ڈڈائیف گروزنی چھوڑ کر کہیں روپوش ہو چکے ہیں چیچنیا کی مساجد اور ان کے گھر کھنڈرات میں تبدیل کر دیئے گئے ہیں جو مرد و عورت گروزنی سنہ چھوڑ سکے ان کی جائیں ابھی محفوظ نہیں، وہ کھانے اور ادویات کے محتاج ہیں، امدادی قافلوں کو گروزنی اور دوسرے شہروں کے باہر ہی لوٹ لیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں اسلامک ریلیف کے ایک ذمہ دار شخص نے راقم الحروف کو بتلایا کہ امدادی قافلوں کے پانچ ٹرک گروزنی بھیجے جائیں تو ان میں سے صرف ایک ہی پہنچ پاتا ہے باقی سب لوٹ لیا جاتا ہے۔ جہاں تک روس کی پالیسی کا تعلق ہے وہ یہ کہ اب چیچنیا کے مسلمانوں کو اس قدر تنہا اور بے بس کر دیا جائے کہ آئندہ وہ کسی طور پر سر نہ اٹھا سکیں۔ گروزنی کے بعد آرگوان وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پناہ گزین ہے اور کسی وقت بھی ماسکو حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ روسی حکمران اب آرگوان پر حملہ کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں۔ روزنامہ فوائے وقت کی ایک خبر کے مطابق چیچنیا کے دوسرے بڑے شہر آرگوان پر زبردست حملہ کرنے کے لیے روس کے وزیر دفاع پاؤل گرچیف وزیر داخلہ وکٹر یارین نائب وزیر اعظم اولیگ اور ملک کے انٹیلی جنس کے سربراہ روس کے

وجہ اڈے مزدوک اور گروڑنی میں صلاح و مشورے کر رہے ہیں۔ علاوہ انہیں چینپیا کے مجاہدین کے درمیان تفرقہ پھیلانے اور انہیں آپس میں لڑانے کے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ (۱۹ مارچ ۱۹۹۵ء)

یہ خبر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ روس چینپیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے صفرِ ہستی سے مٹانے کے لیے پرتوی رہا ہے۔ مغربی حکمران اس سے بے خبر نہیں اور اسلامی حکمرانوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس منصوبے سے بے خبر ہوں گے۔

اب اگر مسلمان حکمرانوں نے چینپیا کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا اور کھل کر روسی جارحیت کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر روس اپنے ناپاک عزائم میں بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا نشانہ صرف اسلامی ریاستیں ہوں گی، اس طرح یہ آزاد ہونے والی اسلامی ریاستیں پھر سے اس کے زیرِ قسط آجائیں گی۔

ہم اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے پر زور درخواست کرتے ہیں کہ وہ سابق سوویت یونین سے آزاد ہونے والی اسلامی ریاستوں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے کوئی تو عملی تدبیر کریں اور اگر مسلمانوں کے نصیب میں امریکہ کو خوش کرنے کے سوا اور کوئی سیاسی کام نہیں تو کم از کم امت مسلمہ پر اتنا رحم کریں کہ اسے اللہ عز و جل کے سپرد کر کے خود اپنے چند روزہ اقتدار سے جیتے جی دستبردار ہو جائیں، اور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے تو پھر دوسرے مسلم حکمرانوں کو ایک جگہ جمع کر کے سب مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے لے آئیں۔ کیوں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہمارے دینوی اسباب کا محتاج نہیں جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ (۲۱ مارچ ۱۹۹۵ء)

وما علینا الا البلاغ المبین

امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب

دارالعلوم دیوبند میں ایصالِ ثواب اور تعظیل

۱۰ جون۔ آج حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساخز و قات کی اطلاع ملتے ہی دارالعلوم دیوبند میں غم و اندوہ کی فضا چھا گئی اور فوراً ہی ایصالِ ثواب کا انتظام کیا گیا جس میں تمام طلبہ اساتذہ اور کارکنان نے شرکت کی اور دعا کی گئی۔

ایصالِ ثواب کے بعد حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب صدر الدین حضرت مولانا قمر الدین صاحب ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبدالحق صاحب حضرت مولانا ارشد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام نمازِ جنازہ میں شرکت اور تعزیت کے لیے دہلی پہنچے اور دارالعلوم میں ایک یوم کی تسلیل کرنے کے طلبہ اساتذہ اور کارکنان کو ایصالِ ثواب کے تسلسل کو باقی رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔

خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے غیب سے اس کی تلافی کا انتظام فرمائے آمین۔

مرغوب الرحمن

مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 33423
COD = 01336
PIN = 247554

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۵۱۵ ماہ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۵ء شمارہ ۵۱۵

<p>سالانہ ————— 60/- فی شمارہ ————— 6/-</p> <p>ترسیل ذرا کا ہفتہ</p> <p>دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور یوپی</p>	<p>— انگراں —</p> <p>حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند</p> <p>— مدیر —</p> <p>حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند</p>
---	--

سالانہ سودی عرب افروزہ برطانیہ امریکہ کنڈا وغیرہ سے سالانہ ۱۰۰ روپے
سیدل اسلام سے ہفتہ روزہ ۱۰۰/-
اشتراک شکر دین سے ہفتہ روزہ ۸۰/-
چندستان سے ۶۶ روپے

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکات	نکات	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاری	۳
۲	ایک انقلابی قوم ---	مولانا اختر امام مارل صاحب قاری	۶
۳	دور جاہلیت اور دور اسلام ---	مولانا ابو جندل صاحب قاری	۱۸
۴	نقد بر حقیقت رجم	مولانا اعجاز احمد اعظمی	۲۶
۵	حضر مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی	ماظرباشیر حسین صاحب	۴۳
۶	وضاحتی بیان	حضر مولانا ابوالحسن علی بیاض صاحب ندوی	۵۲
۷	مطبوعات شیخ الہند لکھنؤ		۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر کوئی نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

ہندوستانی خریداروں کی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں

جوں کہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی پی پی میں صرف نام نہ ہو گا۔

پاکستانی حضرات مولانا محمد الہیہ صاحب ہتھم جاسعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاعت آباد
ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سیف دارالعلوم دیوبند معرفت سلمیٰ سینک اسلام آباد
تاسی مالی باغ جاسعہ پوسٹ شانتی نگر ٹھکانہ لاہور کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

عدل و انصاف کا حصول، جان و مال کا تحفظ، دین و مذہب کی آزادی، اور حق شہریت میں مساوات یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو انسان کے فطری شرف کا خاصہ ہیں جنہیں تاریخ کے ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ "بہارت میں انگریزی راج" کے مصنف پنڈت مندر لال الہ آبادی سلطنت مغلیہ میں مذہبی آزادی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

”اگر جہانگیر، شاہ جہاں اور ان کے بعد اورنگ زیب کے تمام جانشینوں کے زمانہ میں ہندو مسلم یکساں رہتے تھے، دونوں مذاہب کی یکساں توقیر کی جاتی تھی اور مذہب کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کی جانب داری نہ کی جاتی تھی، ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار مندروں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھیں، آج تک ہندوستان میں ہندو مندروں کے پیاروں کے پاس اورنگ زیب کے دستخطی فرمان موجود ہیں جن میں غیر اور جاگیروں کے عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ (روشن مستقبل ص ۳۳)

تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان مذکورہ حقوق بالخصوص آزادی مذہب پر جب بھی کسی حکومت کی جانب سے قدغن لگائی گئی ہے، عوام نے اسے برداشت نہیں کیا ہے اور اکثر حالات میں حکومت کا یہی رویہ انقلاب کا پیش خیمہ بن گیا ہے خود ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مشہور انداز کی جنگ آزادی کا ایک اہم محرک ہندوؤں اور مسلمانوں کا یہ اندیشہ تھا کہ ان کے مذہب میں رخنہ اندازی کی جا رہی ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جنگ آزادی کے مشہور مجاہد اور حکومت ہند کے سابق وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے حکومت برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا،

”اسلام کے احکام کوئی راز نہیں جن تک گورنمنٹ کی رسائی نہ ہو وہ جیسی ہوئی
 کتابوں میں مرتب ہیں، اور مذہبوں کے اندر شب و روز لوگ ان کا درس دیتے ہیں
 پس گورنمنٹ کو چاہئے کہ صرف اس بات کی جانچ کرے کہ واقعی اسلام کے شرعی
 احکام ایسے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا ہی ہے تو پھر صرف دو
 ہی راہیں گورنمنٹ کے سامنے ہوتی چاہئیں، یا مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب
 کو چھوڑ دے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کے مذہب میں مداخلت
 ہو یا پھر اعلان کر دے کہ حکومت کو مسلمانوں کے مذہبی احکام کی کوئی پروا نہیں
 ہے۔ نہ اس پالیسی پر قائم ہے کہ ان کے مذہب میں مداخلت نہ ہوگی، اس کے
 بعد مسلمانوں کے لیے بھی نہایت آسانی ہو جائے گی کہ اپنا وقت بے سود نہ
 فٹاں میں ضائع نہ کریں اور برٹش گورنمنٹ اور اسلام ان دونوں میں سے کوئی
 ایک بات اپنے لیے پسند کریں۔“ (مسئلہ خلافت و جوہر، ص ۳۲)

آزادی مذہب کا مسئلہ اتنا احساس ہے کہ کوئی قوم بھی ایک لمحہ کے لیے اس میں مداخلت
 برداشت نہیں کرتی۔ بالخصوص مسلمانوں کا احساس تو اس مسئلہ میں انتہائی نازک ہے، اس
 لیے کہ مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اس کے مذہبی احکام جن میں مسلم پرسنل لا بھی داخل ہے،
 خدا کے بنائے قوانین ہیں جن میں کسی قسم کی ترمیم و تفسیر ممکن نہیں ہے اور ایسی ہر کوشش اسلامی
 نقطہ نگاہ سے غیر مقبول اور مردود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد جب اس کا دنیا
 دستور مرتب کیا گیا تو اس میں مذہب کی کسلی ضمانت دی گئی کیوں کہ اس ضمانت کے بغیر ملک
 کا سیاسی اتحاد برقرار نہیں رہ سکتا تھا، ملاحظہ کیجئے دستور ہند کا باب سوم جس کا عنوان ہے
 ”بنیادی حقوق“ جس میں ہندوستان میں رہنے والے تمام باشندوں کے لیے چند حقوق کو بنیادی
 حقوق کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس باب
 کی (دفعہ ۲۵) اور (دفعہ ۱۳۹) میں کھلے لفظوں میں ان کے شہریوں کے ہر طبقہ کو اپنی مخصوص
 تہذیب و کلچر کو برقرار رکھنے اور اپنے لیے کسی مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے، اور
 اس کی تبلیغ و اشاعت کا پورا پورا حق دیا گیا ہے۔

پھر ان بنیادی حقوق کی بالاکستی کو قائم رکھنے کے لیے دستور کی دفعہ ۳۲ میں یہ مراحت کی گئی ہے۔ ہر بنیادی حق کو سپریم کورٹ کے ذریعہ نافذ کرایا جاسکے گا۔ اسی کے ساتھ بنیادی حقوق کو مزید مستحکم بنانے کے لیے دفعہ ۱۳ میں ۲ کے ذریعہ ریاست کے اختیارات قانون سازی کو محدود کر دیا گیا ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی، جس سے باب سوم میں مندرجہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق پر کوئی ضرب پڑے۔

دستور بند کا چوتھا باب ”ریاست کی پالیسی کے رہنما اصول“ کے عنوان سے ہے جو متعدد دفعات پر مشتمل ہے۔ ان دفعات میں سے دفعہ ۴ میں کہا گیا ہے کہ ریاست ہندوستان کے پورے علاقے کے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رہنما اصولوں اور بنیادی حقوق کے ابواب میں سے کون سا مقدم ہے، ماہرین قانون اس مسئلے میں مختلف رائے ہیں لیکن عدلیہ کے اب تک کئے فیصلوں کے پیش نظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مرجع بنیادی حقوق کو اہم تر قرار دینے کا ہے لیکن بعض سیاسی پارٹیوں کے بیانات اور ان سے متاثر بعض عدالتی فیصلوں میں یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے کی حکومت سے سفارش کی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے مسلسل یقین دہانیوں اور دستور بند کی ان مستحکم ضمانتوں کی موجودگی میں ہندوستان کی عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ اور حکومت سے اس کی مذکورہ سفارشات ایک عظیم خطرہ کا سنگل ہے۔ لیکن حکومت کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس خطرہ کے شکار تنہا مسلمان ہی نہیں ہوں گے بلکہ پورا ملک ہو گا اور اس کی تمام تر ذمہ دار مصلحت حکومت پر عائد ہوگی۔

اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے حکومت کو اس مسئلہ میں دو ٹوک فیصلہ کر کے ملک کو انتشار و اضطراب سے بچانے کی فکر کرنی چاہئے۔

جلد قارئین اور خیریداران سے گزارش ہے کہ وہ دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت اور مئی آگے بھیجتے وقت اپنا خریداری نمبر کو پین پر موزوں لکھیں۔ نیز جن حضرات کا چندہ جمعہ میں ختم ہو گیا ہے وہ اپنا سالانہ چندہ بھیج کر اپنی خریداری کی تجدید کرالیں۔

ضروری
اور
اہم

آج مسلمان جس صورت حال سے دوچار ہیں ماضی میں یہ صورت نہ تھی، آج مسلمان ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں، علم و فن، صنعت و حرفت، تہذیب و تمدن، سیاست و حکومت کسی بھی شعبہ میں یہ اقوام عالم کے دوش بدوش نہیں ہیں۔ جب کہ ہمارا ماضی ہمارے تصور سے زیادہ حسین اور عصر حاضر کی رنگارنگیوں سے بڑھ کر تابناک تھا، لیکن آج ہمارے پاس سوائے یاد ماضی کے اور کیا رہ گیا ہے؟ آج ہم اسی کو بہت سمجھتے ہیں کہ اپنے آب و اجداد کے کارناموں کو یاد کر لیں اور تھوڑی دیر اپنے دل کو غفلت و تسلیوں سے بہلا لیں، یادوں کے حیرانگہ جلائے اور تصورات کے دیپ روشن کرنا ہمارا بہترین مشغلہ بن گیا ہے۔

اولئک ابائی فحشوف بمشالہم

اذا جمعتنا یا جریر للعبا مع

یہ ہمارے استغاثیں! اے جریر اپنی پوری جماعت سے ایک مثال پیش کر دو۔
بالیقین ہمارا ماضی اس لائق ہے کہ اس پر غور کیا جائے، ہمارا عہد گذشتہ جتنا حسین ہے اتنا کسی قوم کا نہیں، تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جس وقت آج کا ترقی یافتہ یورپ اندھیروں میں مبتلا رہا تھا، اُس وقت بھی ہمارے علم و فن کا چراغ روشن تھا جب اس کے پاس لباس کا کوئی تصور بھی نہ تھا اس وقت دارالخلافت بغداد میں علم و تحصیل اور نفس کیڑوں کی میکسٹریاں قائم تھیں جس دور میں منہ برفن تعمیر کے تخیل سے بھی نابلد

تھا اور کھلے آسمان کے سامنے میں وہ زندگی کے تاریک دن کاٹ رہا تھا اسی دور میں مسلمان فن تعمیر میں کمال حاصل کر چکے تھے اور بغداد، قرطبہ اور غرناطہ میں دنیا کی حسین ترین عمارتیں وجود میں آچکی تھیں۔ تاریخ کے جس موڑ پر یورپ ہر طرح کے تمدن سے محروم اور ایجاد و اختراع کے ہر احساس سے خالی تھا اس وقت بھی اسلامی شہروں کا تمدن نقطہ عروج پر تھا اور اندلس کے ایجادات اور انکشافات دنیا کی خاموش فضا میں پھیل پیدا کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی بہت بڑا کدو درست اور تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ان سب کے باوجود اقبال کی زبان میں ۔ ع

تھے وہ آبا، ہی تمہارے مگر تم کیا ہو ؟

اور ایک عربی شاعر کے الفاظ میں ۔

ان الفقد من يمتول ما انا ذا

ليس الفقد من يقول كان الجي

جوان مرد وہ ہے جو اپنے ذاتی کمالات کا دنیا سے اعتراف کرا لے یہ جواں مرد ہی نہیں کہ اپنے باپ دادا کے کمالات کے راگ الاپتا رہے اور خود کسی قسم کا کمال نہ رکھتا ہو۔

اصل کام یہ ہے کہ ان زمینوں کو دریافت کیا جائے جن پر چڑھ کر ماضی کے سلمان علم و فن اور عظمت و شوکت کے بام عروج پہنچ گئے تھے اور اس روح کو تلاش کیا جائے جس کی طاقت سے انہوں نے اقوام عالم کو مسخر کیا تھا۔ جب ہم اس نقطہ بنگاہ سے ماضی و حال کا جائزہ لیتے ہیں تو بنیادی طور پر تین قابل توجہ گوشے نظر آتے ہیں جن پر سوچنے والوں کو سوچنا چاہئے اور لکھنے والوں کو لکھنا چاہئے۔

۱ ماضی کے مسلمانوں کے عروج کے اسباب کیا تھے ؟

۲ موجودہ زوال کے اسباب و حوال کیا ہیں ؟

۳ عصر حاضر میں مسلمانوں کی ترقی کے امکانات کیا ہیں ؟

ماضی میں مسلمانوں کے عروج کے سبب

ماضی میں مسلمان عروج وارتقاء کے جن آسمانوں پر پہنچے ان کا بنیادی سبب قرآن اور اسلامی تعلیمات سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ قرآن نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھیں مسلمان ان پر عمل پیرا تھے جن راہوں کی طرف رہنمائی کی تھی ان پر چلنے کے لیے وہ بے چین رہتے تھے اور جن اثرات کی جانب اس نے توجہ مبذول کرائی تھی وہ ان کی تمام تر توجہات کام کر رہے ہوئے تھے۔

۱۔ **ذہن سازی** | قرآن نے حد سے زیادہ گہری ہوئی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر لگانے کے لیے سب سے پہلے ذہن بنانے کی کوشش کی کہ علم و جہل، نور و ظلمت اور تمدن و وحشت میں کافی فرق ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کوئی شخص بہتر ان اسی وقت نہیں بن سکتا ہے جب کہ وہ ان دونوں کے باہمی تضاد کو محسوس کرے اور ایسا راستہ اختیار کرے جو ان میں اچھی منزل تک پہنچانے والا ہو، ایک ترقی پسند انسان کے لیے مزوری ہے کہ وہ جہالت و ظلمت اور وحشت و پستی کے راستے کو چھوڑ کر علم و فن اور تہذیب و تمدن کا راستہ اختیار کرے اس کے بغیر نہ کوئی قوم بڑھی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔

”قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یبذلک“

اولوالالباب“ (النور - ۱۹)

”اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے، برابر ہو جائیں گے۔ حیرت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔“
قرآن نے اس قوم کی ترقی کی ضمانت دی جو علم و معرفت کے راستے کا مزن ہو،
”میرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات“

(ہمارا ۱۰)

اللہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔

قرآن نے عقل و فکر سے جا ملانہ جو دعوت کرنے کے لئے آفاق و انفس میں غور کرنے کی دعوت دی۔

”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
لآیات لا ولی الا لبابہ الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً
وعلیٰ جنبہہم ویفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت
ہذا باطلاً“ سبحانک فقنا عذاب النار (ال عمران ۱۹۰-۱۹۱)
ترجمہ: بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور شب و روز کی گردش میں نشانیاں
ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے
پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں (پھر بول
اٹھتے ہیں) اے ہمارے رب نو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو تمام
جوب سے پاک ہے پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچالے۔“

پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقعہ بموقعہ علم و معرفت کا وعظ فرمایا اور مسلمانوں
کو اس کی جانب متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے فرمایا،

”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔“ (مشکوٰۃ ۳۴)

علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گاتنی عمر تک علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس
کے بعد نہیں بلکہ آپ نے آغاز عمر سے دم واپس تک کے ہر لمحہ میں تحصیل علم کی تاکید فرمائی۔

”اھلبوا العلم من المهد الی اللحد۔“ (المحدث)

علم آغوش مادر سے قبر میں جانے تک حاصل کرو۔

علم و فن کے راستے میں جدوجہد کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لیے حضور
نے قوت و حوصلہ کو جوہری عنصر قرار دیا۔ فرمایا،

”المؤمن القوی خیر من احب الی اللہ من المؤمن الضعیف“ (البرق)

طاقت و رومن اللہ کے نزدیک کر دوسرے کے مقابلے میں بہتر اور پسندیدہ ہے۔

ان روایات میں سے بعض میں لفظی طور پر کلام ہے مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ اس طرح کی اور بھی متعدد روایات ہیں جن میں حضورؐ نے اس فکر و خیال کو راسخ کرنے کا کیا بکوشش فرمائی کہ دنیا میں کسی قوم کو زندگی علم کی بدولت ملتی ہے جو قوم علم و نر سے مالا مال ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے اور کوئی اس کی زندگی چین نہیں سکتا۔ لیکن جو قوم جہالت و وحشت کا راستہ پکڑ لیتی ہے۔ اس کو مٹ جانے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔

قرآن اور پیغمبر اسلام کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ایک وحشی قوم، اچانک بیدار ہو گئی اور وہ علم و ہدایت کا نور لیے تاریک دنیا کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ جب قرآن نے محسوس کیا کہ اب اس قوم کی

۱۲ دعوت انقلاب

اپنی پرواز کے لیے کسی وسیع خلا کو ڈھونڈ رہی ہے تو فوراً اس نے انقلاب اور حرکت و عمل کی دعوت دی اور قوت منکریہ کے ساتھ ساتھ قوت علیہ کو بھی جمع ہوڑا اس کو سمجھایا عیا کہ دنیا میں انقلابات دم کے پیٹ سے خود بخود وجود میں نہیں آجاتے بلکہ اس کے لیے زبردست محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندہ قوم اپنی فتنہ یوں کے فیصلے اپنے عزم کے ہاتھوں لکھتی ہے وہ امکانات اور وسائل تک کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر لے بیٹھنا گوارہ نہیں کرتی بلکہ ناممکنات سے اور مشکلات سے آسانیوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ حالت کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ دستِ ہمت سے حالات کا رخ خود پلٹ دیتی ہے اور اندیروں سے ڈر کر وہ اپنا سفر موقوف نہیں کرتی بلکہ احکام الہی کے چراغِ اندھیرے راستوں پر جلاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

قرآن نے نہایت بروقت اپنی صدا لے لایا ہوتی بلند کی جس کی گونج نے نیم خواب و نیم بیدار قوم کو اچانک انقلاب کے لیے آمادہ کر دیا۔

”ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم“ واذالذالذ
الله بقوم سوء ملامرله والهم من دونه من والذ

(رعد، ۱۱)

بلے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خوراپنے آپ کو نہ
بدل ڈالے اور جب اللہ کسی قوم کو برے دن دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو مہر
اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور اللہ کے سوا ایسوں کا کوئی بھی بگاڑ نہیں ہو سکتا۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

قرآن نے قوموں کے خیر و شر کا مدار خود اس کے اپنے اعمال پر رکھ دیا ہے
جو قوم یہ کہتی ہو کہ کیا کریں، حالات اور قسمت نے ہیں پیچھے کر دیا وہ درحقیقت اپنی بزدلانہ
کم ظرفی کا اظہار کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم جیسا عمل کرتی ہے اس کے ساتھ
قدرت کا فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے،

”فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة

شرا يره“ (زلزال، ۷-۸)

ہر جو ذرہ برے بھی عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بُرا
عمل کرے گا وہ (بھی) اس کو دیکھ لے گا۔

قرآنی مطالعہ سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین پر فساد کی آگ جو بھڑکتی ہے اور شیطنت
کا شگنائاج جو دیکھنے میں آتا ہے اس میں بھی انسانی کړوت کا دخل ہوتا ہے،

”ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدى الناس (الایة)

(رعد، ۳۱)

”ظہر فساد کی وتری میں لوگوں کے کړوت کی بناء پر ظاہر ہو گیا۔“

قرآن نے صاف طور پر اس قوم کو خسارہ کا سودا کرنے والی اور ناکام قرار دیا ہے جس
میں نور باطنی کے ساتھ ساتھ اخلاقی و عمل کی اسپرٹ موجود نہ ہو۔ اور قرآن اس کے لیے

دیکھ آ کے کوچہ چاک گریباں میں کبھی
قیس تو، لیلہ بھی تو، مہرا بھی تو، محفل بھی تو
وائے نادانی کہ تو مستاج ساقی ہو گیا
مے بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو

[illegible]

”اقرأ باسم ربك الذي خلق
الإنسان من علق“ اقرأ

وربك الأكرم الذي علم بالقلم (علق)

ترجمہ ۱۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو بہ خون سے
پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے۔

پہلے ہی دن حضور کے ذہن میں لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت بٹھادی گئی۔۔۔۔۔ قلم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام بھی سورۃ قلم ہے اس سورت کی ابتدا ہی میں اللہ نے قلم اور لکھنے کی قسم کھائی ہے جو قرآنی اسلوب میں کسی شخص کے لیے بہت بڑا امر ہے۔

١٥ والقلم وما يسطرون.

قلم کی قسم اور اس کی جو لوگ لکھتے ہیں۔

ایک طرف قرآن نے مسلمانوں کو زبان و قلم کی جانب متوجہ کر کے ان کو فزیرہ ابلاغ و ترسیل سے نوازا تو دوسری جانب کائنات کے بعض ایسے اثرات کی جانب اشارے

کیے جن سے سائنس کو وجود ملتا ہے، قرآن کے آفاق و انفس میں غور کرنے کی تلقین کی۔ قرآن کا اگر نگہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں بہت سی آیات علم و عمل کے داعی اور سائنس اشارات کی رہنمائی جائیں گی اور بقول ایک مسلم سائنسدان کے کہ قرآن کا ایک ربع فکر و فلسفہ سے مبرا ہوا ہے۔ میں مثال کے طور پر چند آیات کا تذکرہ کرتا ہوں،

قرآن نے بعض آیات میں ان اسباب طبعی کی کرشمہ سازوں کا ذکر کیا ہے جو اکثر **ظواہر طبعی** لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں مگر قوت فکریہ کی کمی کی بنا پر وہ ان پر غور نہیں کرتے اور نہ ان سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں،

”انزل من السماء ماء فضالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مشله و كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ (رعد ۱۷)

ترجمہ: آسمان سے پانی اس نے برسایا اور پھر ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے اور پانی کے ریلے نے اجڑے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھالیا اور آگ میں تپا کر زیور بناتے وقت یا کام کی دوسری کوئی نوعات کو بجھٹی میں پگھلایا جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہی جھاگ اٹھ کر اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثال بیان فرماتا ہے۔ حق و باطل کی توجہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے نفع کی چیز زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی شائیں بیان کرتا ہے۔

”اولم ير الذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شئ حتی اخلا یومنون۔“

(انبیاء: ۳۰)

کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے، پھر ہم

نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیر کو بنایا کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت میں زمین و آسمان کی ابتدائی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جس کو موجودہ زمانے میں بگ بینک نظریہ کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین و آسمان کا تمام مادہ شروع میں ایک بہت بڑے گولے (سپرائٹم) کی شکل میں تھا۔ معلوم طبعیاتی قوانین کے تحت اس وقت اس کے تمام اجزاء اپنے اندرونی مرکز کی طرف کھینچ رہے تھے، اور انتہائی شدت کے ساتھ باہم جڑے ہوئے تھے پھر نامعلوم اسباب کی بنا پر اس گولے کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے تمام اجزاء بیرونی سطحوں میں پھیلنے لگے۔ اس طرح بالآخر وسیع کائنات وجود میں آئی جو آج ہمارے سامنے ہے۔

ہمارے سامنے یہ کائنات بنی بنائی صورت میں پھیلی ہوئی ہے مگر ہم غور نہیں کرتے کہ ابتدائی پوزیشن اس کی کیا تھی اور کن اسباب کے تحت یہ موجودہ شکل میں تبدیل ہو گئی؟

”وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِوْاسِيًا أَنْ تَمْلِكَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَلِيلًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ؛ (انبیاء: ۳۱-۳۲)

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جگ نہ جائے اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ لوہ پائیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔

اس آیت میں زمین کی چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ایک پہاڑوں کے سلسلے میں جو سمندروں کے نیچے سے کثیف مادہ کو متوازن رکھنے کے لئے سطح زمین پر ابھر آئے ہیں اس سے مراد غالباً وہی چیز ہے جس کو سائنس جدید میں ارضی توازن (ISOSTASY) کہا گیا ہے۔ اسی طرح زمین یا اس قابل ہونا بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس پر انسان اپنے لیے راستے بنا سکتا ہے، کہیں ہموار زمین کی شکل میں تو کہیں

پہاڑی' دروں اور کہیں درباتی غمگاہ کی صورت میں۔

اس طرح آسمان کا محفوظ چمٹ ہونا بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان اور اس کے ساتھ پھیلی ہوئی پوری فضاء کی ترکیب اس طور پر ہے کہ وہ ہم کو سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے بچاتی ہے اور شباب ثاقب کی پوریشوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

” وسخر لكم الفلك لتجروا في البحر بما مره وسخر لكم
الانهار وسخر لكم الشمس والقمر داسين وسخر لكم الليل والنهار
واحكم من كل ماسا لقوه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
ان الانسان لظلم كفاً - (ابراهيم ٣٢ - ٣٣)

آقائے نامدار، سرور کائنات احمد ربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس جاہلی ماحول میں ہوئی، انسانیت کس پستی اور تنزلی کے غار میں گری ہوئی تھی، مذہبی بیزاری اور ناخدا شناسی کس حد کو پہنچ چکی تھی، پورا انسانی نگرہ کس طرح مبراہ مستقیم سے جھٹکا ہوا، اور اہام و خرافات، ظلمت و ضلالت اور کمزور جہالت نیز شرک و لادینیت کی دل دلی میں پھنسا ہوا تھا یہودیت و نصرانیت اور دوسرے مذاہب دنیوی اپنی اصلی صورت و شیر مع کر چکے تھے قیمتی زندگی کا ہر شعبہ مثلاً ایمان و یقین، عدل گستری و خود اعتمادی، صداقت و روحانیت معیشت و معاشرت، تعلق و محبت، حکومت و قیادت غرض ہر صفت بے جاں و بے روح تھی، پھر اسلام نے اس انسانیت کی دوبارہ تعمیر کی اور اس انسانی روح کو مرض و فساد ناپائی اور گندگی اور تباہ کر دینے والے تہذیب و تمدن سے نکالا، اور انسانی معاشرہ کو یقین و معرفت، وثوق و اعتماد، طہارت و نظافت جیسی بلند قد ریں بخشیں، اور زندگی کے ہر دور کی صحیح نشوونما کی۔ اور لادینیت سے نکال کر مذہبیت و خدا شناسی پیدا کی کس طرح! آئندہ سطور میں اسی سوال کا جواب اور اسی اجمال کی کچھ تفصیل ہے

مذہب بیزاری اور لادینیت

اس وقت کے تمام مذاہب سماوی اندر سے کھو کھلے ہو چکے تھے۔ دینی غفلت خدا فراموشی اور بے راہ روی اپنی حد کو پہنچ چکی تھی، دوسرے مذاہب و ادیان بھی خرافات

سے پڑتے اور اپنی اصلی صورت و حقیقت مسح کر چکے تھے۔ مسیحیت یونانی خرافات، رومی بت پرستی، مصری افلاطونیت اور درہیانیت نیز تحریفات و تاویلات کا ایک مجموعہ مرکب تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلیمات کا عنصر سمندر میں قطرہ کی طرح گم ہو گیا تھا اور یفرانیت چند بے جان و بے روح مراسم کا نام رہ گیا تھا اور ایک عرصہ کے بعد بت پرستی کے سانچہ میں ڈھل گئی تھی۔

ہزبان انگریزی مترجم قرآن کریم سیل چھٹی صدی عیسوی کے عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے،

”مسیحیوں نے بزرگوں اور حضرت مسیحؑ کے معجزوں کی پرستش میں اس درجہ غلو کیا کہ اس زمانہ کے روس کی تھوگک بھی اس حد تک نہیں پہنچے۔“
(سیل سرٹیفکیشن ص ۳۲ بحوالہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۳۵)

رومی سلطنت کے اندر مسیحی مذہب کے بارے میں آپسی اختلافات کی سنت شورش برپا ہو گئی تھی، روم و شام کے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ کی فطرت ایک الہی اور ایک بشری جزو سے مرکب ہے جب کہ مصری عیسائیوں کا اس پر اصرار تھا کہ آپ کی فطرت الہی ہے اور بشریت سمندر میں سرکہ کے قطرہ کے مانند فنا ہو گئی ہے..... پہلے مذہب نے سرکاری حیثیت اختیار کر لی تھی اور وہ اپنے مخالفین کو دل دہلا دینے والی سزا دیتے تھے، تاریخ ان پر ڈھائے جانے والے لرزہ خیز مظالم اور وحشیانہ سزاؤں کی داستان سے لبریز ہے۔

اور یہو دیت میں اگرچہ کچھ معمولی جان تھی اور ان میں دینی تعبیرات سمجھنے کی کچھ استعداد تھی۔ مگر تقدیر ازل میں ان کے لیے معائب و حوادث ظلم و استبداد، سزا و جلا وطنی کا ہدف بنا رہنا لکھا جا چکا تھا۔ غرور و تکبر، مال و دولت اور زندگی کی حد سے بڑھی ہوئی حرص و طمع، مسلسل سودی کاروبار، مغلوبیت کی حالت میں ذلت و خوشامد، غلبہ کی حالت میں بے انتہاء بے رحمی و سنگ دلی اور عام احوال میں دغا بازی و خود غرضی، انصاف و عدل، مائلی اور منفعت و حرام خوردی اور راہ حق سے لوگوں کو روکنا وغیرہ

برائیاں اٹکا کر دار اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھیں۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں ان کی اس انسانی ہستی اور اخلاقی تنزلی کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے:

۱۔ وجاهل الذین استمعوا

فوق الذین کفروا یوم القیمة

غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ

دہاڑے مسکر رہے ہیں قیامت تک (گو اس

وقت یہ مسکرین غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں)

(بیان العسران)

یہاں اتباع سے مراد خاص اتباع ہے یعنی اعتقاد نبوت۔ سو اس میں نصاریٰ اور اہل اسلام دونوں داخل ہیں اور مسکرین سے مراد یہود ہیں جو منکر نبوت جیسویہ تھے

حاصل یہ ہوا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور نصاریٰ ہمیشہ یہود پر حاکم و غالب رہیں گے۔ چنانچہ وعدہ جلدی پورا ہوا، یہود ذلیل و خوار ہوئے، ان کی حکومت

و سلطنت تباہ و برباد ہوئی۔ پھر آج تک ہر جگہ وہ لوگ یا تو اہل اسلام کی رعایا ہیں، یا نصاریٰ کی، اور قرب قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ صرف چالیس دن کے لیے دجال کا

ایک گونہ شرفساد پھیلے گا، لیکن اول تو وہ فوراً مٹ جائے گا۔ دوسرے وہ کوٹھے باضابطہ امن و امان سے حکومت نہ ہوگی بلکہ ایک ماضی شورشیں ہوگی جس کو سلطنت

نہیں کہہ سکتے۔ (بیان القرآن، سورہ آل عمران، مفسر)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

۲۔ وضربت علیہم الذلۃ والسکنة

وبآد وغضب من اللہ ذلک

مازہم کانوا میکفرون

بآیات اللہ ویقتلون

النبین بغیر الحق

ذلک بما عصوا ویکنوا

اور جم گئی ان پر زلت (کہ دوسروں کے

نگاہ میں قدر نہ رہی) اور سستی (کہ خود ان کی

طبیعتوں میں اولوالعزمی نہ رہی) اور مستحق

ہو گئے غضب الہی کے (اور) یہ ذلت

و غضب اس وجہ سے (ہوا) کہ وہ لوگ

منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور

میتحدون د۔ قتل کر دیا کرتے تھے پیغروں کو ذکر وہ خود

(ابن عربہ ص ۱۱۱) ان کے نزدیک بھی ناجی ہوتا تھا اور

(نیز) یہ ذلت و خضب اس وجہ سے (ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی

اور طائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔ (تفسیر بیان القرآن)

ان آیات میں دور تک قرآن کریم نے ان کی بدعنوانیاں ذکر کی ہیں۔ مثلاً بدرمہدی
یوم ہنہ کے متعلق، تجاوز عن الحد، پتھر سے بھی زیادہ سنگ دل و قساوت قلبی عقل اور علم
رکھنے کے باوجود جان بوجہ کہ تحریف کلام اللہ اور پھر پھار۔ صرف اس غرض کے لیے تاکر
دو چار پیسے ہاتھ آجائیں، باہم غور نری کرنا اور کسی آزار و تکلیف پہونچا کر ترک وطن پر
مجبور کرنا، غرور و تکبر، زندگی پر تمام لوگوں سے یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ظہیں
اتباع سحر و جادو، ضد و حسد، مسجدوں سے روکنا اور دیرانی و بر باری میں سعی و کوشش
کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر استہزاء و لہ کار بر دست بہتان و افتراء وغیرہ وغیرہ۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے :

فبظلم من الذین حادوا سوہود کے ان ہی بڑے بڑے جسوہ

خرصا علیہم طیبات کے سبب (جن میں سے بہت سے امور

احلت لہم و بصدہم سورہ بقرہ میں مذکور ہو چکے) ہم نے بہت

عن سبیل اللہ کثیراً سی پاکینہ (یعنی حلال و نافع و لذیذ)

واخذناہم المرینوا و قد نہوا چیزیں جو پہلے سے) ان کے لیے بھی حلال

عنہ و کلہم اموال تھیں۔ ان پر (شریعت موسویہ میں) سلام

الناس بالباطل۔ الآیۃ۔ کر دیں۔ اور سبب اس کے کہ (وہ آئندہ

(النساء آیت ۱۶-۱۷) بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے مثلاً یہی

کہ وہ (احکام میں تحریف و کتمان کر کے) بہت

آدیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دینی دین حق کے قبول کرنے سے مانع بن جاتے

تھے اور بہ سبب اس کے کہ وہ سودیا کرتے تھے حالانکہ ان کو تو رست

میں اس سے ممانعت کی گئی تھی اور یہ سبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق

طریقہ (یعنی غیر مشروع ذریعہ) سے کھاتے تھے۔ ۱۶ (بیان القرآن)

اسی مضمون کی ایک آیت سورہ توبہ آیت ۳۴ بھی ہے۔۔۔ غرض یہ نمونہ کے طور پر

چند آیتیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اخلاقی اسقاط کا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے۔ احادیث میں

بھی بہ کثرت ان کی شاعتیں اور بد کرداریاں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً ان کا توریت میں نازل شدہ

حکم رحمہم کو چھپانا (بخاری شریف ص ۶۵۴، ۶۵۵) وغیرہ وغیرہ۔

غرض کہ یہ دونوں مذاہب (یہودیت و نصرانیت) تو بالکل بے روح مراسم کا نام تھا۔

آتش پرستی | اہل ایران آگ کی پوجا و پرستش اور اس کو عظمت و تقدس کی نگاہ

سے دیکھتے تھے۔ جو سیوں کا یہ مذہب بھی (آتش پرستی) چند

چند من گھڑت مراسم و روایات کا نام تھا جن کو وہ اوقات مخصوصہ اور مقامات خاصہ میں ادا

کر لیا کرتے تھے، معرفت و حقیقت اور دین و عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا

ظاہر ہے کہ آگ اپنے مابدوں اور پجاریوں کو نہ ہدایت دے سکتی ہے اور نہ ان کے

مسائل زندگی کو حل کر سکتی ہے، نیز نہ مجرموں کے جرم میں نہ گنہگاروں کے گناہ میں اور

نہ مسندوں کے فساد میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کی کوئی روح اور طاقت نہیں تھی جس

کا لازمی نتیجہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے باہر گھروں اور بازاروں، نیز سیاسی و اجتماعی

امور اور اخلاقی معاشی مسائل میں بالکل آزاد منش تھے، ان کا من، خیالات، تعلیمت

اور وقت کا تقاضا جس طرح چاہتا ان کو موڑ دیتا۔ جیسا کہ عام طور پر مشرکوں کا یہی حال

ہوتا ہے۔

بودھ مت | ایسے ہی بودھ مت زمانہ دراز سے اپنی حقیقت و صورت کھوج چکا تھا

گو تم کی سادہ اور اخلاقی تعلیم نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، مریضانہ

تخیلات اور مکائد و تملیقات نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اس مذہب نے برہمنیت

کو اپنے میں ضم کر کے اور اس کے اوتاروں اور دیوتاؤں کو اختیار کر کے اپنی ہستی

کو گم کر دیا تھا۔ اور عرصہ سے یہ دونوں مذاہب حریم و محارب چلے آتے ہوئے اب باہم

نہ تھا اور ان کے معبود صرف پتھر ہی نہیں بلکہ فرشتے جن اور ستارے بھی ان کے معبود تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور جنوں کو اس کا شریک کا تصور کر کے ان سے وسیلہ پکڑتے اور شفاعت کے طالب ہوتے اور ان کی پرستش کرتے تھے

علامہ صاحب داندلسی کا بیان ہے کہ قبیلہ حمیر آفتاب کی پرستش کرتا تھا اور قبیلہ کنانہ چاند کی اور بنو تمیم دبران کی۔ نعم وجہ نام، مشتری کی۔ قبیلہ طے سہیل کی، بنو قیس شمری کی اور بنو اسد عطار کی، پوجا و پرستش کرتا تھا۔

طبقات الامم ص ۳۲ بحوالہ "مسلمانوں کے معبود و زوال کا اثر ص ۱۱۱

غرض کہ پوری دنیا ایسے مکمل اور جامع دین سے یکسر محروم تھی جو ان کے باطن کی اصلاح اور اخلاق کو سنوارتا۔ تنہا و بستی اور اسخط ط کے ذلت آمیز غار سے نکال کر ان کو رفعت و بلندی عطا کرتا۔ اور ان کو نفسانی اور شہوانی جذبات و خواہشات کو ٹانے کی صلاحیتیں اور نیک خواہشات کو ابھارنے کی قابلیتیں بخشتا۔ اور محرموں و ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکتا، مفیدوں کے فائد اور فتنہ پر دازوں کے فتنہ کو روکتا۔ ان کے معاشرتی معاشرتی سماجی اور نظام زندگی کے مسائل حل کرتا۔ ان کو حقارت و ذلت سے نکال کر فضیلت و برتری عنایت کرتا اور ان کو ہادی و مہدی کی خاص صفیں عطا کرتا۔

قرآن کریم نے اس تاریخی وفاد اور دنیا بھر میں گشتا و پ اندھیری کا بہت جامع اور عمدہ نقشہ کھینچا ہے۔

ارشاد ربانی ہے :

لوگوں کے اعمال (مثلاً بت پرستی، شرک، افعال و اعمال وغیرہ) کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں مثلاً قحط و با اور جہاز و کشتیوں کے ڈوبنے کا وبال وغیرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو کھادے تاکہ وہ باز آجائیں۔

(قرآن مترجم محدود ترجمہ)

ظہر المضاد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیدنیقہر بعض الذی حملوا لعلہم یرجعون۔

(الروم آیت ۴۱)

مورانا اعجاز صاحب

نقد بر حقیقتِ رجم

کسی جگر ایک لطیف پڑھا تھا۔ ایک عورت کو ناشس کا بڑا شوق تھا، اس نے عمدہ قسم کی پوڑیاں پہنیں، اور پھر ہاتھ دھو کر اپنی سیلیوں اور چھوٹیوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ کہ شاید کسی سے داد ملے، مگر کسی نے توجہ نہ دی، اس عورت کو بیت طیش آیا، غصہ میں اس نے اپنے ہی مکان میں آگ لگالی، لوگ دوڑے کسی طرح آگ بجھائی گئی، مگر کافی نقصان ہوا، اب پاس پڑوس کی عورتیں تعزیت میں آنے لگیں، اور عادت کے مطابق آپس میں باتیں کرنے لگیں، گفتگو کے دوران کسی نے کہا کہ بہن جی! آپ کے ہاتھوں میں پوڑیاں بڑی خوبصورت ہیں، کہاں سے آپ نے لی ہیں، وہ سننے ہی جھلا گئی، اور بولی اگر یہی بات پہلے تم نے کہہ دی ہوتی تو میرے گھر میں آگ کیوں لگتی؟

یہ قصہ ہمیں اس وقت یاد آیا جب ایک کتاب ”حقیقتِ رجم“ نامی پڑھنے کا موقع ملا۔ بیچارہ مصنف چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو اور نہیں ہوتی، تو اس نے اپنے گھر کے ایک اجماعی مسئلے میں آگ لگانے کی ٹھان لی، شاید اسی پہلے شہرت ہو۔ بہت مشہور مسئلہ ہے کہ زمانہ رسالت سے عہد حاضر تک اس میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہوا ہے کہ زانی محسن، یعنی چند خاص شرائط کے ساتھ شادی شدہ زانی خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی سزا شریعت میں ترمیم ہے یعنی پتھروں سے مار کر اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ اس مسئلہ میں ابتدائی دو میں خوارج نے اختلاف کیا تھا، اور کچھ معتزلہ نے مگر امت نے اس اختلاف کو رد کر دیا تھا، تفصیلات کے لیے مفتی لائن قدس سرہ جلی ص ۱۰ کا مطالعہ کیجئے۔ ہم کو اس مسئلہ کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ مسئلہ قطعاً اجماعی ہے۔ ہم صرف مصنف کتاب کی

علمی دیانت اور ان کی عقل و ذہانت اور ان کے معروضی مطالعہ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب اصل علم حضرات کے لیے ایک تماشگاہِ محبت ہے کہ کوئی شخص جب دین کے کسی اجماعی سلسلے سے انحراف کرتا ہے تو کیسی کیسی ہالیائی غلطیوں میں مبتلا ہو کر بھی مگن رہتا ہے کہ میں نے تحقیق و تہقیق کی وادی سر کر لی ہے۔ مصنف نے اس سلسلے میں اپنا نظریہ اجمالاً بالکل ابتداء میں عربی زبان میں دو صفحات میں تحریر کیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ ساری کتاب ہی علمی و عقلی اوجو بہ کاریوں کی جلوہ گاہ ہے، سب سے تعرض کرنا تو مشکل ہے۔ بس خاص خاصے جلوہ گاہوں کی ہم سیر ناظرین کو کرائیں گے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا مصنف کن کون سے ابوابِ معیوں کا مرقع ہے۔ سب سے پہلی عبارت..... جو فہرست سے بھی پہلے ہے، پیش لفظ سے بھی پہلے ہے..... مصنف نے یہ لکھا ہے اور اسے نمایاں اور علمی قلم سے رسم کیا ہے :

”الرجم حقيقة ظاهرة شامسة حقيقة جاد بها الكتاب وجابت

بها السنة واجمعت عليها الامة“

”رجم ایک کھلی ہوئی اور ثابت شدہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو کتاب اللہ

سے بھی ثابت ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہے اور امت کا اس پر بھروسہ ہے“

اس عبارت کے پڑھنے کے بعد جب ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا تو ہماری میرٹ کی انتہا نہ رہی، کیوں کہ مصنف نے از اسبابتِ امانت اس پر آخری حد تک زور لگایا ہے کہ رجم کا ثبوت کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ بڑی مراعیت لکھا ہے کہ، ”اس سے صاف ظاہر ہے کہ رجم کا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے

وہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے“ ص ۱۴۰۔

ایک طرف تو یہ مراعیت ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ رجم ایک حقیقت ظاہرہ ثابتہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ (جناب شیخ کا فضیلت قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی)۔

بہر کیف مصنف نے رجم نے شریعت میں ہونے سے صاف انکار نہیں کیا ہے تاہم ان کا

نظریہ اجماع است کے قطعاً خلاف ہے، انہیں کے الفاظ میں ان کا نظریہ ملاحظہ ہو :

”الا ان الذی یجب ان ندرک وهو الذی یتفاد من

الکتاب والسنة ان الرحم لا یفتد علی کل متزوج اذا

تورط فی الزنا العبر انہ تورط فی الزنا وهو صاحب زوج وانما

یفتد علی من تعودہ وقرنی علیہ واستسری فیہ هذا الدام

وتفاد وجبت لا یجوزی معہ علاج ولا یرجی له شفاء فهذا الذی

یعکف علیہ بالرحم سواء کان مبکرا او ثیبا متزوجا او غیر متزوج

فان اخر الدواء للکی واخر الحیل السیف“ ص ۳۔

یعنی رجم کی سزا محض زنا میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے شادی شدہ شخص پر نافذ نہیں

ہوتی، اس کا نفاذ صرف اس شخص پر ہے جو زنا کا عادی مجرم ہو، اور یہ من اس میں اس درجہ

جور و پکڑ چکا ہو کہ اس کے لیے کوئی علاج کارگر نہ باقی رہا ہو اور اس کے شنایاب ہونے کی

توقع ہو، پس صرف اسی شخص رجم لاگو ہوگا۔ خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ

کنواری ہو یا شیبہ !

پھر مصنف نے اس کی مثال میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا ہے کہ وہ زنا کے

عادی مجرم تھے، (نوذ باللہ) اور ان میں یہ بیماری اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ اب امید شنفا

باقی نہ رہی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کر دیا تھا۔

پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص فی نفسہ صالح ہو، اور اتفاق سے زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر وہ

امام و حاکم کی گرفت میں آنے سے پہلے، اور قانون جنایت کے اس پر نافذ ہونے سے

پہلے توبہ کر لیتا ہے تو ایسے شخص پر نہ رجم کی سزا لاحق ہوگی اور نہ سو کوڑوں کی، خواہ وہ

شادی شدہ ہو، یا غیر شادی شدہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے

متفاد ہوتا ہے :

”الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فلعلہم ان الله

غفور رحیم“ (المائدہ: ۲۴)

معمودہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، قبل اس کے کہ تم ان پر کتاب پڑاؤ، تو سبھ لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی غسل بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو زنا میں مبتلا ہوئے، پھر انہوں نے توبہ کر لی، ہاں جس شخص کا یہ گنا مشہور ہو گیا ہو، اور توبہ کرنے سے پہلے قاضی تک اس کا مقدمہ پہنچ گیا ہو، اس پر اہل بیت کوڑوں کی سزا نافذ ہوگی۔ (یہ ان کے اہل بیت کی نظر سے ہے)۔
اس نظریہ پر چند مواخذات ہیں۔

۱۱۔ آپ نے فرمایا کہ رجم کی سزا محض زنا کی وجہ سے نہیں نافذ ہوتی، اس پر اگر اصرار ہے کہ اس حکم میں رجم کی تخصیص کیوں فرمائی، آپ نے تو کوڑوں کی سزا کو بھی محض زنا پر موقوف نہیں رکھا بلکہ اس کے مشہور ہونے اور توبہ کرنے سے پہلے قاضی تک مقدمہ پہنچنے کی قید لگائی ہے، گویا مطلق زنیہ ہے نہ وہ۔ پھر ایک کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟

۱۲۔ آپ فرماتے ہیں کہ زنا کے مادی مجرم کو کسی طرح اس کے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، رجم کی سزا دی جائے گی۔ یہ بات خود آپ کے نظریہ کے خلاف ہے کیوں کہ آپ نے آگے چل کر الزانیۃ والسرانی کو حام قرار دیا ہے اور یہ عام لفظ مادی اور غیر مادی دونوں کو شامل ہے، اس لیے خواہ زانی مادی ہو یا غیر مادی، آپ کے قول کے مطابق اسے کوڑوں ہی کی سزا ملنی چاہئے۔ جیسے کہ آپ نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے یہ حکم عام رکھا ہے۔ پھر اس میں سے مادی زانی کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ آخر فترآن میں مادی مجرم کا کوئی اشارہ تو نہیں ملتا اور نہ اس پر رجم کا کوئی اشارہ ملتا، پھر آپ پر بھی وہی الزام آئے گا۔ فترآن کے حکم کو غیر معین کے ساتھ خاص کر دینا، فترآن کے خلاف ہو گا، تنبیہ اسی طرح ہم بھی گناہگار ہیں گے کہ فترآن کے حکم کو غیر مادی کے ساتھ خاص کرنا بیجا فترآن کے خلاف ہو گا۔

۱۳ حضرت امیر مومنین کے متعلق یہ الزام لگانا کہ زنا کے مادی مجرم تھے اور اس سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ اب اس مرض سے ان کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ تھی، ایک ایمان سوز اور متناقض افروز تہمت ہے، اس کے خلاف صحیح احادیث اور عقل سلیم اور سب سے بڑھ کر قرآن کی آیات گواہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد سے اس تہمت پر استدلال کیا گیا ہے، وہ توجیہ القول مبطل لا یرفعنی بعد القاتل کی قبیل سے ہے اس پر کبھی بحث آئندہ آرہی ہے

۱۴ مصنف کا کہنا ہے کہ جو شخص فی نفسہ صالح ہو اور اتفاق سے زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو، پھر قبیل اس کے کہ امام کی گرفت میں آئے اور قبیل اس کے کہ اس پر قانون نافذ ہو، وہ توبہ کر لیتا ہے، ایسے شخص پر نہ جسم مال نہ ہوگا نہ جلد۱ میں بات بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملا۔

۱۵ اور اس کے لیے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ محارہ اور ملک میں فساد برپا کرنے کے باب میں وارد ہے، اس کے علاوہ دوسرے حدود سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

۱۶ مصنف کا یہ ارشاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو زنا میں مبتلا ہوئے اور پھر اس سے توبہ کر لی، قطعاً بے دلیل ہے اور آگے چل کر دلیل کے نام پر جو کچھ پیش کیا ہے وہ ان کی ملوثی و عقلیہ اغلاس کی دلیل ہے۔

۱۷ مصنف کا تاثر یہ ہے کہ حضرات صحابہ کثرت سے زنا میں مبتلا ہوئے لیکن انہوں نے توبہ کر لی، اس لیے سزا سے بچ گئے، صرف دو تین صحابہ نے توبہ نہیں کی اس لیے مبتلائے سزا ہوئے، صحابہ جیسی مقدس جماعت کے بارے میں یہ کس قدر گستاخانہ تصور ہے۔ دشنام صحابہ شنیعہ شاید اس تصور سے لپکتا کریں۔

۱۸ آگے ان کا ارشاد ہے کہ ہاں جس شخص کا گناہ مشہور ہو گیا ہو اور توبہ کرنے سے پہلے قاضی تک اس کا مقدمہ پہنچ گیا ہو، اس پر البتہ کوڑوں کی سزا نافذ ہوگی، یہ بات

بھی بالکل غلط اور بے دلیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے۔ گناہ کی شہرت کا کیا مطلب ہے ؟ اور اس پر شہرت نے حدود کی بنیاد کب رکھی ہے ؟ ذرا اس کو قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت کریں۔

۹۔ اس طرح کے جرائم میں شہرت افواہی حکایات سے ہوتی ہے، شہرت نے تو اسے بجائے خود جرم قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، **ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین امنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ والذلۃ** **یعلم وانتم لا تعلمون**۔

یا مصنف کی مراد شہرت سے کچھ اور ہے اس کی وضاحت فرمائیں، ورنہ شہرت تو حضرت امیرؓ کے جرم کی بھی نہیں ہوتی، سچی، انھوں نے جب خود اکر اقرار کیا یا یہ کہ انھوں نے اپنے گناہ کے احساس سے مغلوب ہو کر اپنے سر پرست حضرت ہزال سے بطور مشورہ کے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ تب لوگوں نے جانا۔

۱۰۔ مصنف کو خبر ہی نہیں کہ حدیثنا، خواہ رجم ہو یا جلد، اس کا مدار شہرت اور عدم توبہ پر نہیں ہے، اس کی بنیاد چار عینی گواہوں کی شہادت پر ہے یا یہ کہ مجرم خود جلد مرتبہ قاضی کے پاس اقرار جرم کرے۔ اس کے ساتھ مزید کچھ اور بھی شرطیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، اسے قانونی احکام میں شہرت وغیرہ کا نام لینا، پتہ دیتا ہے کہ مصنف کو اسلامی احکام کے علم سے قطعاً مناسبت نہیں ہے، قرآن سے تو کیا مناسبت ہوگی۔

دوسری مختصر سی عبارت میں مصنف کی گردن پر گیارہ مواخذات ہیں اور اس یہ اور ایک سے پہلے گذرا، اسی سے باقی کتاب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، تاہم کچھ اور نونے ان کی عقل و ذہانت کے پیش کرنے سے مناسب ہیں۔

مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں،

”یہ ممکن نہیں کہ قرآن ایک مسئلہ کو ایک بار نہیں کئی بار چھیڑے اور نہایت شد و مد کے ساتھ چھیڑے، لیکن اس کے باوجود اس کے سلسلہ میں اس کی

ہدایات نامکمل ہوں، اس کی کوئی تفسیر نہیں قرآن میں نہیں ملتی۔^{۲۱}
 معصنف نے یہ بات بڑے جذباتی انداز میں لکھی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا علم سے
 کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہدایات کے مکمل ہونے سے معصنف نے کیا مراد لیا ہے اس کو اگر وہ
 واضح کر دیتے تو گفتگو میں آسانی ہوتی۔ اگر اس کا منشا یہ ہے کہ قرآن نے جن احکام کو شہد
 کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کی تمام تفصیلات کو ذکر کیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن میں
 احکام کا بیان نامکمل نہیں، البتہ اجمالی ہے، احکام کی تفصیلات قرآن میں بہت کم بیان ہوئی ہیں،
 قرآن کریم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ربوا، حُر، قصاص، دیت و جزو کے مسائل کس شہد
 کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کی تمام تفصیلات جن کی روشنی میں ان احکام کے مطابق
 عمل ہو سکے، ان کا بیان قرآن میں کہاں ہوا ہے؟ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ نماز کے
 کے لئے کون کیا کیا ہیں؟ ان میں ترتیب کیا ہوگی، اس کے شرائط صحت کیا کیا ہیں؟ کن چیزوں سے
 نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کی تفصیل قرآن میں تلاش کر کے ذرا یہ صاحب بتا تو دیں۔
 اور اگر ہدایات کے مکمل ہونے کا کوئی اور مطلب ہو تو اسے واضح کریں۔ مبہم اور غیر واضح
 بات ایسے اصولی مسائل میں لکھنی عقل کی نارسائی کی دلیل ہے۔

جو صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی عقل و نظر کو ایک بار دیکھئے کا اتفاق ہوا تھا، فتنہ
 اسلامی اکیڈمی کا پہلا سیمینار ہو رہا تھا اس میں اعضاء کی بیوند کاری کا مسئلہ زیر بحث تھا
 اور اصولی طور پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے یا نہیں؟ سیمینار کے تمام
 شرکاء متفق تھے کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، یہ جسم اور یہ جان اس کے پاس
 بطور امانت ہیں، یہ بات پورے اتفاق کے ساتھ لکھی جانے والی تھی کہ اچانک پیچھے سے
 ایک آواز آئی کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، حاضرین کو سخت
 حیرت ہوئی، لوگوں نے گردنیں گھما گھما کر دیکھنا شروع کیا تو ہمارے یہ معصنف ہی امرتاد فرما رہے
 تھے، پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا قول قرآن پاک میں نقل کیا ہے
 ہے، رب انی لا املك الا نفسي، اے میرے رب میں صرف اپنے نفس کا مالک ہوں
 اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے جسم و اعضاء کے مالک تھے، پس ہر آدمی اپنے جسم اور اعضاء کا مالک

ہوا، موصوف کی اس جرأت و نظر پر سخت تعجب ہوا۔ مجمع سے آواز آئی کہ پوری آیت پڑھئے، اس میں آگے ایک لفظ اور ہے لا املک الا نفسی وافی تو کب انسان اپنے اعضاء کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے اعضاء کا بھی مالک ہو گا۔ اس پر یہ دیدہ ورمعنت خاموش ہو گیا۔ اگر اسی نظر سے انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے تو سچ یہ ہے کہ انہیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آیا ہے۔

اسی نظر کی بنیاد پر آپ لکھتے ہیں :

”حدیث وقرآن تمام اہل ایمان کی مشرکہ میراث ہے، لہذا جذباتیت سے بلند ہو کر ہر صاحب نظر کو اس کا حق دینا چاہئے کہ وہ ان پر غور کرے اور زیادتِ داری کیساتھ جس نتیجے تک پہنچے اس کا اظہار کرے۔“

اس سے مراد اگر انہیں جیسے صاحب نظر ہیں، تو انہیں بالکل اجازت نہیں دی جاسکتی کیوں کہ انہیں تو سامنے کا لفظ نظر نہیں آتا، تو معلوم نہیں کہاں کس کھائی میں کس کو گرا دیں گے۔ اس طرح کے ”صاحب نظر“ افراد جب یہ لکھتے ہیں :

”حدیث قرآن کی شرح ہے، لیکن قرآن بھی حدیث کی صحت کے لیے ایک زبردست کسوٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تکتونکم الاحادیث بعدی هذا ذرونی لکم عنی حدیث فلعمروہ علی کتاب اللہ فمنا وافق فافعلوہ وما خالف فردوہ، میرے بعد تمہارے سامنے بہت سی احادیث آئیں گی، تو جب میرے حوالہ سے تم سے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اسے کتاب الہی پر پیش کرو، جو اس کے مطابق ہو، اسے قبول کر لو، اور جو اس کے مخالف ہو، اسے رد کر دو۔“

تو ان سے پوچھئے کو جی چاہتا ہے کہ کتاب اللہ کی موافقت و مخالفت کا فیصلہ کو لے لے گا، اگر آپ ہی اس کے فیصلے ہیں، تب تو دین و ایمان کی خیر نہیں، کیوں کہ آپ کی نظر کا تجربہ یہ ہو چکا ہے، ایک تجربہ اور ہم بتاتے ہیں، آپ نے حقیقت رجم میں لکھا ہے اور پوری کتاب اسی پر مبنی ہے کہ زانی محسن کے رجم والی احادیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے کتاب اللہ کی آیت المزانیۃ والمزانی کے خلاف ہیں، اس لیے وہ مقبول نہیں پس صرف

زنا کی وجہ سے کسی کو رجم کرنا درست نہیں ہے پھر آپ نے اس حدیث کا صحیح عمل بخوبی کیا کہ
 ”ان لوگوں کو رجم اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ سارے لوگ اس معاشرے
 میں رہنے کے قابل نہ تھے، یہ لوگ شرم و حیا سے بہت دور جی بے راہ روی
 کے شکار تھے، یہ لوگ اسلامی اقدار سے یکسر عادی اور نفسانیت سے پوری
 طرح مغلوب تھے اور یہ لوگ اپنی مادتوں کی اصلاح کرنے اور اپنی حرکتوں سے
 باز آنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے۔“ ۱۹۳

اول تو حضرت مائتہ اور خاندیث وغیرہ کے بارے میں ایسی ٹھنڈی تصویر واقعہ کے
 بالکل خلاف ہے۔ ایک شخص جو گناہ ہو جانے کے بعد اتنا متاثر ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے
 کہ زنا کی سزا خود رجم ہو یا کوڑا بہت سخت سزا ہے، اپنے آپ کو خوف خدا کی وجہ سے سزا
 کے لیے پیش کر دیتا ہے اس کی یہ تصویر بنانا کہ وہ انتہائی بد قماش قسم کا انسان تھا کس قدر
 مبنی بر غلط انداز منکر ہنہ تاہم اگر تھوڑی دیر کے لیے ان صاحب نظر کی یہ بات مان لی
 جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت مائتہ نے جو چار مرتبہ اقرار زنا کیا تھا، یہ چار الگ
 الگ واقعات کا اقرار ہے اور اسی سے ان کا عادی مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ تو سوال یہ ہے
 کہ کیا اس بات کو قرآن پر نہیں پیش کیا جائے گا، قرآن میں الزانیۃ والزانی مطلق فرمایا
 گیا ہے، اس میں چار چھ مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے، تو بس ہر ایک کے لیے سو کوڑے کافی
 ہیں۔ یہ رجم کی بات کہاں سے آگئی، مگر ایک مرتبہ زنا کرنے سے رجم کرنا قرآن کے خلاف
 ہے، تو چار چھ، دس مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ زنا کرنے سے رجم کرنا یقیناً قرآن
 کے خلاف ہے، ان صاحب نظر نے دونوں کے درمیان فرق کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔

۱۔ حالانکہ جب تک کوئی شخص بوجھ و حواس کی تنبیہات سے بھی غالی نہ ہو، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی
 عادی مجرم چار مرتبہ زنا کرے ہر مرتبہ امام و قاضی کے دربار میں آکر الگ الگ اقرار رجم کرے گا اور یہ
 بات تو اس سے بھی بعید ہے کہ امام وقت پہلی ہی مرتبہ سزا دینے کے بجائے اسے عادی مجرم بننے کا
 موقع فراہم کرے گا۔

ناظرین دیکھ لیں کہ انھوں نے ایک ہی حدیث کے دو مصداق کے لیے الگ الگ پیمانہ بنا رکھا ہے، ایک مصداق کو قرآن پر پیش کر کے اسے خلاف قرار دے کر رد کرتے ہیں اور دوسرے مصداق کو سرے سے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، شاید اس لیے کہ وہ خود ان کی تجویز ہے، اب غور کیجئے، ان کے فیصلے پر کیسے اعتماد ہو؟

اس گفتگو کی روشنی میں انھیں صاحب نظر کا ایک تحریر کر دہ اصول اور پڑھئے لکھتے ہیں، ”حدیث صحیح اور قرآن میں اختلاف ممکن نہیں اور اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔“ ۱۵

حدیث صحیح اور قرآن میں اختلاف ممکن نہیں ہے، یہ اصول بالکل درست ہے مگر اختلاف کی صورت میں اس کا جو حل تجویز کیا ہے وہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، لکہ حدیث کی تحقیق کے ساتھ اس بات کی بھی تحقیق ضروری ہے کہ صاحب نظر قسم کے لوگ قرآنی آیت کا جو مفہوم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی غلط فہمی یا غلط بینی کی وجہ سے صحیح حدیث اور قرآن میں اختلاف نظر آ جا ہو۔ پھر نہیں سے ان کے ایک اور اصول کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ،

”جب قرآن و حدیث میں اختلاف ہو تو تطبیق نہ ہو سکنے کی صورت

میں قرآن کو لیا جائے گا“ اور حدیث چھوڑ دی جائے گی، اس لیے کہ قرآن

قطعی ہے اور حدیث قطعی نہیں اور قطعی پر قطعی کو ترجیح دینا زیادتی ہے۔“ ۱۶

قرآن کا ثبوت قطعی ہے، یہ تو بالکل درست ہے، اور حدیث قطعی ہے، یہ دعویٰ اپنے عوم کے ساتھ قطعی باطل ہے، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ تعامل اور توازن کی راہ سے آیا ہے وہ بالکل قطعی ہے، مثلاً نماز کے پانچ اوقات، نمازوں کی رکعات، روزوں پر سح و غیرہ کی احادیث اسی طرح قطعیت کی حامل ہیں، جیسے قرآنی احکام!

یہ تو ثبوت کی بات ہے لیکن ایک چیز اور ہے جس کی کثرت یا ضعف کو خبر نہیں یا خیر ہے تو بالبعد مغالطہ دیتے ہیں وہ ہے قرآن و حدیث کے اتفاق کی کسی حکم پر دلالت، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات اپنے ثبوت کے لحاظ سے تو یقیناً قطعی ہیں، یعنی یہ کہ قرآن کا ہر ہر لفظ

اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور آج جو آیات و کلمات قرآن کے ہم پڑھتے ہیں، بعینہی آیات و کلمات نازل ہوئے ہیں، اس میں یقیناً قطعیت ہے، لیکن ہر آیت اور ہر کلمہ کا مفہوم جو اس سے سمجھنے والے نے سمجھا ہے وہ بھی قطعی ہو ایسا بالکل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو قرآنی آیات کے مفہوم و مستدل میں کبھی اختلاف نہ ہوتا جیسا کہ اس کے کلمات و حروف میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر آیات قرآنی کی تمام دلائل قطعی ہوتیں تو ان میں اختلاف کرنے سے ادنیٰ کفر میں جا پڑتا۔ کیا ایسا کہنے کی کوئی جرات کر سکتا ہے آخر خود ان صاحب نظر مصنف نے الزامیۃ و الزامی کے مفہوم میں تمام علماء و فقہاء سے اختلاف کیا ہے کہ اس کو عام قرار دے کر محض اور غیر محض سب کو اس میں داخل کر دیا ہے جب کہ امت کا اجماع ہے کہ غیر محض اس سے خارج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن اپنے لفظ اور دلالت دونوں اعتبار سے قطعی ہے تو جو لوگ صاحب نظر مصنف کی بتائی ہوئی دلالت کو نہیں قبول کرتے، انہیں یہ کیا کہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو مطلقاً قطعی کہنا گو کہ بظاہر خوبصورت بات ہے، مگر اس میں التباس ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پورا قرآن ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے۔ لیکن دلالت کے اعتبار سے اس کے بہت سے احکام ظنی ہیں، اور ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والوں نے اس سے جو کچھ سمجھا ہے، وہ سب قطعی نہیں ہے، اسی کو اصول فقہ کی اصطلاح میں ظنی الدلالت کہتے ہیں، ظنی ہونے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے براہ راست نہیں ہے بلکہ استدلال کرنے والوں کے استدلال و فہم سے ہے، لیکن ہمارے صاحب نظر قسم کے لوگ جو اپنے مزعمات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے قطعی ہونے کی دہائی دیتے ہیں، اس دہائی کا تعلق قرآن کی دلائل ہی سے ہوتا ہے اس کے ثبوت سے نہیں ہوتا اور یہیں سے وہ سارے لوح حوام اور علماء کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے مزعمہ نظر یہ کہ قرآن کی آیت پیش کر کے اس کی قطعیت کا حوالہ دے دیتے ہیں، حالانکہ جس مطلب کے لیے وہ حوالہ دیتے ہیں، بس اوقات وہ بالکل غلط اور خود ساختہ ہوتا ہے اس میں التباس بہت ہو رہا ہے اس لیے اس کی قدر سے تفصیل کر دی گئی۔

صاحب نظر مصنف لکھتے ہیں کہ :

”سورہ نور کے بعد اگر آپ نے کسی کو رجم کرایا ہے تو حد زنا کے طور پر نہیں بلکہ کسی اور سنگین ترجم کی سزا میں“ ۳

خالص تہمت ہے، تہم ردولتیں بتاتی ہیں کہ آپ نے بطور حد زنا کے رجم کرایا ہے ہاں بعض روایات میں ایک شخص کو بطور قصاص کے بھی رجم کرانا ثابت ہے، اس کے علاوہ ذرا مصنف اپنے عقلی و قیاسی نکلوں کو چھوڑ کر تاریخ و روایت کا کوئی ٹھوس اور صریح ثبوت پیش کریں کہ آپ نے بجز حد زنا کے اور بجز ایک بار قصاص کے کسی اور سنگین ترجم میں کسی کو رجم کرایا ہو۔

صحیح مسلم کے حوالہ سے ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مصنف نے نقل کی ہے، انھوں نے فرمایا کہ :

”رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من اسلم ورجلاً من اليهود وامراتہ“

(اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو اور یہود کے ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کرایا۔ ۴۔

پھر لکھتے ہیں کہ :

”اس روایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ صرف تین واقعات رجم کا ذکر فرماتے ہیں جب کہ عہد رسالت میں ان تین کے علاوہ بھی رجم کے واقعات ہوئے ہیں، جیسے ماغر کا واقعہ، خاندیہ کا واقعہ، یاعینہ والا واقعہ“

اتنی سی عبارت میں صاحب نظر مصنف سے دو فاش غلطیاں ہوئی ہیں، ایک غلطی تو جہل کی بنا پر ہے اور دوسری دیدہ و دانستہ خیانت ہے۔ جہل کی غلطی یہ ہے کہ حضرت جابرؓ نے قبیلہ اسلم کے جس شخص کا تذکرہ کیا ہے، وہ حضرت مازہؓ ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔

اور خیانت یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں صرف تین آدمیوں کے رجم کرنے کا کوئی ذکر نہیں صرف اتنا ہے کہ حضرت جابرؓ نے تین آدمیوں کے رجم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے کسی اور

کی نفی نہیں ہوتی، مگر دیدہ ورمعنت نے ترجمہ میں خیانت کی اور ترجمہ کیا 'بس قبیلہ اسلام کے ایک شخص کو یا کسی اور کا رجم نہیں ہوا' اور پھر اسی ترجمہ کی خیانت پر مفروضات کی عمارت کھڑی کر دی ہے جو صرف ان کے ذہن کی پیداوار ہے، روایات میں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا، پھر نہایت شد و مد کے ساتھ یہ بات لکھتے ہوئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضورؐ سے ان کے قریبی تعلقات تھے، بھلا رجم کے باقی واقعات سے بے خبر ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ :

”اس پس منظر میں ان کے اس بیان کو دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قبیلہ اسلام کے ایک شخص کو اور ایک یہودیہ کو رجم کرایا تھا تو ان کا یہی منشا سامنے آئے گا کہ رجم کے یہ تینوں واقعات اپنی نوعیت کے لحاظ سے بقیہ واقعات رجم سے مختلف تھے“۔

بنار الفاسد علی الفاسد کی واضح مثال : جس چیز کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہم تک نہیں، اسے یہ شخص زبردستی اس میں داخل کر رہا ہے اور مزید طرہ اس پر یہ کہ یہ شخص لکھتا ہے :

”اور یہ فرق واختلاف اسی پہلو سے تھا کہ یہ تینوں رجم سزائے زنا کے طور پر ہوئے تھے۔۔۔۔۔ اور بعد میں رجم کے جو واقعات ہوئے وہ اس نوعیت کے نہ تھے، ان کا تعلق سزائے زنا یا حد زنا سے نہیں تھا، بلکہ کچھ دوسرے ہی اسباب تھے، جو ان کے پیچھے کلام کر رہے تھے“۔

اپنے ادہام و خیالات کو نص قطعی کے ہم رتبہ سمجھنے کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہوگی؟ واقعی نظر ہو تو ایسی ہو کہ جس چیز کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت تو کیا کسی روایت میں نام و نشان تک نہیں، اس کو دریافت کر لیتی ہے بلکہ بس اسی کو دیکھتی ہے اور سزائے زنا جس کا صراحت ہر روایت میں ذکر ہے وہ اسے دکھائی ہی نہیں دیتی۔ ایسی ہی نظر پر حق مانگا جانا ہو کہ ہم بھی قرآن و سنت میں اجتہاد کریں گے۔

ترجمہ غلط کیا؟ معصفت نے قرآن کی ایک آیت کا ایسا شاندار ترجمہ کیا ہے جس سے ان کی دیدہ وری کا پورا جلوہ سامنے آجاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

”الزانی لا یستلک الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا یمسکھا

الاذان او مشرکۃ وحریم ذلک علی المؤمنین“ (سورہ نور)

اس کا ترجمہ ہم ”تدبر قرآن“ معصفت مولانا امین احسن اصلاحی سے نقل کرتے ہیں جو ترجمہ کے مسئلہ میں معصفت کے پیش رو ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے،

”زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے منہ

نکاح کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرائی گئی“ ص ۳۳

اب اس کے بعد ہمارے صاحب نظر معصفت کا ترجمہ ملاحظہ ہو،

”کوئی زنا کار کسی زانیہ یا کسی مشرکہ سے ہی زنا کر سکتا ہے، اور کسی زانیہ سے

کوئی زنا کار یا کوئی مشرکہ ہی زنا کر سکتا ہے، اور مؤمنین کے لیے یہ حرام مطلقاً

حرام ہے“ ص ۳۳

کیا کوئی صاحب بقید ہوش و خرد اس مضمون کو قرآن کا مضمون بتا سکتے ہیں یہ معصفت

کی وہ معراج ہے، جہاں تک شاید ہی کوئی بڑے سے بڑا معرفت قرآن پہنچ سکے، اس ترجمہ

کی روشنی میں اگر انہیں جیسا کوئی صاحب نظر ان سے یہ کہے کہ جناب اس سے معلوم ہوا کہ غیر

زانیہ سے، بغیر زنا کار اور غیر مشرک زنا کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کی حرمت کا ذکر اس آیت

میں نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری

جگہ ولا تقربوا الزنا فرمایا ہے، تو پھر آپ ہی کی زبان میں الٹ کر سوال کرے گا کہ القرآن

بعض بعضہ بعضاً، لہذا دونوں آیتوں میں اگر یوں تطبیق دی جائے کہ ولا تقربوا الزنا اجمال

ہے، اور سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت اس کی تفصیل ہے، اور آپ نے جو مفہوم بتایا ہے اس کی

روشنی میں زنا کا خاص ہی طریقہ جو آپ کے ترجمہ سے واضح ہے، حرام ہے، باقی اور طریقوں کی

حرمت نہیں ہے۔ خدا اپنے ترجمہ اور اپنی قرآن فہمی کے احوال پر اس سوال کا جواب تحریر

فرمادیں۔ نعوذ باللہ من هذا الہذیان۔

اگر کوئی صاحب کہیں کہ یہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مصنف نے یہ ترجمہ کتاب میں دو جگہ کیا ہے، یہاں جو الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں وہ مسطور پر ہیں، اور دوسری جگہ مسطور پر ان الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔ اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ دونوں کا مضمون بالکل ایک ہے معلوم ہوا دیدہ و مصنف اس آیت کا یہی مطلب سمجھتا ہے۔

”کوئی زانی زنا نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ یا کسی مشرکہ ہی سے“ اور کسی زانیہ سے زنا نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرکہ ہی“ مسطور۔

ناظرین اب خود بتائیں کہ ایسے شخص کو قرآن و حدیث میں رائے زنی کا حق دیا جاسکتا ہے اور کیا یہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے۔

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں :

طمانچہ بر رخسار خود ”چنانچہ ان کا (باندیوں کا) نکاح ہو جانے کی صورت میں ان

پر لعنت صدر رکھی اور نکاح نہ ہونے کی صورت میں کوئی حد نہیں رکھی“ مسطور۔

چلے، باندیوں کو نکاح سے قبل حد زنا سے رخصت مل گئی، صاحب نظر مصنف کا یہ فتویٰ ہے، اسی صاحب نظر مصنف کا جس نے فقہاء کو جب دیکھا کہ ایک سنت متواترہ کی بنا پر وہ الزانیۃ والزانی کو زانی غیر محض کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو وہ چیخ پڑا کہ یہ یقیناً قرآن کے خلاف ہوگا، لیکن اب وہ خوب باندی غیر مسکوحہ کو اس کے عموم سے خارج کر رہا ہے اور وہ بھی بے دلیل۔ تو کچھ مضائقہ نہیں !

ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ :

سنت سے بے نیازی ”اگر کسی مسئلے میں قرآن پاک کی واضح تعلیمات موجود

ہیں تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اس جستجو کی بھی ضرورت نہیں کہ اس سلسلے میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یا اس باب میں آپ کی ہدایات کیا ہیں؟“ مسطور۔

سنت اور حدیث سے یہ شان بے نیازی قابل دیدہ ہے، پھر آپ کے نزدیک حدیث کے سلسلے میں واضح تعلیمات جب موجود ہیں تو آپ کو کتب حدیث کی ورق خوردگی کی ضرورت کیوں پیش

آئی۔ آپ صرف یہ اعلان کر دیتے، وہ کافی ہوتا کہ حد زنا کے مسئلے میں جسم کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، اور جو کچھ روایات میں نظر آئے، چونکہ وہ قرآن کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے اس لیے قابل رد ہے، مائٹ مصنف کو واضح تعلیمات کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ سنت سے بے نیازی کسی حکم کی عملی تکمیل کے سلسلہ میں ہو ہی نہیں سکتی۔

فقہائے نوازش پھر اسی بنیاد پر لکھتے ہیں :
 ”ہمارے فقہائے عظام کی ایک بڑی تعداد ہے، جو اس اصول کی رعایت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے خود اس مسئلے میں بڑی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔“

مصنف نے بڑی رعایت کی ہے ورنہ ان کے حساب سے تو یہ فرد جرم تمام فقہاء پر عائد ہوتی ہے، صحابہ کرام پر عائد ہوتی ہے، تابعین پر عائد ہوتی ہے، کیوں کہ رجم کے مسئلے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، صرف خوارج اور بعض معتزلہ کا اختلاف ہے جن کے ہم نوایا جلیظ مصنف ہیں، لیکن ان کی نظر معلوم ہو چکی ہے۔

لفٹ میں قیاس فرماتے ہیں کہ :
 ”رجل اور امرأۃ کا جو واضح اور متبادر مفہوم ہے پختہ سن مرد، اور پختہ سن عورت ہے جس میں شادی شدہ ہونے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔“

علمائے لفت کا کہنا ہے کہ لفت میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا، لیکن مصنف بہادر ہے اس حصار کو توڑ کر اپنا قیاس اس میں ٹھونس رہا ہے، ابھی جگہ بنا رہا ہے، ابھی قیاس کو قطعیت کا رعبہ نہیں دیا ہے۔ آگے ملاحظہ ہو :

”یہ دونوں الفاظ اپنی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے یہی مفہوم رکھتے ہیں،

اور عام طور سے اسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے رجل اور امرأۃ کا لفظ حقیقت ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے مجاز۔ اور معلوم ہے کہ مجاز کے لیے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ لکھتے ہیں :

• لہذا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے مفہوم میں وہ اسی صورت میں لیے جاسکتے ہیں جب کوئی واضح قرینہ اس دوسرے مفہوم کے لیے موجود ہو۔^{۱۲} یہ بالکل نئی تحقیق ہے، جس سے نہ اہل لغت واقف ہیں، اور نہ ارباب بلاغت! واقعی عہدِ ایں کار از تو کاید و مرداں چنین کنند

اور آپ جانتے ہیں کہ رجل اور امرأة میں اتنی دھڑکی کوڑی لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات یہ ہے کہ دیدہ و مصنف نے امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے چار واقعات نقل کیے ہیں، ان چاروں میں کوڑا لگانے کا تذکرہ ہے۔ اب مصنف چاہتے ہیں کہ یہ سزا شادی شدہ کے لیے ثابت ہو جائے تاکہ شادی شدہ کے لیے سزا کی سزائے رجم کے خلاف دلیل بن جائے، ان میں سے تین روایات میں اتنی ہرجل کا لفظ ہے اور چوتھی روایت میں علی امرأة کا لفظ ہے، اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مرد یا وہ عورت شادی شدہ تھی، مگر مصنف نے اس میں محض اپنی رائے سے شادی شدہ ہونے کو نص قطعی بنا دیا ہے، اسی کا نام معروضی مطالعہ ہے جس کا دعویٰ مصنف نے ابتداء کتاب میں کیا ہے۔

(جاری)

بقیہ: ایک انقلابی قوس

ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کرک اور اس کے ساتھ ہی بجلی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بارش کی فاضلی شروع ہوتی ہے۔ اس طرح صرف اس ایک آیت سے کرک، بجلی کی چمک اور بارش کے نزول کے بارے میں کتنے سائنسی نقطے معلوم ہو جاتے ہیں بلکہ یہیں سے ایک اور بھی سائنسی انکشاف ہوتا ہے کہ بجلی کی تخلیق مثبت اور منفی اثرات کے تعادم سے ہوتی ہے۔ اس انکشاف سے انسانی عقل اس حقیقت تک پہنچی جو آج ہمارے پاس الیکٹرک نظام کی شکل میں موجود ہے۔

شیخ محمد امجد علی صاحب دہلوی کا درخواستی

حافظ بشیر حسین ایم اے (اردو اسلامیات) شعبہ اردو و گورنمنٹ کالج شیڈل (راولپنڈی آباد)

ربیعہ السلف، جو التعلف، عالم بے بدل، ولی کامل، حافظ حدیث و القرآن حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب درخواستی رحمہ عالم باقی کی طرف رحلت پذیر ہو گئے۔ آپ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بقول ے

زمدج ناتمام باجمال شیخ مستغنی است

بہ آب و رنگ و خال و خطہ حاجت بخنے زیارا

اگر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت میں ایک جامعیت | عالم جمع کر دیا تھا تو یہبالغہ نہیں ہوگا ے

لَيْسَ كَهَلَى اللَّهِ يُمْسِكُكَ اِنَّ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

آپ اسلاف کے تمام الوان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، آپ کا طریق تفسیر جو الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یاد دلاتا تھا۔ آپ کا فہم قرآنی اور ربط قرآنی میں ملکہ حضرت مولانا حسین علی صاحب (دوبی بچراں) کی یاد دلاتا تھا، آپ کا تبحر فی الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی کی یاد دلاتا تھا، آپ کی آواز کی غناہٹ اور بے مثال حافظ حضرت مولانا امجد محمد انور شاہ صاحب کشمیری کی یاد دلاتا تھا، آپ کا سلوک و تصوف میں انہماک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی یاد دلاتا تھا، آپ کی مجاہدانہ زندگی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی یاد دلاتی تھی، آپ کا جمال اپنے مرشد حضرت خلیفہ نظام محمد دہلوی کی یاد دلاتا تھا، اور آپ کا جلال مولانا تاج محمد امرولی کی یاد دلاتا تھا۔ بلاشبہ جامعیت میں آپ کی شخصیت اسلاف کی یادگار تھی۔

اب انھیں ڈھونڈ چسپاں رخِ زیبا لے کر

تعلیم و تربیت

آپ کی ولادت عمر ۳۳۲ھ بروز جمعہ المبارک اپنے آبائی گاؤں "درخواست" تحصیل خان پور "ضلع رحیم یار خان" میں ہوئی، آپ کے والد ماجد حافظ محمود الدین صاحب حضرت دینی پوریہ کے خاص متعلقین میں سے تھے اور حضرت ہی کے قائم کردہ مدرسہ صدیقیہ راشدیہ میں تعلیم دیتے تھے۔ نو برس کی عمر میں آپ اپنے والد ماجد سے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، فارسی کی تعلیم اور خوش نویسی کی مشق مولانا احمد بخش ر کے یہاں فرمائی، عربی کی تعلیم مولانا قادر بخش ملک پوری اور مولانا عبد الغفور صاحب حاجی پوری ر کے یہاں فرمائی۔ قرآن مجید کی تفسیر مولانا حسین علی صاحب (داں پھراں) سے پڑھی۔ فقہ کی تعلیم مولانا عبدالرزاق گھوٹوی ر سے حاصل کی۔ دورہ حدیث کی تکمیل ۱۸ برس کی عمر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام صدیق صاحب حاجی پوری ر کے یہاں فرمائی، آپ کی دستار بندی آپ کے شیخ حضرت دینی پوریہ نے خود فرمائی، اور اپنے سے دستار مبارک آپ کے سر پر رکھ کر تعلیم و تدریس کا حکم فرمایا۔ آپ کے حافظہ میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں احادیث محفوظ کر رکھی تھیں، بعض علماء کے بقول آپ کو دس ہزار احادیث یاد تھیں، اور بعض اس سے بھی زیادہ بتلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صدی میں "حافظ الحدیث" ہونے کا اعزاز صرف آپ ہی کو حاصل تھا۔

آپ نے فراغت کے بعد حضرت دینی پوریہ کے حکم کی تعمیل میں ۳۵۲ھ میں "مخزن العلوم" کے نام پر اپنے گاؤں "درخواست"

۱۔ اکثر کتب میں مہینہ ہی مذکور ہے تاریخ مذکور نہیں۔ نیز بعض اخبارات و رسائل میں جو سنین آئیں ہیں وہ محل نظر ہیں۔ ۲۔ بعض جگہ گیارہ سال بھی آیا ہے (مقدمۃ القرآن)۔ ۳۔ یہ مولانا ثار اللہ کے شاگرد تھے اور مولانا ثار اللہ مولوی الہی بخش کے جو فاضل دیوبند تھے۔ (ہائے مشائخ)۔ ۴۔ مولانا حسین علی ر کے واسطے آپ کا سلسلہ حضرت گنگوہی سے جانتا ہے۔ ۵۔ انہوں نے ترمذی کے چند اسباق حضرت شیخ الہند سے۔ بخاری شریف حضرت مفتی ر سے اور سند تکمیل مولانا سید انور شاہ صاحب سے حاصل کی۔ نیز آپ حکیم الامت حضرت تھانوی ر کے مقلد ہیں سے تھے۔

میں مدرسہ کی بنیاد رکھی اور بارہ سال تک اسی مدرسہ میں بوجہ اللہ تعلیم و تدریس میں مشغول رہے یہاں درس نظامی تک کتابیں پڑھائی جاتی تھیں مگر جگہ تنگ پڑ جانے کی وجہ سے آپ نے ۱۳۶۹ھ میں حضرت دینیپوری رحمہ ہی کے حکم سے شاہی مسجد عید گاہ خان پور شہر میں مدرسہ کو منتقل کر دیا۔ ۱۷ سالہ جہاں ۵۰ سال سے یہ مدرسہ بے لوث دینی خدمات سرانجام دے رہا ہے اور پاکستان کے صف اول کے مدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔

آپ نے تقریباً ایک سال احمد پور شرقیہ والی مسجد میں بھی تدریس کا کام کیا جہاں بعض لوگوں کی درخواست پر آپ کو حضرت دینیپوریؒ نے بھیجا تھا۔ مگر حضرت دینیپوریؒ کے وصال کے بعد آپ واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ مدرسہ شمس العلوم بستی مولیاں اور بستی مومن (مڈالیاں) میں پڑھانا بھی ثابت ہے۔

آپ کے مدرسہ کی دینی خدمات کا احاطہ مشکل ہے۔ نعت صدی کے عرصہ میں ۱۵ ہزار طلبہ کے قریب دورہ تفسیر کی سند حاصل کی ۵ ہزار علماء کرام دورہ حدیث کی سند حاصل کر چکے ہیں، ۱۰ ہزار طلبہ کرام قرآن کریم حفظ مکمل کر چکے ہیں، ۱۸ ہزار طلبہ نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کی ہے، تقریباً ساڑھے تین ہزار طالبات ناظرہ قرآن کریم کی سند حاصل کر چکی ہیں اس کے علاوہ جامعہ کی مختلف چھوٹی بڑی شاخوں سے تقریباً ۱۳ ہزار طلبہ و طالبات ناظرہ قرآن کریم مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔

آپ کے مدرسہ میں ہر سال دورہ تفسیر کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں تشنگانِ علم دور دراز سے سفر کر کے شبان و رمضان میں یہاں قیام فرماتے ہیں، جن کا طعمام و قیام مدرسہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے بعد بھی قائم رہے گا۔

یہاں میں حضرت کے دورہ تفسیر کی خصوصیات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ اندازہ

لے خان پور شہر میں منتقل ہونے سے قبل یہ مدرسہ پانچ برس تک چولستان میں بھی رہا۔

لے قاریف جامعہ محزون العلوم خانپور و شعبہ نشر و اشاعت جامعہ محزون العلوم عید گاہ خانپور (

کے کہ آپ کس قدر تحقیق و تدقیق سے تفسیر کے لوازمات کو پورا کرتے تھے۔
 آسان اور سلیس لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ محترم مطلب اور غلام کا بھی اہتمام
 کیا جاتا تھا۔

۱۔ متعدد طرق پر ربط کو خاص طور پر واضح کیا جاتا تھا، مثلاً ربط بین السور، ربط بین
 الجمل و ربط الکلمات وغیرہ۔

۲۔ آیات کے مضامین کی وضاحت اور مطالب کے تعین کے لیے قرآن مجید اور
 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ کرام، اقوال تابعین و تبع تابعین، ائمہ
 محمدین اور سلف صالحین کے اقوال کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔

۳۔ قرآن مجید سے مذہب حق کے دلائل اور فرقہ باطلہ کی تردید کا محترم اور حساب
 انداز میں خاص طور پر التزام فرماتے تھے۔

۴۔ علماء کے ذوق میں اضافہ کے لیے تفسیری نکات اور اسرار و معارف کو بھی
 ساتھ ساتھ کھولتے جاتے تھے۔

۵۔ اصلاح نفس اور جذبہ جہاد کی روح پھونکنا تو گویا آپ کے مقاصد اولیٰ میں سے تھا۔

آپ کی تربیت بچپن ہی سے حضرت دینپوری رحمہ کی نگرانی میں
 ہوئی، پھر بہت بھی حضرت رحمہ کی دست مبارک پر فرمائی
 بر اجازت و خلافت حضرت دینپوری رحمہ کے فرزند ارجمند و خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحادی
 دینپوری رحمہ کی طرف سے عطا کی گئی

آپ کے شاگردوں کی طرح آپ کے مریدین بھی ہزاروں کی تعداد میں ملک اور
 بیرون ملک دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔

آپ کا مزاج خانقاہی نہیں تھا اس لیے آپ کے یہاں وہ نظام موجود نہ تھا جو
 خانقاہوں میں ہوتا ہے، آپ اپنے متعلقین کو ذکر و اذکار تو بتلاتے تھے ہی، مگر آپ کا
 اصل منشاء اور چاہت یہ تھی کہ قرآن و حدیث کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو، اس کو
 آپ جہاد اعظم فرماتے تھے اور اس مقصد کی خاطر زیادہ سے زیادہ علماء اور مریدان

کو لے جائیں، علماء کرام ان کی سرپرستی فرمائیں، اور عوام ان سے تعاون فرمائیں، آپ کے نزدیک امت کے زوال کا سب سے اہم سبب قرآن و حدیث سے بے اعتنائی اور غفلت تھی، اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”آج نہ مجھے قرآن کا شیدائی ملتا ہے نہ حدیث مصطفیٰ کا۔ پہلے حال والے تھے وہ چلے گئے، اب قال والے رہ گئے، پھر قال والے بھی چلے گئے تو اب نقال رہ گئے۔“

آپ کی بیعت انفرادی بھی ہوتی تھی، اجتماعی بھی، بیعت کے الفاظ مختلف موقعوں پر مختلف سننے گئے، مگر بنیادی چیزیں ایک ہی ہوتی تھیں۔ عمومی طور پر بیعت ان الفاظ میں لیتے تھے۔ سب کہو، یا اللہ تو ایک ہے، تیر کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یا اللہ قرآن تیری سچی کتاب ہے۔ یا اللہ قیامت برحق ہے، سب نماز کی پابندی کرو، عشاء کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح اللہ اور ایک تسبیح ہو کی۔

بعض مریدین کو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی شام کو اڑساتھ ایک تسبیح استغفار کی، اور فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی اور ساتھ ایک تسبیح استغفار کی بھی تلقین فرماتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی اپنے متعلقین کو خصوصاً اور عام جمع کو عموماً مختلف موقعوں پر مختلف اور اردو وظائف تلقین فرمایا کرتے تھے، جو فیضانِ رحمت میں جمع کر دیئے گئے۔

ساری زندگی درس و تدریس اور زبانی وعظ و ارشاد ہی کو اپنا معمول بنائے رکھا ملک کے اطراف و گانات میں جا جا کر قال اللہ و قال الرسول کے ذریعہ تذکیر و تبلیغ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کر رہ ایم
الاحدیث یار کہ سخار می کنیم

تعمیت و تالیف کی طرف آپ کا بالکل رجحان نہیں تھا۔ اگر آپ تصنیف و تالیف چاہتے تو کتب حدیث کی ضخیم شرحیں لکھ کر دے سکتے تھے، اور

معارف و حکیم پر مشتمل قرآن مجید کی عجیب و غریب تفسیر ہمارے سامنے ہوتی، مگر خدا کی شان کرنے تو خود آپ نے قلم اٹھایا اور نہ کسی کو حکم فرمایا، البتہ آپ کے بعض مریدین و تلامذہ نے آپ کے مواظف و ملفوظات کو کتابی شکل میں لانے کی کوشش کی ہے جو حسب ذیل ہے:

۱. مَقْلَدُ مَنَ الْقُرْآنِ : آپ کے صاحب زادہ مولانا فداء الرحمن صاحب نے مرتب فرمایا ہے، اسے قرآنی علوم و معارف کا خلاصہ سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ مکتبہ مدینہ معززہ العلوم خان پور سے چھپا ہے۔
۲. قَيْضَانِ رَحْمَتٌ : آپ کے مختلف موقعوں پر بتلائے گئے اذکار و ادعیہ کا مجموعہ ہے۔ جناب محمد منظور الوحیدی صاحب نے اسے مرتب کیا ہے، مکتبہ الیوم ۱۹۔ مین بازار منگ لہ پور سے چھپا ہے۔

۳. شفا المریض : جس کے مرتب مولانا محمد امان اللہ صاحب ہیں۔ سرورق پر لکھا ہے "اشارات حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب درخواستی" مگر کتاب کے اندر مرتب کے اپنے طبع مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب کے اشارات بھی شامل کر دیئے گئے جس سے سارا مسئلہ غلط ملط ہو گیا ہے۔ اگر مرتب ساتھ ساتھ حوالہ دیتے جاتے کہ یہ دمایا ذکر کس نے تلقین فرمایا ہے تو زیادہ مفید ہوتا۔ بہر حال اس کتابچہ کو کلیشہ حضرت درخواستی رحمہ کے ساتھ منسوب کرنا صحیح نہیں۔ ادارہ کریمیہ تعلیم القرآن شیرازہ گیٹ لہ پور سے چھپی ہے۔

۴. قَيْضَانِ رَحْمَتٌ : یہ حضرت درخواستی رحمہ کی ایک تقریر ہے جو اپنے مسجد نبوی

۵. فیضانِ رحمت کے دو مزید نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ ایک نسخہ پور مرتب مولانا حاجی مطیع الرحمن درخواستی لکھا ہوا ہے جامع معززہ العلوم خان پور سے چھپا ہے۔ دوسرے نسخہ پور مرتب کا نام مولانا فداء الرحمن درخواستی دیتے ہیں۔ جانندہ انزل القرآن کو اپنی کا طبع کیا ہوا ہے جس کے مرتب محمد منظور الوحیدی صاحب ہیں۔

میں علماء و دینی طلبہ کے سامنے فرمائی تھی۔ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسنی صاحب دامت برکاتہم نے اسے براہ راست لکھا اور دارالارشاد الہک سے چھپوایا دوسرا ایڈیشن ۱۴۰۳ھ میں نکل چکا ہے۔

۵۔ فصائل ذکر، حضرت کے افادات کو آپ کے نواسے مولانا شفیق الرحمن درخواستی صاحب نے مرتب فرمایا۔ انجمن خدام النبی والصحابہ خان پور نے اسے کتب طبع کر دیا ہے۔

۱۶۔ تقویٰ، باطنی کمال کا معیار، حضرت کے افادات آپ کے صاحب زادہ مولانا فضل الرحمن درخواستی صاحب نے مرتب فرمائے ہیں۔ جامعہ مخزن العلوم حیدرگاہ خان پور سے یہ کتابچہ طبع ہوا۔

۷۔ اُسُوۃُ حَسَنَات، یہ حضرت لاہوری رحمہ اور حضرت درخواستی رحمہ کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب نوٹس ہری نے مرتب فرما کر طبع کرایا۔

۱۸۔ اُصُولُ زِنْدَگی، حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ جناب عبدالکریم آف میلسی نے مرتب فرمایا ہے۔ ادارہ کیریئر انوائز گیت لاہور سے چھپا ہے۔

۱۹۔ تفسیر سورۃ فاتحہ، احقر نے آپ کے تین دروس کو جو آپ نے ۱۳۷۷ھ میں شہزادہ مسجد ایٹ آباد میں دیئے تھے مرتب کیا پہلی مرتبہ ۱۳۷۷ھ میں دوسری مرتبہ ۱۳۷۷ھ میں اور اب تیسری مرتبہ ”معارف سورہ فاتحہ“ کے نام سے ۱۳۷۷ھ میں چھپ چکی ہے۔

۱۱۰۔ تفسیر القرآن المجید، آپ کے بڑے صاحب زادے مولانا فداء الرحمن دہشتم جامعاؤ الفار المسترکان نارتھ ناظم آباد کراچی، آپ کے دورہ تفسیر کی ریکارڈ شدہ کمیشنوں سے قرآن مجید کی تفسیر مرتب فرما رہے ہیں۔ اللہ کرے جلد یہ تفسیر منظر عام پر آکر تشنگان علوم قرآنی کی پیاس بجھائے۔

اس کے علاوہ آپ کی مختلف تقاریر اور دروس قرآن و حدیث مختلف رسائل و جرائد میں چھپے رہے ہیں جن کو اکٹھا کر نالیک مستقل کام ہے۔

سیاسی وابستگی

آپ اپنے مرشد خلیفہ فخر محمد دینپوری مد کے زمانہ ہی سے سیاست کے ساتھ وابستہ ہو چکے تھے، اور ان کی سرپرستی میں انگریز کے خلاف چلنے والی تحریک میں برابر حصہ لیا، حضرت دینپوری مد کی وفات کے بعد جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہو گئے، اور وہاں کام کرتے رہے۔ حضرت مدنی مد سے آپ کا خصوصی تعلق تھا اور حضرت مدنی مد بھی آپ پر خصوصی توجہ رکھتے تھے، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت مدنی مد نے اپنے آخری دورہ سندھ و بلتان میں آپ کو اپنے ہمراہ رکھا۔

تقسیم کے بعد جب مولانا بشیر احمد عثمانی مد کی سرپرستی میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تو آپ جمعیت کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ۱۹۵۶ء میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کو جمعیت کی ذمہ داری سونپی گئی، تو آپ نے ان سے مل کر کام کیا۔ پھر ۱۹۶۲ء میں جب حضرت لاہوری کا انتقال ہوا تو متفقہ طور پر آپ کو جمعیت کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کی امارت میں جمعیت نے نہ صرف ملک میں اسلامی نظام کے لیے خوب دوڑ دھوپ کی بلکہ لکھنے پلنے والی تمام اسلامی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خصوصاً تحریک ختم نبوتؑ اور تحریک نظام مصطفیٰؐ، میں جمعیت ملکی سطح پر پیش پیش ہی، ملک کے بڑے بڑے علماء، کرام نے آپ کی امارت میں کام کیا خصوصاً مولانا مفتی محمود صاحب مد نے ۲۲ سال آپ کے ساتھ مل کر کام کیا۔

آپ نے دو شادیاں کیں۔ پہلی اہلیہ محترمہ سے دو صاحبزادے **اہل و عیال** مولانا فداء الرحمان در خواستی اور مولانا طلیح الرحمان در خواستی، اور تین صاحبزادیاں ہوئیں۔

پہلی اہلیہ محترمہ کے بعد مولانا عبد الشکور دینپوری کی ہمشیرہ سے نکاح ہوا۔ ان سے چھ صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں ہوئیں

صاحبزادے، عبد الرحمن در خواستی، مولانا عطاء الرحمان در خواستی، مولانا حافظ فضل الرحمن در خواستی، جمیل الرحمان در خواستی، عزیز الرحمان در خواستی، غلیل الرحمان در خواستی۔

بڑی صاحبزادی مولانا عبد الرؤف صاحب کے نکاح میں تھیں، آپ کے چار بیٹے

وضاحتی بیان

نکرمی و محسنی ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ۔

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس منعقدہ ۱۸ جون ۱۹۹۵ء میں انٹر مساجد کے محکمہ اوقاف گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تقرر اور شاہرہ سٹے کی جو تجویز بحث و فکر کے لیے شائع مجلس کے سامنے آئی ہے اس پر ناچیز راقم السطور نے جواباً خیال کیا اس کا خلاصہ ارسال خدمت ہے امید ہے کہ شائع فرما کر ایک اہم دینی خدمت انجام میں گئے ۔ ابو الحسن علی ندوی
صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ

۱۸ جون ۱۹۹۵ء کو دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو جلسہ پوینفا رام سولی کوڈ نفاذ کے مسئلہ پر جس کی طرف سپریم کورٹ نے حکومت کو قہر دلائی، غور کرنے کے لئے منعقد ہوا اور جس میں نہ صرف پرسنل لا بورڈ کے اہم ارکان اور ذمہ داروں کا بلکہ ملک کے ممتاز علماء، قانون دانوں اور دانشوروں کا بھی ایک اچھا اجتماع تھا، ایک اور مسئلہ سامنے آیا اور وہ انٹر مساجد کے گورنمنٹ آف انڈیا کے وقت بورڈ سے شاہرہ (تنخواہ) دینے کا مسئلہ جس کی بعض انٹر مساجد اور اس تحریک کے خاص داعی اور ذمہ دار مولوی جمیل الیاسی صاحب کی طرف سے پُر زور تحریک چل رہی ہے۔
راقم السطور اپنے وسیع تاریخی مطالعہ، امت اسلامیہ کے استقامات اور آزمائشوں کی ستر لوں اور دین کے مسخ و تحریف کے حضرات اور امت میں غلط رجحانات خاص طور پر حکومت و اقتدار پرستی کے جذبہ کے حامل ہونے کے امکانات و مظاہر کی تاریخ سے بہ صرف مطلع ہونے بلکہ اس موضوع پر خصوصی طور پر تحقیق و تعقیف کے مرحلے سے گزرنے کی بنا پر جس کا ایک نمونہ اس کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت ۱۳۰۳ھ، ۱۳۰۴ھ، ۱۳۰۵ھ ہے، اس مطالبہ و تحریک کا نہ صرف مخالف بلکہ اس سے سخت خائف تھا، اس کے مطالعہ کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو وادع دین، مسخ و تحریف اقتدار و دقت کا آلہ کار بنے اور ”زمانہ باتو نسا زد تو با زمانہ بساز“ کے اصول پر عمل کرے

مضمون پر، اس کی ایک بڑی وجہ مساجد اور مدارس کی آزادی، حکومتوں سے بے نیازی اور خود کفالتی اور ان کا مسلمانوں کے جذبہ ایثار و اعانت اور ائمہ مساجد اور ذمہ داران و اساتذہ مدارس کا ایثار و قربانی و زہد و استغناء ہے جس کا ثبوت ہر دور میں ملتا رہا اور اس کی ایسی تابستاک مثالیں ہیں جن کی نظیر دوسری ملتوں اور مذاہب میں تقریباً ناپید ہیں۔ اب اگر مساجد و مدارس کی یہ آزادی خود کفالتی اور ائمہ و علماء کے ایثار و استغناء کا سد باب کر دیا گیا اور وہ حکومت کے حاشیہ بردار اور اس کے براہ راست یا اس کے فیض و شجر کے نیک خوار بن گئے تو پھر اس حق گوئی ۱۰۱ء بالعرف و نہی عن المنکر، رد منکرات و بدعات اور جہر و اعلان بالحق کا سلسلہ محدود ہو جائے گا، اور ان مساجد و مدارس سے الگ نشوں میں بھی کام لیا جائے گا، اور حکومت کی تائید و حمایت ہو۔ اس سلسلہ میں راقم السطور نے ہندوستان کے چند نامی گرامی مدارس عربیہ دینیہ کے کردار و ایثار اور استغناء و قربانی کے واقعات بیان کئے جن کی وجہ سے ابھی تک دین کی کوئی تحریف و ارتقا نہیں ہونے پائی، اور اعلان حق اور انکار منکر کرنے والے ابھی تک موجود ہیں۔

اس سلسلہ میں مولوی محمد رابع ندوی مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے بڑے کام کی بات کہی کہ ایک مقتدر اسلامی ملک میں کچھ عرصہ سے یہ معمول ہو گیا ہے کہ خطبہ جمعہ حکومت کی طرف سے لکھ کر دیا جاتا ہے اور وہی مرکزی مساجد میں پڑھا جاتا ہے، اس پر راقم نے یہ اضافہ کیا کہ ابھی بلاد عربیہ کے ایک سفر میں معلوم ہوا کہ ایک قابل اعزاز و احترام ملک میں یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سورۃ فاستم کی اخیر آیت ”غیر المغضوب علیہم“ کی تفسیر میں ”مغضوب علیہم“ کا معنی بتاتے ہوئے یہودی تفسیر نہ کی جائے، جب ان بعض عرب اسلامی ملکوں میں خطبات جمعہ اور وعظ و بیان میں یہ مداخلت و پابندیاں شروع ہو گئیں ہیں تو پھر ہندوستان جیسے غیر مسلم اکثریت کے ملک اور ”ہندو اجایت“ کے دور میں کیا اطمینان کیا جاسکتا ہے۔

الحمد للہ اس تقریر و مخالفت کے بعد جس میں تقریباً تمام حاضرین کی ترجمانی تھی، اس کے خلاف تجویز پاس کر لی گئی، اور اس سے مجلس کے اختلاف کا اعلان کر دیا گیا۔

شیخ الہند الہیڈمی کی اہم علمی مطبوعات

- ۱۔ **ادلہ کاملہ** | تالیف: حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جسے تسہیل و تشریح کے بعد نہایت دلکش انداز میں شائع کیا گیا ہے۔ ————— ہدیہ ۳۵/-
- ۲۔ **ایضاح الادلہ** | تالیف: حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق و تحشیہ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری، نہایت اعلیٰ کتابتِ طباعت ۵۵/-
- ۳۔ **شوریٰ کی شرعی حیثیت** | تالیف: حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند، اس کتاب میں شوریٰ کی شرعی حیثیت کے علاوہ مدارس عربیہ کے شوریٰ نظام کار، ان کے دستوراساسی رجسٹریشن اور وقف کے موضوعات پر مدلل و متفانہ بحث کی گئی ہے۔ ————— ہدیہ ۵۵/-
- ۴۔ **اجودھیا کے اسلامی آثار** | تالیف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی استاذِ ولیدٹر رسالہ "دارالعلوم" دیوبند۔ اس کتاب میں شہرِ اجودھیا کے قدیم اسلامی آثار اور ان کی تاریخی حیثیت پر تحقیقی بحث کی گئی ہے، اپنے موضوع پر ایک مکمل و مستند کتاب۔ ————— ہدیہ ۳۵/-
- ۵۔ **ائمہ اربعہ** | تالیف: حضرت مولانا قاضی امجد صاحب مبارک پوری، اس کتاب میں محترم قاضی امجد صاحب نے ائمہ اربعہ کے مکمل حالات زندگی اور ان کی دینی و علمی گراں قدر خدمات کی تفصیلات کو خوش انداز میں تحریر کیا ہے۔ ————— ہدیہ ۴۰/-
- ۶۔ **تدوین سیئر مغازی** | تالیف: قاضی صاحب موصوف، اردو لٹریچر میں ایک وقیع اضافہ، سوانحِ طوالت میں "مستند ترین اسلامی تاریخ" سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بیش بہا علمی ذخیرہ۔ ————— ہدیہ ۵۵/-
- ۷۔ **ردِ شیعیت قرآن و سنت کی روشنی میں** | تالیف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی شیعیت کی تردید میں نہایت جامع کتاب جس میں غالب علمی و تحقیقی انداز میں قرآن و سنت کی میزانِ مدلل

سے شیعیت کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ۱۲/۰ ہر یہ

از: مولانا جمیل الرحمن صاحب پرتاب گدھی،
اس میں مؤردی صاحب کی تفسیر "تہنیم القرآن" کا
تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ۱۹/۰ ہر یہ

شیخ الاسلام کی زندگی علمی و علمی

خیر القرون فی درس گاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت | از حضرت مولانا قاضی
المر صاحب بارک پوری

کتاب کا موضوع نام سے ظاہر ہے، اور اس کے علمی و تاریخی معیار کی بلندی کے لیے بحیثیت مولف قاضی
صاحب کا نام نامی کافی ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی کی تالیف نظام تعلیم و تربیت کے بعد اردو زبان
میں اس موضوع پر یہ ایک جامع ترین اور معتاد کتاب ہے، مدارس کے طلباء کے لیے جس
کا مطالعہ از بس ضروری ہے، علاوہ ازیں اسلامیات کے موضوع پر مطالعہ کرنے والوں کے لیے
یہ ایک اہم ترین تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتابت و طباعت دیدہ و زیب، ٹائٹل
دل کش، صفات چارسو۔ ۷۰/۰ ہر یہ صرف

بحوث فی الدعوة والفکر الاسلامی | معراج جسمانی، تعداد و زواج، دعوت دین سے
متعلق مسلمانوں کی ذمہ داریاں، دارمی کی شری

حیثیت وغیرہ اہم دینی و علمی موضوعات پر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی
کے بلند پایہ مقالات و مضامین کا سلیس عربی ترجمہ بتلم حضرت مولانا نور عالم صاحب غفرلہ لا ینحی
استاذ ادب عربی و ایڈیٹر "الدعای" دارالعلوم دیوبند مع تحقیق و تعلیق، کمپیوٹر کمپوزنگ، جاذب نظر
طراحی کے ساتھ پستی بار منظر عام پر آیا ہے۔ ۳۰/۰ ہر یہ صرف

اللہ تعالیٰ کا بھر و حبیب نگہ ہے کہ دارالمصنف پر زندگی کی تمام سمجھ بوجھ پہنچا کر
 پہنچا کر دیتی ہے کہ جو ہے یا نیکل کے قریب پہنچا کر دیتی ہے ادب اس کے
 حصول کو دیکھنا اور خوشی کو مستحکم کرے اور خوشی اور خوشی کا بار ہے یہ کام چکا کر
 جی ہے اور بڑا ہی ہے کہ تم کو بیکر فرما ہوگی جیہیں وخصیص کی رائے ہوئی کر کے دن نگ
 اور دن کرانے کے فرما سے پہنچے کیلئے بہتر ہے کہ ایک ہی سہا جی رقم نکادی جائے اس
 دن کے پیش نظر انشاء اللہ کام سرانجام دے گا اور انشاء اللہ اس میں امید ہے کہ انشاء اللہ
 انشاء اللہ سے جس طرح پہلے شعری تعاون کر سہو کو نیکل کے قریب پہنچا ہے اسی طرح
 لکھ کر محزون کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس سہو کو نیکل تک پہنچانے میں انعام کی
 مدد فرمائیں گے۔

یہ سہو کی دعا قوی اہمیت کی حامل درگاہ دارالمصنف پر زندگی کی تمام سمجھ بوجھ پہنچا کر
 نہ جانے کس کس کیلئے نیک لوگ انکار نہ کر کے خوش قسمت ہیں وہ انشاء اللہ
 جی رقم اس سہو میں لگ جائے اسلئے اپنی جانب سے اور کھر کے کرنا کیلئے سہو
 کو کھر کے کرنا کیلئے سہو اور دور سے امید فرما کر کھر کے کرنا کیلئے سہو

اللہ تعالیٰ آپ کو اور جیہیں تمام حسد میں نہ جائے اسلئے انشاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کی
 برحق توفیق سے لائے ہوئے تمام مصائب و آفات سے محفوظ رہے۔ آمین

نوٹ: بیگم کے ۔ دارالمصنف پر زندگی کی تمام سمجھ بوجھ پہنچا کر
 کو لکھ کر دیتی ہے کہ جو ہے یا نیکل کے قریب پہنچا کر دیتی ہے ادب اس کے
 حصول کو دیکھنا اور خوشی کو مستحکم کرے اور خوشی اور خوشی کا بار ہے یہ کام چکا کر
 جی ہے اور بڑا ہی ہے کہ تم کو بیکر فرما ہوگی جیہیں وخصیص کی رائے ہوئی کر کے دن نگ
 اور دن کرانے کے فرما سے پہنچے کیلئے بہتر ہے کہ ایک ہی سہا جی رقم نکادی جائے اس
 دن کے پیش نظر انشاء اللہ کام سرانجام دے گا اور انشاء اللہ اس میں امید ہے کہ انشاء اللہ
 انشاء اللہ سے جس طرح پہلے شعری تعاون کر سہو کو نیکل کے قریب پہنچا ہے اسی طرح
 لکھ کر محزون کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس سہو کو نیکل تک پہنچانے میں انعام کی
 مدد فرمائیں گے۔

PHONE: 2428
CODE: 01338

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PIN
247554

دارالعلوم

بیت

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

جلد نمبر

شمارہ

ماہ ذی الحجہ الثانی ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۹۵ء

۴۶۰
سالانہ

فی شمارہ

مدبر
حضرت مولانا عیوب الرحمن صاحب مدنی
اشیاء دارالعلوم دیوبند

منگواں
حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب مدنی
محقق دارالعلوم دیوبند

مسئلہ (۱) سو روپیہ مالانہ ہفت روزہ کے لئے ہر کسی کا ڈاکو سے سالانہ ۳۰۰ رو
میں دل (۲) ایک سال سے ہفت روزہ کی رقم ۱۰۰ رو
اشیاء (۳) ہفت روزہ سے ہفت روزہ کی رقم ۸۰ رو
ہندوستان سے ۶۰/-

دفتر مابینامہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور

فہرست مضامین

صفحہ	مباحثہ شمار	مباحثہ شمار	صفحہ
۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	حرف آغاز	۱
۷	مولانا عبدالمعین اعظمی	طبقات نسوان	۲
۱۱	مولانا اعجاز احمد اعظمی	نقد بر حقیقت رجم	۳
۲۲	مولانا احتشام مادل صاحب قاسمی	ایک انقلابی قوم	۴
۳۳	مولانا ابو جندل صاحب قاسمی	دور جاہلیت اور دور اسلام	۵
۳۶	مولانا محمد محبوب احمد صاحب لاچوری	مفتی اعظم پاکستان	۶

ختم حسرتیاری کی اطلاع

○ یہاں ہرگز سوچنا تھا کہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی منت حسرتیاری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی حسرتیاری کے لئے چند روز گورنہ کریں

● چونکہ حسرتیاری میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وہی میں مرتد نامہ ہو گا۔

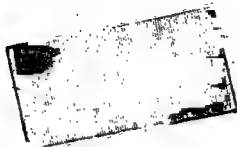
● پاکستانی حضرات مولانا محمد اسرار صاحب ہجرت باہر دلا دلا براہ شجاعت لکھ

● لیکن کوئی چند عبادت کریں۔

● ہندوستان میں پاکستان کے تمام حسرتیاری کو حسرتیاری سے نکال دینا چاہیے۔

● جس طرح حضرات مولانا محمد اسرار صاحب ہجرت باہر دلا دلا براہ شجاعت لکھ

● اس کی بجائے ہندوستان میں حسرتیاری سے نکال دینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی حسب ذیل بیان کئے ہیں (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (قرآن) وحکمت (۳) تزکیہ قلوب ایسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث
فیہم رسولاً منہم یتلو آیاتہ و
یزکیہم وبعیثہم الکتاب والحکمۃ۔
اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں
بھی ایک رسول انہی میں سے بڑھا ہے اور
انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت
کی تعلیم دیتا ہے۔ (الانبیاء)

خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقصدِ نبوت کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے "نبئت مسلماً" اور نبوت کا تم مکرم الاطلاق۔ یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام و فرمان سے باخبر کر دوں اور انسانوں کو تمام مراتبِ شرک و مصیبت اور نفسانی آلودگیوں سے پاک و صاف کر کے انہیں اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں۔

قرآن و حدیث کی ان تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ "اسلام" اور تعلیم و تزکیہ کی تاریخ
ساتھ ساتھ چلتی ہے اسلام کا آغاز ہی تعلیم و تزکیہ کی ابتداء ہے اور ان میں باہم جو وابستگی
کاملاً ہے اس لیے اسلام بجز علم و تزکیہ کے ایک جدا بے روعہ ہے اور تزکیہ و تعلیم کا مقصد
بجز اسلام کے ایک غریب محض ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ و دعوت کے ساتھ تعلیم و تہذیب کا بھی پورا پورا اہتمام فرماتے تھے، مگر کی زندگی جہاں مالکِ حقیقی کا نام لیتا ہی سب سے بڑا گناہ اور فکرو رائے کی آزادی سنگین جرم تھا، شرک و کفر اور ظلم و جبر کی اس گھٹی ہوئی فضا میں آپ جہاں ایک طرف چل پھر کر اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے وہیں دوسری طرف دارالرقم میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ اخلاق کا کام بھی انجام دیتے تھے۔

ہجرت مدینہ کے بعد جب ایک گونہ اہلینانِ لغیب ہوا، اور آزادی کا ماحول میسر آیا تو مسجد نبویؐ کی تعمیر کے ساتھ مسجد سے متصل جانبِ شمال الگ سے ایک مدرسہ اور تربیت گاہ بھی تعمیر کرائی جو اسلامی تاریخ میں ”صفۃ المسجد“ اور مختصر لفظوں میں ”صفۃ“ کے نام سے معروف و مشہور ہے، یہ اسلام کی اولین اقامتی درس گاہ تھی، جہاں طالبانِ علوم و تہذیب کا ہمہ وقت قیام رہتا تھا، اور اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضراتِ خلفاء نے اس سلسلے کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو مزید آگے بڑھایا، بالخصوص خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم نے اسے مستقل نظام بنادیا۔ حکومتی سطح پر اس کو شش کے ساتھ ساتھ حضراتِ معالجہ بطور خود بھی اپنی اپنی جگہوں پر تقسیم تربیت اور تزکیہ اخلاق کی خدمات انجام دیتے تھے، گویا جو معالجاں جہاں پہنچ جانا تھا وہیں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم ہو جاتی تھی، چنانچہ ان حضرات کے تلامذہ یعنی تابعین حدیث، تفسیر، فقہ اور مغازی و سیر کے امام ہونے کے ساتھ زہد و تقویٰ اور مکارمِ اخلاق کے بھی پیسکر ہوتے تھے، امام حسن بصریؒ، امام محمد بن سیرینؒ، سعید بن مسیبؒ، امام زہریؒ، امام اوزاعیؒ، امام نخعیؒ وغیرہ حضرات تابعین کے تذکرے پر گہ کر دیکھ لیجئے ان کا ہر فرد علمی عبقریت کے ساتھ اعمال و اخلاق کا مجسمہ ملے گا۔

پھر یہ دریں سلسلہ حضرات تابعین ہی پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ تاجم اور تذکروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک علماء میں بالعموم یہی جامعیت موجود رہی کہ وہ بیک وقت محدث، معزز، مکلم، ادیب اور مورخ ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجے کے متقی پارہ اور اور اصطلاحی الفاظ میں مونی و شیخ ہوتے تھے، چوتھی صدی کے بعد اس جامعیت میں کمی آئی

آنا شروع ہو گیا جو دیرے دیرے اس حد تک پہنچ گیا کہ علماء مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے، اور ہر طبقہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص ہو گیا، لیکن علم و عمل میں توازن اور یکسانیت پہلے کی طرح قائم رہی اگر ہمیں اس میں تضاد یا کمی نظر آتی ہے تو وہ بالعموم انفرادی اور شخصی حد تک ہے، جسے معاشرہ علماء نے برداشت نہیں کیا اور ایسے شخص کو وہ اپنی جماعت میں شمار نہیں کرتے تھے۔

علم و عمل یا تعلیم و ترقی کا یہ باہمی ارتباط اسلامی ہند کے آخری عہد تک قائم رہا چنانچہ مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا خاندان جو اسی آخری دور کی یادگار ہے اس کا ایک ایک فرد علوم و فنون اور سلوک و تقویٰ کا جامع تھا بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس گنج گرانمایہ اور متاع گم گشتہ کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اس خاندان نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔

۱۸۵۶ء (۱۲۷۴ھ) کے سیاسی انقلاب نے مسلمانوں کی قوت و شوکت کے نازوں کے ساتھ ان کے تعلیمی و تربیتی مرکز کو بھی تہہ و بالا کر دیا اس اتھل پھل کے وقت اسی خاندان ولی اللہی کے چند مہارتیہ نشیون اور فیض یافتوں نے اسلام اور اس کی روایات کی حفاظت کے لیے نہایت خاموشی کے ساتھ "دیوبند" جیسے کوہِ درہ اور گم نام مقام میں ایک ایسے مدرسہ کی بنیاد رکھ دی جو بیک وقت مدرسہ اور خانقاہ دونوں کی ضرورت پوری کرے اور اسلام کے ایسے مبلغ و سیاحی تیار کرے جو فی السیل و فی الرحبان و فی النہار و فرسان کے بنوئے ہوں۔ اور حضرات بائین کے اخلاص و سنت کی برکت سے تھوڑی ہی مدت میں یہ نقبائی مدرسہ اسلامیہ لیک عظیم بین الاقوامی دارالعلوم بن گیا، اور اس کے علماء و فضلاء کو ایسی مقبولیت و مرجعیت حاصل ہوئی کہ ان کے سامنے کسی کا چراغ روشن نہ رہ سکا۔ حالانکہ علماء دیوبند کے علاوہ دیگر علمی حلقوں میں ایسے علماء و فضلاء کی خاصی تعداد اس وقت موجود تھی جو تبحر علمی میں علماء دیوبند سے کسی طرح فروتر نہیں تھے لیکن علم و عمل یا عالیت و شیخت کی وہ جامعیت جو علماء دیوبند کی خصوصیت تھی، ان میں یہ حضرات ہمارے علماء کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے پیچھے رہ گئے۔

علم و عمل کی جامعیت ہی "دارالعلوم دیوبند" کی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے ماضی میں چار دانگ عالم میں شہرت و مقبولیت سے ہم کنار کیا اور آج بھی اس کی نیک نامی اسی جامعیت پر یقین قائم ہے، دارالعلوم کا یہ وہ منہاج اور لقب العین ہے جو اسے دیگر علمی اداروں سے ممتاز بناتا ہے۔ مقام شکر ہے کہ دارالعلوم کی موجودہ انتظامیہ اس بات کو پورے طور پر محسوس کرتی ہے اور اس جامعیت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں پوری طرح سے کوشاں ہے۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مہربیت کے حروج اور مادیت کے فروغ سے پہلے جیسی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے لیکن بندہ کا کام تو سعی و کوشش ہے اثرات و نتائج تو قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہیں، انشاء اللہ یہ جدوجہد رائیگاں نہیں جائے گی اس لیے عیب چینیوں اور غوروں کی باتوں سے بندہ دل ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے جواب کی فکر کی۔ بس اخلاص اور دل سوڑی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔

امام شافعیؒ کے ملفوظات

فرماتے تھے: "ملاہ کا جہاں شرافتِ نفس ہے اور علم کی زینت و روح اور پرہیزگاری ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: جو شخص آخرت کا طالب ہے اس کو علم میں اخلاص لازم ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا: عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ورور اور ولیفہ ہو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔

فرماتے تھے: "اگر تم پوری کوشش کرو کہ سب لوگ تم سے راضی ہو جائیں تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے، پس چاہیے کہ بندہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عمل کو خالص کرے۔"

مَوْلَانَا عَبْدُ الْعَلِيمِ اعْظَمِي مَجَامِعَةُ مَقَامِ الْعُلُوِّ بِنَارِ

طبقہ ان پر رحمۃ للعالمین

مناقب و مناقب

مقالہ کا عنوان ”طبقہ انساواں پر رحمۃ للعالمین کے ناقابل فراموش احسانات“ ہے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ احسانات کے ذکر سے پہلے عورتوں کی وہ حالت ذکر کر دی جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، اس لیے کہ استیاء کی مکمل معرفت اعتدال سے ہوا کرتی ہے۔ اس طرح عورت کے بارے میں دو دور فرض کیے جاسکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد۔

عورت کی حیثیت یونان قدیم میں | یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی، اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، میراث میں اس کا کوئی حق نہ تھا۔ نکاح و طلاق کا پورا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں رہتا تھا، اسی طرح شوہر کے مال میں اس کو تعارف کا کوئی حق نہ تھا۔

عورت یہودی مذہب میں | یہودیوں کے وہاں بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کتر بلکہ نوکر چاکر سے بھی بدتر تھا، بھائیوں کی موجودگی میں اسے میراث کا حق نہ تھا، حتیٰ کہ باپ اسے فروخت بھی کر سکتا تھا۔

عورت ہندو معاشرہ میں | عورتوں کی ہندو معاشرہ میں کیا حیثیت تھی، اس کے متعلق ہر و فیئر ان، سی، مہتا لکھتے ہیں :

”معاشرتی نظام میں ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے خصوصاً اس حالت میں جب کہ وہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بھویا بیوی ہو، اس کو مرد کی محبت، امیر نگرانی کے بہائے وراثت کے جداگانہ حقوق دے دینا گویا دیوی

کو اسکے ثنوت اعلیٰ سے آثار دینا تھا، اسی طرح شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مرنا ایک ہندو بیوہ کے لیے کارِ عظیم سمجھا جاتا تھا۔

عورت عرب جاہلیت میں لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں اور ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہ بطور وراثت بھی دی جاتی تھیں خریدی

اور بچی جاسکتی تھیں، دامادی کے عیب سے بچنے کے لیے ان کا نہ ہونا ہی اچھا سمجھا جاتا تھا قرآن نے اس معاشرہ کی اس طرح تصویر کشی ہے، جب بیٹی کی پیدائش کی خبر کسی کو دی جاتی ہے تو مارے غم کے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل میں گھٹنے اور الجھنے لگتا ہے۔ اس منہوس خنجر سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ذلت کا بوجھ اٹھائے پھرے یا سٹی میں گاڑے، کتابرا اور غلط ان کا فیصلہ ہے لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا حکام رواج تھا جس کے خلاف قرآن نے پُر زور آواز اٹھائی اور مظلوموں کی وکالت کی، وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِمَا كَذَبَتْ قَتَلَتْ (التکویر ۹-۸) جس دن دفنائی ہوئی بے گناہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل ہوئی۔

پوری دنیا میں عورت ظلم و ستم کا نشانہ، مشق بنی ہوئی تھی اور کہیں بھی اس کے رنجوں کا درماں نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ احسان کیا تو رحمتہ اللامین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اس کو وراثت کا وارث بنایا۔ گھر کے اندر اس کی حاکمیت کو تسلیم کرایا۔ اس کی پیدائش کو باعثِ برکت بتایا۔ اس کے پیروں کے نیچے جنت کو رکھا، اور اس کا عملی نمونہ بھی پوری امت کے سامنے پیش کیا جیسا کہ آنے والی حدیثوں سے اس کی مکمل وضاحت ہو رہی ہے، آپ نے اپنے عتوانِ شباب میں جو جوانی کے جذبات اور دلولوں کی ہوتی ہے۔ ایک سن رسیدہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جو عمر میں آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں، اور ان کے ساتھ اس لطفت و محبت کی زندگی بسر کی جب تک وہ زندہ رہیں، دوسری شادی نہیں کی

ایک حدیث میں بطور تمشیل آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔

میں پوچھوں گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں لیکت بیوہ ہوں جس کے چند قیمتی بچے تھے۔
لڑکیوں کی پیدائش محسوس بھی جاتی تھی، مگر آپ نے ان کی پیدائش کو خیر و برکت
بتلایا۔ ارشاد ہوا، جس نے دو یا تین بچوں یا دو یا تین بیویوں کی ان کی شادی تک پرورش
کی یا انہیں چھوڑ کر مرا، تو میں اور وہ جنت میں انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے
آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔

دوسری حدیث میں فرمایا گیا، جس پر ان بچوں کی ذمہ داری آئی اور ان سے جہدہ برآ ہوا
تو اس پر دوزخ حرام ہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کی تین بیٹیاں یا دو بیہیں یا دو دو ہوں اور
وہ ان سے اچھا معاملہ کرتا ہے یعنی انہیں علم و ہنر سکھا کر شادی کر دیتا ہے تو اس کے لیے
جنت ہے۔

ایک حدیث میں تو بالکل صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جس کے کوئی بیٹی ہو اور اسے وہ
دفن نہ کرنے، نہ اس کی توہین کرے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ اسے جنت
میں داخل کرے گا۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش میں مبتلا کیا گیا اور اس نے
ان کی پوری پرورش کی تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑین جائیں گی۔

ایک صحابی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ
ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھاؤ، اور
تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اگر اس سے طہمت کی اختیار کرنا چاہو، تو
صرف یہ کرو کہ بستر ملگ کر دو، مکان الگ نہ کرو۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو،
اس کے لیے پندرہ ہوا میں استغفار کرتے ہیں۔ اور بچیاں دنیا میں اور فرشتے آسمانوں
میں، اور درندے جنگلوں میں۔

صحیح بخاری میں غارہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ ان تین آدمیوں میں جن کو دہرا اجر

ملے گا، وہ بھی ہے جس کی کوئی نوکرائی یا باندی ہو اور وہ اسے علم و ادب اور ضابطہ سکھائے دوسری روایت میں ہے پھر نکاح کر لے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ازواجِ مطہرات کے ساتھ خود کریمانہ و شریفانہ برتاؤ کیا، اپنی امت کے مردوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کریں۔ اتنا ہی ہمیں کیا بلکہ خوش اخلاقی کو ایمان کی علامت قرار دیا حدیث شریف میں ہے کہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ مذکورہ احادیث اور ان کی تفسیرات سے واضح ہو گیا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بیٹی اور بیوی ہونے کی ہر حیثیت اور ہر حالت میں اس کا جائز حق دلایا اور ہر طرح اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ حسن معاشرہ کے باب میں ختمہ اور حدیث کی ہر کتاب میں عورتوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی جائے اس کا باب موجود ہے، طوالت کے خوف سے انہیں چند سطور پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مراجع

۱. معارف القرآن
 ۲. مسلم چنسل لا اور اسلام کا مائلی نظام
 ۳. دین رحمت
 ۴. تعمیر حیات و دیگر پرچہ جات -
- از: مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
- مولانا شمس تبریز خاں •
- مولانا معین احمد ندوی •

مولانا اعجاز احمد خان

تسلیم

نقد بر حقیقتِ رحم

مصنف کی زیرِ برکتی صاحبِ نظر مصنف نے ذاتی معن سے رحم کی نفی کے سلسلے میں ایک روایت نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے، حالانکہ ان کے بقول قرآن کی واضح تعلیمات کے بعد اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی بلکہ سرے سے کتاب ہی لکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، مگر جب بیکاری کی ٹھن چکی تھی، اور یہی فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے چند رسالت کا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے جس میں آپ نے فرم فرمایا کہ ”میں نے فرمایا، باوجودیکہ وہ شادی شدہ تھی..... اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے۔“

ان رجلاً جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتك لا تريد لامس قال غزيبها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها۔

ایک شخص بنی علی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیوی کسی بھی لامس کے ساتھ کو نہیں لوثائی، آپ نے فرمایا، اے وطن سے کہیں دور بھیج دو، اس نے عرض کیا مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میری جان نکل جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

اس حدیث کے ترجمہ میں صاحبِ نظر مصنف سے دو ایسی فاسخ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی توقع کسی ایسے شخص سے نہیں ہو سکتی جس کو اسلامی فقہ سے ذرا بھی مناسبت ہوگی۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے خریدھا کا ترجمہ ”وطن سے کہیں دور بھیج دو“ لغت کے اعتبار سے

یہ ترجمہ درست ہے، لیکن جس کو بھی ذرا عقل ہوگی یہاں خودیہا کا یہ ترجمہ ہرگز نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ بیوی زانیہ ہو، تو اس کے وطن سے دور بھیجے گا قطعاً اور شرعاً کوئی معنی ہی نہیں مصنف غریب کو معلوم ہی نہیں کہ لفظ غلب للاق سے کنایہ ہے۔ صاحب سبل السلام علامہ امیر صفائی لکھتے ہیں کہ قال فی النہایۃ ای البعدھا یریدہ المطلاق ص ۱۹۴ مطلب یہ ہے کہ اسے دور کر دو، یعنی طلاق دے دو۔

دوسری غلطی اخفات ان تتبعھا نفسی کے ترجمہ میں کی ہے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد مجھے اندیشہ ہے کہ میری طبیعت اسی کے پیچھے لگی رہے گی جس کی وجہ سے میرے برائی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے تو پھر اسی کو رکھو۔ اس کا ترجمہ جان نکلنے سے کرنا قطعاً غلط ہے۔

پھر مصنف نے زبردستی کا دور اس پر لگایا ہے کہ لا شریک لاس کا معنی قطعی طور پر زنا کا ہے پس ثابت ہوا کہ باوجود زانیہ محض ہونے کے آپ نے اسے رجم نہیں کرایا۔ اگر مصنف کی یہ بات مان لی جائے، تو ان سے چند سوالات ہیں۔

۱۔ یہ لفظ کصل بات ہے کہ زنا کے معنی میں صریح نہیں ہے، کنایہ ہے اور کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کنایہ سے حد زنا یا حد قذف یا کسی بھی حد کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اس کا کوئی ثبوت ہو تو ہم بھی مشتاق ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ الفاظ کنائی اسے حدود کا ثبوت قطعاً نہیں ہوتا۔ اس لیے نہ یہاں زنا کا ثبوت ہے نہ قذف کا پس نہ رجم کا حکم ہوگا، اور نہ لعان کا۔ مگر مصنف نے قلم پکڑنا سیکھ لیا تو سمجھ گیا کہ احکام میں بھی قلم چلا سکتا ہے۔

۲۔ اگر مصنف کے بقول زنا کا ثبوت اس لفظ سے ہو بھی جائے تب بھی محض اتنی سی بات سے کسی حد کا تصور مصنف کی حالی دعائی کا کرشمہ ہے کیوں کہ ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ صرف شوہر کے الزام سے کوئی حد نافذ نہیں ہوتی جب تک کہ چار گواہ نہ ہوں، اور گواہوں کی شرط قرآن کریم کی نفس قطعی سے ثابت ہے یا جب تک حوریت کے دعویٰ برأت کے بعد شوہر کی طرف سے چار قسمیں اور عہدت

کی طرف سے قسم کھانے سے انکار نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر جب بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور عورت قاضی کے یہاں برأت کا دعویٰ کرتی ہے تو قاضی دونوں سے چارچار قسمیں لیتا اور پانچویں مرتبہ میں جھوٹے ہونے کی صورت میں دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور غضب کی بددعا انہیں سے کرواتا ہے، اسی کو لعان کہتے ہیں۔ اگر دونوں ایسا کر لیتے ہیں تو عورت پر سے زنا کی تہمت اور حد ختم ہو جاتی ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی قسم سے انکار کر دیتا ہے تو چند شرطوں کے ساتھ یا تو مہر پر حد قذف یا عورت پر حد زنا لگتی ہے اس کے بغیر عورت پر حد زنا کا تصور اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ٹال دینا اس کا خیال تک مصنف کے علاوہ کوئی لا نہیں کر سکتا۔

۱۳ اور اگر مصنف کو اصرار ہو کہ صرف شوہر کے کہہ دینے سے ہی زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے تو اولاً تو یہ قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ كُنَّ إِهْوَاءَ مُنْجَرِفٍ مَّاءٍ أَلَا يَنْفُسُهُمْ سَاحِرٌ تَحْوِيهِمْ اگر تمھاری تحریر کے لیے مصنف کا نظریہ مان بھی لیا جائے تو مصنف سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم سو کوڑے تو لگوانے چاہئیں تھے، آخر قرآن کے قطعی حکم کو آپ نے کیوں کر معاف کر دیا۔

بجملہ مصنف کو بھی یہاں کھٹک پیدا ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوشش درست تھے، مگر پھر فوراً ہی اس ہوش کو رخصت کر دیا۔ جو جواب حضرت نے دیا ہے وہ بغیر بے ہوشی یا جنون کے دیا ہی نہیں جاسکتا۔ جواب میں ایک وہم و گمان پیش کیا ہے اور اس طرح پیش کیا ہے، جیسے وہ کوئی تاریکی واقعہ ہو۔ فرماتے ہیں :

”وہا سو کوڑے لگانے کا مسئلہ تو یہاں اس کا احتمال ہے کہ اس عورت کو اس سے پہلے اس بدمذہب میں سو کوڑے لگوائے جا چکے ہوں“ اس کے باوجود اس نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی ہو، اس پر اس کے شوہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ یہ مسئلہ رکھا ہو تو آپ نے وہ مشورہ دیا ہو جس کا ذکر روایت میں موجود ہے۔“

بسم اللہ! محض احتمال سے سو کوڑے لگائے جانے کا ثبوت علم تاریخ کا بالکل نیا

استدلال ہے۔ جو ہمارے صاحب نظر معصفت کی ایجاد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی زانیہ کو جرم زنا کی سزا میں سو کوڑے لگائے جا چکے، اور وہ پھر اسی گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اس پر حد نہیں لگے گی،؟ معصفت جواب دیں

۱۳ اچھا چلئے یہ بھی مان لیا کہ اس عورت پر پہلے سو کوڑے لگائے جا چکے مگر پھر بھی اس نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عورت اسلامی معاشرہ میں رہنے کے قابل ہے وہ کس لاس کے ہاتھ کو نہیں لوٹاتی تو کیا اس کے اصلاح حال کی امید ہے اور کیا بنی بے راہ روی اس کے رگ و ریشے میں سرایت نہیں کر گئی ہے؟ اس کا جواب آپ نفی میں نہیں دے سکتے۔ پس آپ کے اصول کے مطابق تو یہ عورت مستحق رجم تھی نہ کہ قابل درگزر! کبھی کبھی اپنے فمودات پر غور کر لیا کیجئے۔

۱۵ پھر ایک پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کے زنا جیسے سنگین جرم کا معاملہ پیش کرتا ہے تو وہاں آپ کو مشورہ دینا چاہئے یا بحیثیت امام و حاکم اس کا فیصلہ کرنا چاہئے خواہ کوڑا ہو یا رجم۔ کیا یہ بھی کوئی امتناع ہے کہ ایک شخص پر زنا کی حد کے طور پر مثلاً کوڑا لگایا جا چکا ہے اور پھر دوبارہ وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر دوبارہ حد جاری کرنے کے بجائے گھر والوں کو مشورہ دیا جائے گا کہ اسے وطن سے دور بھیج دو، اور اگر وہ بحسب اس کے جانے سے ہماری حبان نکل جانے کا اندیشہ ہے تو انہیں رخصت دے دی جائے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر اسے رہنے دو، کیا حد کا ثبوت ہونے کے بعد امام کو اس کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔

۱۶ پھر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا زنا کی حادی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن کے نکاح میں رہنے دینے کو گوارہ فرمائیں گے؟ کیا یہ والزانیۃ لا ینکحہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین کے خلاف نہیں ہے؟ اور کیا آپ کسی شخص کو دیوث بننے کا مشورہ دیں گے؟

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نظر معصفت کی صرف نظر ہی نہیں دل و دماغ بلکہ ذوق و احساس تک مردہ اور بے جان ہیں جو ان سے اس قسم کی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔

یہ ساری معیبت اس لیے آئی کہ انہوں نے لاترید لاس سے مراد فہل زنا لے لیا مگر یہ کھلی ہوئی غلطی ہے، اس کا مطلب یہاں زنا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو علامہ امیر صفائی نے بل اسلام میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فالاقرب المراد انہا مہملۃ الاخلاق لیس فیہا نفور و وحشتۃ عن الجانب لاناہا تأتی الفاحشۃ وکثیر من الفناء والرجال بھذہ المشابہ مع الجسد من الفاحشۃ ص ۱۹۹۔

مطلب یہ ہے کہ لاترید لاس کا قریب تر مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں لچک ہے اس میں اجنبیوں سے وحشت و نفور نہیں ہے، نہ یہ کہ وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے اور بہت سے مرد و عورت باوجود زنا سے دور ہو۔ نے کے اس صفت کے ہوتے ہیں یعنی ان میں نرمی اور لچک پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیروں سے بہت جلد بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور انہیں حجاب نہیں ہوتا، کسی غیرت مند شخص کے لیے ایسی عورت سوہان روح بن جاتی ہے، شکایت کرنے والے صاحب غیرت مند بھی ہیں، اور محبت کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں۔ غیرت کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے ہی تقاضے کے مطابق جواب دیا کہ اے چوڑ دو، مگر وہ محبت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے، ان کی جب یہ کینیت حضورؐ نے دیکھی تو مجبوراً اسی کو رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس مطلب کی صورت میں مذکورہ بالا اعتراضات سے نجات ہو جاتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہرزہ سرائیاں :

اس بحث کے بعد صاحب نظر مصنف نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر تہمت زنا کے قصہ کو چھیڑا ہے اور اس کو اتنے شرح و بسط کے ساتھ تمام جزئیات سمیت بیان کیا ہے جیسے یہ ان کا محبوب موضوع ہو، تہمت کا یہ واقعہ بعمرہ میں پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، آپ نے معاملہ کی تحقیق کی، گواہیاں لیں تین گواہوں نے دنا کی گواہی دی، اور ایک گواہ نے دنا کی گواہی سے انکار کیا، اس پر حضرت عمر

رضی اللہ عنہ نے حضرت میفرہؓ کو اس تہمت سے بری قرار دیا، اودیتوں گواہوں پر حدِ قذف لگوائی۔ اس صورتِ واقعہ کو تفصیل سے مصنف نے ذکر کیا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحبِ نظر مصنف کو حضراتِ صحابہؓ سے کچھ عداوت ہے محض اپنے دہم و خیال کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ راویوں سے صورتِ واقعہ کے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ واقعہ دراصل یہ ہو گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک زنا ثابت ہو گیا ہو گا کیونکہ چار گواہیاں مکمل تھیں، پھر انہوں نے ————— مصنف کے زعم کے مطابق زنا کی سزا مطلقاً سو کوڑے ہیں ————— سو کوڑے بطور حد زنا حضرت میفرہؓ کو لگوائے ہوں گے لیکن راویوں نے اپنے اس گمانِ باطل اور شہرہ عام کی وجہ سے کہ زانی محسن کی سزا رجم ہے اور یہاں رجم کا نفاذ ہوا نہیں اس لیے راویوں پر بات الٹ گئی، اور بجائے حضرت میفرہؓ کے گواہوں پر حد لگانے کی بات کہہ ڈالی۔ استغفر اللہ، اور پھر اپنے اس دہم و خیالِ باطل کو نوکد کرنے کے لیے بالکل بے موقع اور قطعاً غلط طور پر حضرت عائشہؓ کے واقعہ افک کو لے بیٹھے اور وہ گل کھلائے کہ شاید معزہ و خوارج کو بھی نہ سوجھے ہوں گے، اس سلسلے میں انہوں نے بالکل بے معنی نو معنی کیا، کیے ہیں، اس کی ایک ایک مطر بتاتی ہے کہ مصنف کو روایت و درایت، اصول و قواعد اور ہوش و محنت کسی چیز سے مس نہیں ہے۔ اس بحث کی تردید کرنا محض وقت کی تضييع ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ چند ایک باتیں ذکر کر دی جائیں بطور لطیفہ کے مصنف کی ایک ذرا طویل عبارت ملاحظہ ہو :

”معاذ کے تمام پہلو پر غور کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان گواہوں پر حد قذف نہیں جاری کی گئی، بلکہ خود حضرت میفرہؓ پر حد زنا جاری کی گئی اس لیے کہ چاروں گواہ ثقہ تھے اور گواہی اتنی واضح اور دو ٹوک تھی کہ وہ کسی صورت سے رد نہیں کی جاسکتی تھی، فطری طور پر یہاں سوال پیدا ہو گا کہ پھر مسائے کی صحیح صورت ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی، اور حد زنا کے بجائے حد قذف کی بات کہاں سے چل پڑی۔“

جواب بالکل واضح ہے، رجم محسن کی حکایت ————— باوجودیکہ اس کی کوئی

اس اس نہ تھی۔ چھڑنے والوں نے کچھ اتنے زور و شور سے چیر دی کہ وہ عام ذہنوں میں اچھی طرح چرچا ہو گئی اور اچھے اچھوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات جاگزیں ہو گئی کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہی ہے تو جب انہوں نے یہ سنا کہ حضرت میفرہ کو رجم نہیں کیا گیا، باوجودیکہ وہ شادی شدہ تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس موقع پر کوڑے بھی برسائے گئے تو اس سے انہیں یہ گمان ہوا کہ اس موقع پر کوڑوں کی بارش ہونے اور حضرت میفرہ کے رجم نہ کئے جانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جرم ثابت نہیں ہو سکا اور پھر جن لوگوں نے اس واقعہ کی گواہی دی، ان پر حد قذف کے کوڑے برسائے گئے۔ حالانکہ صورت حال اس سے مختلف تھی یعنی وہ کوڑے حد قذف کے نہیں، حد زنا کے تھے اس لیے کہ قذف کا معاملہ یہاں تھا ہی نہیں یہاں تو معاملہ بس زنا کا تھا جس کی سزا اسلام میں بس سو کوڑے ہے قطع نظر اس کے کہ وہ طرم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ۹

مشابہت، آفریں، اب نہ کسی روایت کی ضرورت ہے نہ کسی حکایت کی۔ بس صاحب نظر مصنف غور و فکر کر کے کسی بھی واقعہ کی صورت حال متعین کر دیں، وہی ض قلعی ہے، استام راوی متفق ہیں کہ عین گواہیاں زنا پر آئیں، چوتھے نے زنا کی گواہی نہیں دی۔

سب راوی کہتے ہیں کہ عین گواہوں کو کوڑے لگائے گئے۔ روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان گواہوں سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا، دو گواہوں نے توبہ کر لی، تیسرے نے نہیں کی۔ نصب الراية ص ۳۲۳ اتنی تفصیل کے بعد بھی جب مصنف غور و فکر کرتا ہے تو صورت حال بالکل برعکس اسے نظر آتی ہے، اس نظر کا کمال ہے کہ چودہ صدیوں کے حجاب کو بغیر کسی اوزار و اسباب کے جبر کر صیح صورت حال کو دیکھ لیتی ہے اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں نظر نہ آ سکی۔

البتہ ایک بات مصنف کے اقرار سے ثابت ہو گئی کہ زانی محض کے رجم کا مسئلہ بعد کی پیداوار نہیں ہے بالکل ترون اولیٰ میں ہی اس زور و شور سے اس کی حکایت چیر دی

تھی کہ کسی کو اس کے خلاف کا وہم و گمان بھی نہ ہوا کیوں کہ اس روایت کے آخری رولوی شیخ عبدالرزاق العصفانی رحمہ اللہ میں وفات پاتے ہیں، ان سے لے کر دور صحابہ تک راویوں کی کڑی سے کڑی غی ہوئی ہے، سب کے ذہنوں پر ایک ہی بات کا چھایا ہوا ہونا قطعی دلیل اس بات کی ہے کہ یقینی اور بنیادی بات وہی ہے اور مصنف کا جو کچھ ارشاد ہے اس کی قیمت خواب میں براتے ہوئے آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔

عقل کی خوبی | اس واقعہ میں چار گواہ تھے، تین گواہوں نے حضرت منیرہ پر مرتجع زنا کی شہادت دی اور ایک گواہ نے زنا کی گواہی نہیں دی، چوتھے گواہ کے بیان سے زنا کا ثبوت نہیں ہوتا، چونکہ چار گواہی نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون شرع میں اقارب اربعۃ شہداد فنا جلد و ہم ثمانین جلدۃ۔ چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی کوڑے مارو، کے مطابق اب مسئلہ شہادت زنا کا نہیں رہا، تہمت زنا کا ہو گیا، اور اس کی سزا اسی کوڑے ہیں، اس لیے ان گواہوں پر اسی کوڑے کی حد قذف نافذ کی گئی اور چوتھا گواہ بچ گیا۔ اس پر صاحب نظر مصنف کا تبصرہ ملاحظہ ہو :

”اگر حضرت ابو بکرہ اور ان کے دونوں ساتھیوں پر حد قذف جاری ہوئی، تو وہ حد قذف زیادہ پر بدرجہ اولیٰ جاری ہوتی ہوگی۔ کیونکہ گواہی دینے میں تو وہ بھی شریک تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان تینوں بزرگوں کی گواہی مکمل بھی گئی، اور زیادہ کی گواہی ناقص یا نامکمل قرار دی گئی تو کیا گواہی کا ناقص ہونا بھی کوئی خوبی ہے، اور اس کی وجہ سے اس گواہ کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اور کیا گواہی کا مکمل ہونا کوئی عیب ہے اور اس کی وجہ سے گواہ کی زد کو ب کی جائے؟“

بے دانشی کا طعنیان اسی کو کہتے ہیں، گواہی کے مکمل یا مکمل ہونے کی بنیاد پر حد قذف کون لگاتا ہے۔ حد قذف تو تہمت زنا کی بنیاد پر لگتی ہے اور اس صورت میں لگتی ہے جب قاضی کے دربار میں چار گواہ تہمت زنا کے نہ پیش ہو سکیں بلکہ اس سے کم ہوں

خواہ ایک یا دو یا تین۔ ان پر حد قذف جاری کرنا قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں چار گواہ سے کم ننا کے باب میں جموٹے ہیں چنانچہ ائمہ شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ و اہل یہ بار صیغۃ شہدۃ ائمہ اذ لم یأقوال بالشہدۃ اذ قنوا لثلاث عند اللہ ہم الکاذبون (سورہ نور) یہ لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے، پس جب اتنے گواہ نہ لاسکیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جموٹے ہیں۔

مذکورہ بالا واقعہ میں چار آدمی زنا کی گواہی کے لیے چلے آئیں شخصوں نے تو زنا کا صریح الزام عائد کیا، اور چوتھے شخص نے اس سے گریز کیا، گویا تین شخصوں نے زنا کی تہمت لگائی اور ایک اس سے ہٹ گیا، نصاب شہادت مکمل نہ تھا، لہذا تین گواہ جموٹے قرار پائے اور چوتھا اس سے خارج ہو گیا، اب کوئی عقل و ہوش رکھنے والا بتائے کہ حد قذف کس پر لگے گی؟ ان پر جو اللہ کے قانون میں جموٹے ثابت ہوئے یا اس پر جس کے جموٹے ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں؟ یہاں گواہوں کے بیان کے مکمل یا نامکمل ہونے کی بحث سے کیا عرض ہے؟ بس یہ ہے ان صاحب کی عقل کا حال، جو سارے فقہاء کو غلط فہمی کا شکار بناتے ہیں اور میرا اپنی اسی ناتمام عقل کی ترنگ میں لگتے ہیں کہ، ”عقل تو کہتی ہے کہ ناقص گواہی ایک جرم ہے جس کی دہری سزا اس گواہ کو ملنی چاہئے، کیوں کہ جب اس کی مسلمات ناقص تھیں، تو گواہی کے لیے وہ آگے بڑھا کیوں؟“

واقعی اگر عقل یہی کہتی ہے تو نہ جانے بے عقل کیا کہے گی، محترم! یہ عقل نہیں کہتی بے عقل کہتی ہے، کیوں کہ جموٹے گواہی کو تو جرم پر طحا اور جانا گیا ہے لیکن ناقص بیان بھی جرم ہے۔ یہ بات بالکل پہلی دفعہ کان میں پڑی ہے یعنی گواہ جتنا جانتا ہے، بیان کرتا ہے لیکن اس کے بیان اور گواہی کی دنیا پر مدعا علیہ پر مطلوبہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی، ایسی گواہی کو عدالت فرد جرم عائد کرنے کے لیے گواہی تسلیم نہیں کرتی، یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن ایسی گواہی کوئی جرم ہے جس کی دہری سزا ملنی چاہئے۔ یہ بات آج صاحب نظر مصنف نے واضح کی، عدالتوں کو چاہئے کہ اپنے مجموعہ قوانین میں اس کا اضافہ کر لیں اگر کسی گواہ

کی گواہی سے معاملہ پر فرج مہمانہ ہو سکتی، تو وہ دھیری سزا کا مستحق ہو گا۔
اگر ان حضرت کے ہاتھ میں قانون سازی کا کوئی مرحلہ آگیا تو نہ جانے کتنے ناکرہ گناہ
بڑی بڑی سزاؤں میں از روئے قانون ماخوذ ہو جائیں گے۔

کہاں وہ شوراشوری اور کہاں یہ بے نیکی

حضرت منیر رضی اللہ عنہ والی
بحث میں ایک جگہ مصنف نے

لکھا ہے :

”اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ کا موقف بہت صحیح اور متوازن ہے، وہ فرماتے ہیں
جب کوئی گواہی دینے والا یہ گواہی دے کہ اس نے کسی مرد اور عورت کو ایک ہی
لحاف میں، یا کسی ایک ہی حمام میں دیکھا ہے یا ان دونوں کو برہنہ دیکھا ہے، یا
ان دونوں کا تہنند یا باجامہ کھلا ہوا دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرینہ
بھی پایا جاتا ہو جو اس بات کی تائید کر رہا ہو، مثلاً یہ کہ لحاف اپنی اصل جگہ
سے ہٹ کر ان دونوں کی جگہ پر ہو، یا ان میں سے کسی کے پاس یا دونوں کے
پاس کوئی روشنی ہو، جس کو جلتے ہوئے اس نے دیکھا ہو، پھر اسے انھوں نے
بجھا دیا ہو، تو اس روشنی کو بجھا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کام کو
چھپانا چاہتے ہیں جس کو وہ کر رہے ہیں، تو اگر وہاں چھپانے کی کوئی بات نہ ہو
سوائے اس بات کے جس کی اس گواہ نے گواہی دی، تو یہ نہایت زبردست
ثبوت ہو گا، اس بات کے حق میں جس کی اس نے گواہی دی“ ص ۵۷۔

اس عبارت پر ناظرین غور کر لیں کیا یہ صراحتہً زنا کی گواہی کا تذکرہ ہے؟ اور کیا اس سے
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی گواہی دینے والا اسی طور پر جس کو علامہ ابن تیمیہؒ نے تحریر فرمایا
ہے گواہی دے۔ تو اس سے حد زنا کا ثبوت ہو جائے گا۔ اور کیا علامہ موصوف کا مقصد یہ
ہے کہ زنا کے لیے ایک گواہ ہو تو وہ بھی کافی ہے؟ ان سوالات پر غور کریں اور صاحب
نظر مصنف کے آب زر سے لکھنے کے لائق استنباط کو ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ :
”معلوم ہوا کہ ثبوت زنا کے لیے ہمیشہ چار گواہوں کی گواہی شرط تھی، ہوا

کرتی، بلکہ قرآن کی موجودگی میں ایک گواہ کی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ گواہ مشتبہ اور ناقابل اعتبار نہ ہو۔ ص ۵۶

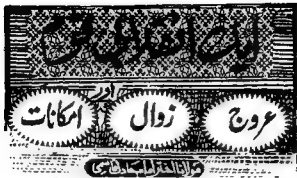
یہی، قرآن نے چار گواہوں کی گواہی کو حد زنا کے لیے جو شرط قرار دیا تھا، اس سے جھٹی مل گئی۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک مبہم عبارت سے مصنف نے جو کچھ سمجھا ہے، اس نے قرآن کے نص قطعی کو منسوخ کر دیا، چنانچہ فرما دیا کہ ثبوت زنا کے لیے ہمیشہ چار گواہوں کی گواہی شرط نہیں ہو اگر تین۔ بلکہ قرآن کی موجودگی میں ایک گواہ کی گواہی بھی کافی ہو سکتی، اور یہ کون کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے شریعت کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ :

"اگر کسی مسئلے میں قرآن پاک کی واضح تعلیمات موجود ہیں تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اس جستجو کی بھی ضرورت نہیں کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس باب میں آپ کی ہدایت کیا ہیں؟" ص ۵۷

کہاں تو وہ شور و آشوری مٹی کہ حدیث رسولؐ کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں اور کہاں یہ بے ٹمکی کہ قرآن کے نص قطعی کے مقابلے میں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت سے استدلال کر کے لگے۔ ع

بریں عقل و دانش بایہ گریست

علمی حقائق قرآن میں جہاں ظاہریوں اور معمولی فعل والوں کی ہدایت و روشنی کے لیے خواہر طبعی سے استدلال کیا جاتا ہے وہیں اہل نظر اور ارباب علم و عقل کے لیے دقیق علمی و تکنیکی حقائق سے بھی بحث کی گئی ہے۔ صبح ہے کہ قرآن کو نئے فلسفہ و سائنس اور فنون لطیفہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے جس کا مقصد ساری انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جمع کرنا ہے مگر چونکہ ایک کامل و مکمل کتاب ہے اور ہر دور کے لیے یہ کافی رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے اس بنا پر اس میں عام عقلی و بدیہی استدلال سے لے کر دقیق سائنسی حقائق سے بھی قمرن کیا گیا ہے تاکہ ہر قسم کا مذاق رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب بہتر غذا مہیا کر سکے۔ ہمارے محققین نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے اور قرآن و سائنس کے درمیان رشتے کو کامیاب طور پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تفصیل کے لیے تو انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا مناسب ہوگا، میرا مقصد کہ گسوں میں پلے ہوئے شکست خوردہ شاہینوں کو یہ بتانا ہے کہ جس علم و فن کی تلاش اور جس آب حیات کی جستجو میں تم مغرب کے بیابانوں کی خاک چھان رہے ہو وہ خود تمہارے گھر میں موجود ہے۔ مغرب تمہیں علم و فن کی چند جزییات سے آگاہ کر سکتا ہے اور آب حیات کے چند قطرات فراہم کر سکتا ہے مگر دھندنا ہو تو دھندنا خود تمہارے گھر میں علم و فن کی کلیات پر مشتمل کتاب (قرآن) موجود ہے تم ایک قطرہ آب کے لیے پریشان ہو، حالانکہ خود تمہارے مذہب کی سبیل سے چشمہ حیات بہہ رہا ہے۔ تم یورپ کے آشیانوں میں شاہ بازی کے آداب سیکھنے جا رہے ہو جب کہ

قرآن تم کو اس سے بدتر جہا بہتر طور سے سکھانے کو تیار ہے بشرطیکہ تم اس کی طرف دھیان دو، اور اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانو۔

وہ ٹکست غورہ شاہین جو پیدا ہو کر گسوں میں

اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

اس مقصد کے لیے چند نمونے پیش کر دینا میں کافی سمجھتا ہوں۔ مثلاً :

سورج کے بارے میں قرآن کا نظریہ | سورج کے بارے میں قرآن کا شروع سے یہ نظریہ ہے کہ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے ،

”والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم“

والمصر قد رناہ منازل حق اللہ کالعرجون القدیمر ولا الشمس

ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فی فلک

یسبحون“ (یس ۳۸-۴۰)

اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے یہ عزیز و عظیم کا باندھا

ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ

وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ نہ سورج کے بس میں ہے کہ

وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک

ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں۔

یہاں پر تجویر مستقر کے معنی یہ نہیں ہے کہ سورج اپنے ایک خاص مستقر کی

طرف سفر کر رہا ہے بلکہ لائم، قی کے معنی میں ہے۔ قرآن میں لائم کو قی کے معنی میں متعدد

مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت کا نمونہ ہے :

”وضع الموازن القسط لیوم القیامۃ“ (انبیاء ۴۷)

اور ہم قیامت کے دن انھیں کی میزان قائم کریں گے۔

یہاں لیوم القیامۃ یعنی فی یوم القیامۃ کے معنی میں ہے اسی طرح

تجربہ مستقیم میں بھی لائم تھی کے معنی میں ہے۔۔۔۔۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ سورج اپنے مستقر اور مدار میں گھوم رہا ہے۔

اس آیت میں قرآن نے سورج کی حرکت کے بارے میں کتنا دو ٹوک نظریہ دیا ہے مگر سائنس کی حیرانی و پریشانی دیکھئے۔ ایک زمانہ میں سائنس نے یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور زمین اپنے محور پر گردش کر رہی ہے اور اس سے لیل و نہار وجود میں آرہے ہیں۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد حقائق نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نظریہ غلط تھا اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔۔۔۔۔

اور یہ انکشاف مسلمانوں نے نہیں کیا کہ ان پر مذہبی جانب داری کا الزام عائد کیا جائے، بلکہ بے مذہب اہل مغرب کے ذریعے یہ راز کھلا جس سے قرآن کے نظریے کی صداقت کھل کر سامنے آگئی۔ مغربی سائنس دانوں نے اس انکشاف کو جو اہمیت دی اس کا اندازہ ایک مشہور ماہر فلکیات محقق ”سیمون“ کی کتاب کے اس اقتباس سے لگایا جاسکتا ہے جو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ لکھا ہے کہ،

”اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان حقائق میں سب سے اہم ترین حقیقت

کیا ہے جس کا انکشاف انسانی عقل نے کیا ہے؟ تو میں اس کے جواب

میں سورج، چاند اور کوکب کا نام لوں گا جن کے بارے میں یہ انکشاف

کیا گیا ہے کہ یہ سب بسیط فضا میں گول گنبد کی طرح نہایت تیزی کے ساتھ

گردش کر رہے ہیں جو ہمارے احساس سے بالاتر ہے۔“

(مفتون جربان الشمن، عبد الرحمن فرنا س مجلہ العلم والایمان ص ۱۹۹)

کوکب کے بارے میں قرآنی نظریہ | کوکب و سیارات کے بارے میں قرآن کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اور مضر اثرات اور طاعونی یونٹوں کو حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں۔

”اٰمنا زیننا السماء الدنيا بزينتها والكواكب وحفظنا من كل

شیطان مارد لا یسمعون الی الملائکة الراضیة ویمتد صوت

من كل جانب دمعورا ولهم عذاب واهب الامن خطف

الخطفة فاتبعد مشاب ثاقب" (الحقت ۶-۱۰)

ہم نے آسمان دینا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کیا ہے وہ ملا علی کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر طرف سے

مارے جاتے ہیں، بگگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان کوئی بات اپکے لیے تو ایک دھکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔

زمین کے متعلق قرآنی تصور | قرآن نے آج سے چودہ سو سال پیشتر ہی

اس کی حرکت کے متعلق بات دینا کے سامنے رکھ دیے تھے جس پر سائنس جدید ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کر سکی ہے۔

۱: زمین کی خلقت کے متعلق قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ زمین انسانی آبادی کے قابل چھ مہینوں کے بعد ہو سکی۔

"هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام مشر

استوى على العرش" (الحمد ۳)

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں پھر وہ عرش پر ٹھکان ہوا۔

"قل ائمنوا لتكفروا بالذي خلق الارض في يومين و

تجعلون له اندادا" ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ومبارك ذيها وقلم فيها القرآن في اربعة ايام

سواء للسائلين۔ (حم سجدہ، ۹-۱۰)

کہو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں بنایا اور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو وہ رب ہے تمام جہان والوں کا اور اس نے زمین میں اس کے اور پیارا بنائے اور اس میں قائمے کی چیزیں رکھ دیں۔

اور اس میں اس کی غذا میں ٹھہرا دیں، یہ چار دن میں پورا ہوا، پوچھنے والوں کے لیے۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات کو اللہ نے چوبیس کے بعد پیدا کیا اور اس کے بعد ہی زمین انسانی آبادی کی متعل ہو سکی، مگر یوم سے مراد یہاں لیل و نہار کے دو حصہ نہیں ہیں جو سورج کی چوبیس گھنٹے کی گردش سے مکمل ہوتے ہیں، اور نہ قلبِ ارضی مراد ہے جو عموماً چھ ماہ کی گردش کے بعد دن یا رات کی صورت میں پورا ہوتا ہے، بلکہ یوم سے مراد وہ قرآنی مدت ہے جس کو قرآن کی دوسری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

ان یوما ہند و بلیہ کالفت سنۃ معاندون . (ج ۱، ص ۲۰۰)
”یہ ایک دن ایک دن تیرے رب کے نزدیک تہلے شمار کے ہزار سال کے برابر ہے۔“

تعرج العلائکہ والزوج اللیۃ فی یوم کان مقدارہ خضین
الف سنۃ . (المطالع ۳۱۰)

”فرشتے اور زوجہ الامین وہاں تک ایک دن میں چڑھ کر پہنچتے ہیں جس کی مقدار ۵۰ ہزار سال ہے۔“

اس طرح ان آیات سے وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین ہزاروں کے رہنے کے قابل اصطلاحی طور پر چوبیس یوم یا چھ مرحلوں کے بعد ہوتی، یہ ایک طویل ترین مدت ہے، آغاز کے وقت سے تکمیل تک کے درمیان مراحل کیا تھے، ان کے بارے میں قرآن نے جس قدر بیان کیا ہے، سائنس اس سے زیادہ کے بارے میں عاجز اور خاموش ہے۔۔۔۔۔۔ اور جس قدر سائنس بیان کر رہی ہے وہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔

زمین کا ابتدائی مادہ | قرآن زمین کے ابتدائی مادے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پہلے پانی میں پوشیدہ تھا اور پانی ہی اس کی

اصل حلت ہے اور زمین اس کے اندر سے نمودار ہوئی ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھئے اور پھر زمین کے آغاز پر غور کیجئے،

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان

عرشه على الماء ليقول لكم ايكم احسن عملا۔ (مجادلہ، ۱)

”اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے“

تورات میں بھی یہ نظریہ موجود ہے،

”اور زمین ویران اور سنسان تھی اور چہرہ چاند پر تاریکی کا حجاب تھا اور طبع خداوندی سطح آب پر تیر رہی تھی“ (توراة، سفر تگنوں)

یہ خدائی انکشاف جو فترتِ آن و تورات کے ذریعہ کیا گیا تھا آخر کے ادوار میں علمِ زولوجی بھی۔ یہیں تک پہنچ سکا، زولوجی کے مطابق زمین کے آغاز کی صورت حال یہ تھی۔ ”زمین کو اس کی ابتدائی حالت میں بخارات لے ڈھانپ رکھا تھا جو بعد میں پانی سے تبدیل ہو گئے، پھر وہ پانی نشیب میں اترنے لگا، اور اس سے نہریں اور سمندر بہتے چلے گئے۔“

داحد، محمود سلیمان مضمون القرآن والعلم مجلہ العلم شمارہ ۱، نومبر ۱۹۸۱ء

درمیانی مراحل | قرآن ان کو اشاراتی طور پر زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

والارض بعد ذلك دخها و اخرج منها ماء و مرطها و الحببال ارضها۔ (البناجات)

”زمین کو اس کے بعد پھیلایا اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پیازوں کو قائم کر دیا“

اس آیت سے زمین کو عملِ تخلیق کے درمیانی مراحل پر روشنی پڑتی ہے کہ زمین کا

مادہ جو عالم آب میں مستور تھا اظہار ہونے کے بعد پھیلا شروع ہوا اور پھر سطح ارض کے نشیبی حصوں میں پانی اترنے لگا جس سے نہریں اور سمندر بننے چلے گئے اس کے بعد اس کے اندر سے پہاڑی پٹیاں برآمد ہوئیں جو تدریجاً اونچے پہاڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گئیں، اور سائنس کی تحقیق بھی اس سے ناامد نہیں ہے۔

زمین کا قالب قرآن نے زمین کے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ زمین کی شکل و صورت کیسی ہے، آج کے جدید سائنسی دور میں یہ مشہور سی بات ہے کہ زمین کمرہ (گیند) کی طرح گول ہے یعنی خط استوا سے دیکھا جائے تو وسیع ترین نظر آتی ہے۔ اور اس کے قطب سے دیکھا جائے تو وہ چھوٹی اور معمولی نظر آتی ہے، مگر سائنس کا بیان قرآن کے بیان پر اضافہ نہیں ہے۔ قرآن نے بھی زمین کے قالب کا یہی نقشہ اپنے الفاظ میں کھینچا ہے،

اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ بکم
لاعتقب لعلمک وهو سر مع الحساب - (دعہ ۳۱)

بدیکھا انھوں نے غور نہیں کیا کہ زمین کو ان پر ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں، حکم صرف اللہ کا رہے گا، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور حساب لینے میں اسے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی؟

بل متعننا حولہ و اباؤہم حتی طال علیہم العصر افلا
یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها انہم الغافلون۔
(انبیاء: ۲۲)

”بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو ایک مدت تک برسنے کو
سامان زندگی دیا اور طویل عمر گزارنے پر بھی حق بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم چاروں طرف سے ان پر کم کرتے ہیں تو کیا اب
بھی کوئی امکان رہ گیا ہے کہ یہ قالب آجائیں گے؟“

نقص من اطرافها کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ زمین اپنے کناروں سے چھوٹی

معلوم ہوتی ہے تو زمین کا کردی قالب ہونا صاف ثابت ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہر گول جسم خط استوا میں وسیع اور طرفین میں چھوٹا معلوم پڑتا ہے۔

خلقت انسانی کے بارے میں قرآنی نظریہ | اسی طرح قرآن نے انسانی مراحل پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے، قرآن کے بیاں کے مطابق جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تو کچھ مدت کے بعد وہ بستہ خون بن جاتا ہے، اس کے بعد یہ خون بستہ گوشت کے لوتھرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس پر گوشت کی موٹی تہیں جسم جاتی ہے اور کچھ دنوں رحم مادر میں ترتیب و نشوونما کر ایک نئی صورت میں دنیا کی کھلی فضا کے اندر وہ آ جاتا ہے جس کو ہم ولادت کہتے ہیں۔

شرح جملناہ لطفہ فی قرار مکین — شرح لطفنا النطفۃ
حلقة فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما
فکسونا العظام لحمًا ثم انشأنا خلقًا آخر فتبارک الله
احسن الخالقین - (مومنون ۱۱)

”پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا
پھر ہم نے پانی کی بوند کو بستہ خون کی شکل دی، پھر بستہ خون کو گوشت کا
ایک لوتھرا بنایا، پھر لوتھرے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں
پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کر اکیا
پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا“

یہ چند نمونے ہیں جو قرآن سے پیش کیے گئے ہیں ورنہ قرآن کے اس طرح
کے حقائق کا احاطہ کیا جائے تو معینم کتاب بن جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن نے اپنی
تعلیمات کے ذریعہ انسانیت سے یہ اعتراف کرا لیا کہ وہ ہر لحاظ سے کامل و مکمل
کتاب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔

وہ ہر دور کے لیے یکساں معیار ہدایت ہے اور ہر دور کے تقاضوں کی رعایت اس میں ملحوظ ہے، قرآن کی اسی جامعیت اور کاملیت کا اثر تھا کہ اس کی تاثیر انسانوں سے گذر کر جناتوں تک پہنچی، قرآن کی آواز نے ان کو بھی رقص بھل کر دیا اور وہ بول پڑے :

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا حَبِيبًا ۝ يَهْدِي اِلَى الرِّشْدِ فَاَمَّا نَا
مَبْهُوْلُوْنَ فَشَرَكْ بِرَبِّنَا اَحَدًا۔ (جن ۱-۲)

”ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتا ملے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہیں بنائیں گے۔“

قرآن میں جیب خدا کی قدرت و کبریائی کی نشانیاں سنیں اور اس کی کائنات کے اسرار و رموز سے وہ آگاہ ہوئے تو ان پر خدا کا خوف اور تصور کتنا غالب ہوا، وہ ان کے اس بیان سے سمجھ میں آتا ہے جو انھوں نے اپنی قوم کے سامنے دیا تھا۔
وَاِنَّا عَلَّمْنَا اَن لَّنْ نَّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا۔
(جن ۱۲)

”اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو نہیں ہرا سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔“

قرآن نے حقانی و معارف کا خزانہ بکھرنے کے بعد پوری دنیا کے اس وجہ کو پہنچایا ہے کہ پوری کائنات خدا کے قبضے میں ہے۔ تم خدا کی گرفت سے بھاگ کر جانا بھی چاہو تو نہیں جا سکتے۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَعْصَمْتُمْ اَن تَنْفُذُوا مِنْ
اَفْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِاِذْنِ السَّلٰطٰنِ۔

(الجن ۳۳)

”اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں

اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر مذک کے۔
۳: علم کی طلب | قرآن کریم کی ان تعلیمات نے مسلمانوں میں حصول علم کی
 اسپرٹ پیدا کی اور وہ اس راہ میں بڑھتے چلے گئے، ان کے
 جذبہ صادق پر حضورؐ کے الفاظ نے ہمیز کا کام کیا۔ حضورؐ نے علما، کو انبیاء کا وارث
 قرار دیا،

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا
 ولا درهما ولا عمارا ورثوا العلم فمن اخذ، اخذ بجزء وافض
 (مشکوٰۃ، ص ۳۳)

”بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار
 نہیں ہے بلکہ ان کی وراثت علم ہے جس نے علم حاصل کیا اس نے
 بڑا اضافہ حاصل پایا۔“
 حضورؐ نے علم کو عبادت سے افضل قرار دیا،

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على
 سائر الكواكب۔ (مشکوٰۃ، ص ۳۴)

”عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح چودھویں رات
 میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔“

پھر اس علم و فضل کو حضورؐ نے کسی ایک باب کے ساتھ خاص نہ رکھا بلکہ زندگی
 کے ہر شعبہ میں صالح معلومات حاصل کرنے کو علم قرار دیا ہے، ایک کسان کو اپنے کھیت
 کی، ایک تاجر کو اپنی تجارت کی، ایک کاریگر کو اپنے کام کی اور ایک مزدور کو اپنے معاملے
 کی معلومات حاصل کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ خدائی احکام کی روشنی میں مومن کا کیا
 ہوا کوئی بھی عمل عبادت بن جائے۔ اس طرح حضورؐ نے اپنے صحابہؓ
 اور مسلمانوں کو علم کا اتنا رسیا بنا دیا، اور خود صحابہؓ نے بھی اس باب میں جس دل چسپی
 کا مظاہرہ کیا اس کا اعتراف اخیر کو بھی کرنا پڑا۔

ماضی کے کارناموں کی ایک جھلک ہم اگر اپنے ماضی کا جائزہ لیں تو

علوم و فنون کے میدان کے کیسے شہسوار تھے اور اس کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی تھیں، جن کی بدولت ان کو علوم و فنون میں سیادت و مرکزیت کا باعث رشک مقام حاصل ہوا، تجدیدِ علوم کا منصب مسلمانوں کو ملا اور صدیوں تک ان کے پاس رہا، اور پوری دنیا نے ان کے تجدیدی کارناموں کو سراہا اور قبول کیا۔

یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک انگریز مؤرخ "جارج مارٹن" نے اپنی ایک کتاب "مقدمہ فی تاریخ العلم" میں جو پانچ ضخیم جلدوں میں ہے اس میں اس نے علوم و فنون، ان سے متعلق تجدیدی کارناموں، اور تجدیدی کام کرنے والی اقوام اور شخصیتوں کا جائزہ لیا ہے پھر اس نے تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر نصف صدی کے بعد حالات اور تقاضے بدل گئے اس لیے ان حالات کے مطابق علوم و فنون کی تجدید و اصلاح کا کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرکزی شخصیت ضرور پیدا ہوتی، اس طرح جب اس نے نگاہ ڈالی تو اس کو ہر نصف صدی پر کوئی نہ کوئی مجدد مل گیا

وہ ۲۵۰ قبل مسیح سے لے کر ۲۵۰ قبل مسیح تک کے وقفے کو عہدِ افلاطون (ولادت ۴۲۷، وفات ۳۴۷ قبل مسیح) کہتا ہے اس کے بعد کی صدیوں میں یکے بعد دیگرے ارسطو (ولادت ۳۸۴ - وفات ۳۲۲ قبل مسیح) پیراقلیدس (۳۰۰ قبل مسیح) اور پھر ارفیڈس (ولادت ۲۸۷ - وفات ۲۱۲ قبل مسیح) نے علوم کی تجدید و اصلاح کا کام کیا۔ اس کے بعد چھٹی صدی عیسوی کے آغاز سے ساتویں صدی کے آخر تک کا زمانہ اس کے نزدیک چین کے علمی ارتقاء و تجدید کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد ۷۵۰ عیسوی سے لے کر ۱۰۰۰ تک کا سارا عرصہ تین سو سالہ طویل عہدِ خالص مسلمانوں کا عہد ہے، اس پوری مدت میں علوم و فنون کی تمام خدمات مسلمانوں نے انجام دیں یکے بعد دیگرے ان میں مجددینِ علوم آتے رہے اور علوم کی خدمات انجام دیتے رہے۔ جابر ابن حیان

(۲۸۱۵) سے لے کر خوارزمی (۸۴۹ء) رازی (۸۶۴-۹۳۲ء) تاریخ داں سیاح مسعودی (۹۵۹ء) البیرونی (۹۷۳-۱۰۴۸ء) اور عمر خیام (۱۱۳۲ء) تک مجددین و خدام علوم کی فہرست ہے جنہوں نے علم کیا، الجبر اور طب، جغرافیہ، ریاضات، الفیزیا اور فلکیات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں جن میں کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی ترکی ہے تو کوئی افغانی، طلاقہ نسل سے گذر کر محض اسلامیت نے ان سب کو خدمت و تجدید علوم پر مجتمع کر رکھا تھا، درجارج سارنن کی نگاہ میں، اتنے طویل عرصے تک یورپ میں کوئی ایسی آدمی نظر نہیں آتا جو علوم و فنون کی خدمت کے لیے اٹھا ہو۔

گیارہویں صدی کے بعد ہی جراثیم کوئی اور رد و جرہیں جیسے یورپی مفکرین پیدا ہوئے، اور علم و فضل میں مقام حاصل کیا، درمیان کی صدیاں بھی ہمارے اسلامی مفکرین سے خالی نہ رہیں بلکہ علامہ ابن رشد (۱۱۲۶-۱۱۹۸ء) نصیر الدین محمد طوسی (۱۲۰۰-۱۲۷۳ء) ابن النفیس معری (۱۲۸۸ء) اور ابن خلدون (۱۳۳۲-۱۴۰۶ء) جیسے علماء نے علم و فن کی وہ خدمات انجام دیں جن کے سامنے یورپی علماء کے کارنامے پچکے نظر آتے ہیں۔

مضمون: امت العلم من اجل نهضة عليہ فی العالم الاسلامی الاثنا و عید السلام رسالہ

ایڈیٹور: آف۔ ایڈیٹر۔ ۱۹۸۱ء

واضح رہے کہ یہ اعترافات کسی مسلمان مورخ کے قلم سے نہیں بلکہ ایک انگریز مورخ کے قلم سے نکل رہے ہیں جس سے کم از کم ان لوگوں کو یقین آجانا چاہئے جو ہر بات کی صداقت کے لیے انگریز علماء کی سند کے طلب گار رہتے ہیں۔

اس کے بالمقابل اسلام ہے

غرض ایسے وقت میں کہ انسانیت رسک رہی تھی، ہلاکت اس کے سروں پر منڈلا رہی تھی،

طوق و سلاسل اس کی گردن میں پٹے ہوئے تھے کہ

ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا

دھائے خلیل اور نوید سبھا (عالی)

چالیس سال کی عمر شریف ہوئی تو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کیے گئے، اور
فاحرا میں یہ عظیم خلعت آپ کو عطا کیا گیا۔ اس آفتاب نبوت و رسالت کے طلوع ہوتے ہی
جو قلب کے بصیر اور بینا تھے، مثلاً یار غار و رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آئے اور
آفتاب رسالت کے انوار و تجلیات سے خوب مستفید ہوئے، اور جو کورباطن اور خفاش
دل تھے، جیسے ابو جہل لعنہ اللہ، اس آفتاب کے طلوع ہوتے ہی خفاش کی طرح اُن کی
آنکھیں چند جیا گئیں اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالم تاب کی تلاوت کی تپ زلزلے کے

عہ رَّبَّنَا إِنَّا أَمَعْتُ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ فَلَا
سے۔ (شاعر ضیع الدین ص)

سہ وَمَبْشُرًا مِّنْ رَّسُوْلٍ يَّاتِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ
کا نام (مبارک) احمد ہوگا، میں ان کی بشارت

دہنے والا ہوں۔ (حضور تھانوی ص)

گر نہ بیند بر وز شپڑہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ
راست خواہی ہزار چشم چنان (سعدی)
کور بہتر کہ آفتاب سیاہ

چنانچہ آپ نے خدا تعالیٰ کے راہ راست سے ہٹنے کے بعد بندوں کو جو ہزاروں اور لاکھوں مہبودوں کے سامنے سر نیاز خم کرتے تھے، ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کی بندگی اور اطاعت اور اسی ایک کے سامنے پیشانی رکھنے اور سر جھکانے کا حکم فرمایا اور دنیا کی ساری بندگیوں اور اطاعتوں سے نہات دی، صبحِ رولہ دکھائی۔

اور اس جاں بلب انسانیت کو نئی زندگی بخشی، اسے مسکتی دنیا کے منہ میں پانی ڈالا اور گمراہ لوگوں کو صحیح راستہ، صحیح یقین و ایمان، دین و دنیا کی صحیح رہنمائی، خدا شناسی اور خدا ترسی، نیز خدا پرستی و خود اعتمادی عطا کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات و تعلیمات سے روشناس کرایا۔ نیا تمدن اور نیا معاشرہ عطا کیا۔ اور لوگوں کو محاسن و کمالات، مہمہمہ و پاکیزہ صفات، اخلاق و شمائل، معانی و فضائل کا مخزن و معدن بنادیا۔ اور جاہلیت و اسلام کے درمیان بعید فاصلہ اور سافت مدیدہ کو دیکھتے ہی دیکھتے جس سرعت کے ساتھ قطع کرایا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ چاہتے تو بڑے سردار اور حاکم، نیز دولت مند بن سکتے تھے، جیسا کہ اہل مکہ زادہ اللہ شرفاً و غلظتہ نے اس کی پیش کش بھی کی تھی۔ مگر آپ کو اس کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ آپ کی بعثت تو اس لیے ہوئی تھی تاکہ معرفت و باطل مذاہب و ادیان کے طور و طریق، نا انصافیوں اور زیادتیوں سے نہات دلا کر عظیم دین و مذہب یعنی اسلام سے مستمع کرائیں۔ نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیں، برائی سے منع فرمائیں، پاک و عمدہ چیزوں کو حلال اور گندی و ناپاک اشیاء کو حرام قرار دیں اور ان بندشوں اور پڑیوں کو توڑ ڈالیں جن میں انسانوں نے اپنی نادانی اور کم بختی سے یا مذاہب و حکومتوں کی زیرکستی کی وجہ سے اپنے پاؤں جکڑ لیے تھے۔

— ارشاد ہوتا ہے،

یَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَمِنْهُمْ مَرْهُمُ
الْمُنْكَرِ وَيُعَلِّمُ اللَّهُمَّ الطِّيبَاتِ
وَيُخَيِّرُ عَلَيْهِمُ الْغَبَائِثَ وَيَقْصُرُ
عَنْهُمْ أَسْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ
(الاعراف ۱۵۷)

وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے تھے اور
بری باتوں سے منع کرتے تھے اور پاکیزہ
چیزوں کو ان کے لیے طلال بتاتے ہیں اور
گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور
ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور
کرتے ہیں۔ (حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

نیز آپ کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو جو پہلے شرک و جاہلیت کے میل
پھیل میں لوث تھے اللہ تعالیٰ کی آیات پر پڑھ کر سنائیں، ان کو اس میل و کھیل عائد
بالہ اور احسناق ذمیرہ سے پاک و صاف کریں اور ان کو طم و دانش مندی سے روشناس
کرائیں۔ ارشاد ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلَ لُغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
(الاحزاب ۱۰۴)

اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر
جو بھیجا ان میں رسول ان ہی میں کا پڑھتا
ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان
کو یمن شرک و غیرہ سے اور سکھاتا ہے
ان کو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے
سے مریخ گراہی میں تھے

(حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ)

خلاصہ یہ کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارشائیں بیان کی گئی ہیں۔

۱ کتاب اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا۔

۲ تزکیہ نفوس، یعنی فساد آلائشوں اور تمام مراتب شرک و معصیت سے ان کو پاک

کرنا اور دلوں کو باخبر کر صیقل بنانا

۳ تعلیم کتاب، یعنی کتاب اللہ کی مراد بتلانا۔

۴ تعلیم حکمت و حکمت کی گہری باتیں سکھانا، یعنی قرآن کریم کے فاضل اسرار و

لطائف اور شریعت کی دقیق و حقیق حل پر مطلع کرنا، خواہ تعریف ہو یا اشارۃ۔ آپ نے خدا کی توفیق و امانت سے علم و حل کے ان اعلیٰ مراتب پر اُس دربانہ قوم کو فائز کیا جو صدیوں سے استہانی جہل و حیرت اور مرتع گمراہی میں غرق تھی۔ آپ کی چند روزہ تعلیم و تربیت سے وہ ساری دنیا کے لیے ہادی و معلم بن گئے (فوائد عثمانی - مختصر)۔

غزیکہ آپ چون کہ داعی الی اللہ اور سراج میر تھے، اس لیے آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے خدا سے ذوالجلال پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور مہربان ہادہ کے انکار و نسیز طاغوت کی نافرمانی کی تلقین و ہدایت فرمائی، اور ان کے مابین زور سے اور علی الاعلان آپ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَخْلُصُوا**۔ اے لوگو! کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز لائق پرستش نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔

(البدایہ والنہایہ ص ۳۴۳ ہجرت)

آپ کی اس دعوت اور رد و ہجرے اعلان سے جاہلیت تملکا اٹھی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے کڑھاؤ میں اُبال پیدا ہوا۔ اور جاہلیت کے سکامر کے لیے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان میں اتر آئے۔ ————— ارشاد ربانی ہے :

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْهَادِ أَحَدًا إِنَّ هَذَا الْمَشْئِ عَجَابٌ . وَأَنْظِلْكَ الْمَلَأَ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا الْشَيْءُ يُرَادُ . مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا ۖ

دوسرے ص ۳۴۰

اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرسانے والا اپنی میں سے اور کہنے لگے مسکریہ جادوگر ہے جھوٹا کسب اس نے کر دی اتوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی۔ یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات، اور چل کھڑے ہوئے کئی پرخ ان میں سے کہ چلو اور قائم رہو اپنے مہربانوں پر بے شک اس بات میں کوئی غرض ہے یہ نہیں سنا ہم نے اس پچھلے دین میں اور کچھ نہایت نئی ہوئی بات ہے۔ کیا اسی پر اُتری

نصیحت ہم سب میں سے۔ (حضرت شاہ ولی اللہ)

یعنی آسمان سے ایک فرشتہ آتا تو غیر ایک بات حتیٰ ہم ہی میں سے ایک آدمی کوڑا ہو کر ہم کو ڈرانے و دھمکانے لگے اور کہے کہ میں آسمان والے خدا کی طرف سے مرسل ہوں، یہ عجیب بات ہے اب بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ایک جادوگر نے جو ناز و منگ بنا کر کوڑا کر دیا ہے۔
— اور مزید یہ کہ اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ مختلف مشعوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی قرون اور صدیوں سے چلی آتی تھی وہ سب یک مسلم موقوف کر دی جائے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سردارانِ قریش نے جو ابہ ابو طالب سے آن کر حضرت م کی شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان! میں صرف ان سے ایک کلمہ چاہتا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور ہم ان کو جزیہ دینے لگے، انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ ایک نہیں بلکہ دس کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ”لا الہ الا اللہ“ یہ سنتے ہی وہ طیش میں بھر گئے اور کہنے لگے، اتنے خداؤں کو ہٹا کر اکیلا ایک خدا، چلو جی ایہ اپنے منصوبہ سے کبھی باز نہ آئیں گے یہ تو ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، ان کی انتہک کوششوں کے مقابلہ میں ہم کو بہت زیادہ صبر و استقلال کے ساتھ اپنے آبائی اور قدیم دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ نیز کیا غضب ہے کہ سارے ملک میں ایک ہی اس منصب کے لیے رہ گئے تھے؟ اور کوئی برادر نہیں اور والد دار نہ ملتا تھا جس پر اپنا کلام نازل کرتا۔

دخواتِ عثمانیہ رحمہم اللہ

اور بھی مخالفتوں کے سیلاب آئے مگر یہ گئے، آندھیاں آئیں اور کھائیں
چند شیر دل اگر آپ نے اپنی جگہ سے ذرا جیش نہ کی، اس بارہ میں آپ کو ادنیٰ تذبذب بھی نہیں ہوا، بلکہ مسلسل توحید و رسالت، آخرت پر یقین کی دعوت بغیر پوچ و لپک اور بلا کم و کاست پورے شرح صدر کے ساتھ دیتے رہے، مصالحت اور مخالفتوں کی ادنیٰ رعایت بھی نہیں کی۔ — قریش کے چند شیر دل جو ان مردِ بغیر کسی دنیاوی ترغیب اور لا بہ

کے آگے بڑھے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے، اسلام لانے اور اسی ایک بار گواہی دے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، نیز اپنے بتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جب کہ اس وقت ایمان لانا اسی مردوں کا کام تھا جو موت سے خائف نہ ہوں، اپنے اس عقیدہ اور یقین کے لیے سخت سے سخت تکالیف و معائب برداشت کرنے اور انگاروں پر لوٹنے کے لیے آمادہ ہو، کفار و مشرکین کی اینداز سانی اور ان کی مار پیٹ سہنے کے لیے تیار ہو، اور دنیا و مافیہا سے رشتہ و تعلق منقطع کر چکا ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کو مکہ میں ایک روز دشمنوں نے خصوصاً بد بخت عبید بن ربیعہ نے اس قدر مارا کہ چہرہ پر اتنا درم آگیا کہ شناخت شکل ہو گئی بیہوشی ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے یہاں تک کہ آپ کی موت میں ذرا شک نہ تھا بے ہوش تھے مگر ہوش آنے پر سب سے پہلے یہ بولے کہ ”ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں کو حقد آیا کہ ایسی حالت میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان ہی کی وجہ سے یہ حال ہوا، مگر آپ برابر اصرار کرتے رہے چنانچہ ام حبیل بنت خطاب نے بتایا کہ بخیر و عافیت ہیں اور دار ارقم بن ابی ہاشم میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اس وقت تک کوئی چیز چمک نہیں لگا جب تک کہ آپ تک نہ پہنچ جاؤں، چنانچہ جب آمد درفت موقوف ہوئی تو آپ نہ تشریف لائے اور حضور کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ آپ کا دل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت دیکھ کر بہت زیادہ بھر آیا۔

(حیۃ الصحابہ ۳۲۲-۳۳ ج ۱- ملحقاً والبعیۃ والنهاية من ج ۲ ملحقاً)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب ایک خدائے وعدہ لاشریک کی بندگی اختیار کر لی تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ایک مصبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ بخدا میں تجھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک تو اس نئے دین سے نہیں پھرے گا۔ مگر آپ نے بھی سختی سے کہا کہ بخدا میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ (حیۃ الصحابہ ۳۲۲ ج ۱)

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی وجہ سے لوہے کی زنجیریں پہنا کر مکر کی پتھر پھینکی زمین میں سخت دھوپ میں لٹا کر ایک بہت بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا، اور کبھی

لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے جو کہ کی گلیوں میں آپ کو کھینچتے تھے مگر آپ کی مبارک زبان پڑا اُھڈا اُھڈا کی رٹ ہوتی تھی۔ (حیۃ الصحابہ ص ۲۷۶ و ۲۷۷)

ام عمار حضرت سمیعہ رضی اللہ عنہا کو تو اسی ایمان و اسلام کی وجہ سے شقی لڑی بد بخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید ہی کر دیا تھا۔ اور آپ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔ (البدایۃ والنہایۃ ص ۵۵، حیۃ الصحابہ ص ۲۳۲)

حضرت جناب بن الماریتؓ کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا اور وہ آگ آپ کی چربی سے پگھل چکی کر بھیتی تھی۔ (حیۃ الصحابہ ص ۲۳۲)

ان تمام دل دہلانے والی تکالیف کے باوجود ان کے پیروں میں جنبش نہیں آئی اس لیے کہ وہ اپنے بڑے اخلاق، بری معاشرت، خلیفہ مذہب اور مسخ شدہ زندگی سے تنگ آکر اس عظیم و عزیز مذہب میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک سنا تھا کہ،

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما
یا تیکم مثل الذین خلوا من قبلکم
مستہم الباساء والضراء وزلزلوا
حق ینقول الرسول والذین آمنوا
معه متق نصر اللہ ؕ الا ان نصر اللہ
قریب۔ (البقرہ ص ۲۳)

کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گذرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جبر و جبرائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کب آوے گی اللہ کی مدد۔ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔

(حضرت شیخ الہندؒ)

یعنی بحالت اضطراب و متھلائے بشریت اس کی نوبت آئی کہ پریشانی کی حالت میں مایوسانہ کلمات سرزد ہونے لگے، یہ کہا کوئی شک کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، کہ اے مسلمانوں تکالیف و دشواری اور دشمنوں کے غلبہ سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو، میں اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی

(مائدہ عطاۃ ص ۲۸)

پاکستان

۱۰۸ : نفی اعظم پاکستان

حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ڈنکی

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۲

۴۲۳

۴۲۴

راقم الحروف ۱۹۶۶ء میں جب برطانیہ آیا، ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ یہ فرحت بخش اطلاع ملی کہ آج شام بعد عصر حضرت مفتی ولی حسن صاحب تشریف لارہے ہیں۔ حضرت کا کچھ غائبانہ تعارف تو پہلے سے تھا مگر شوق زیارت نے عصر کا انتظار ایسا مشکل بنادیا کہ "الانتظار اشد من الموت" کی مثل کا عملی تجربہ ہو گیا، یہ حضرت کی پہلی زیارت و ملاقات تھی۔ پھر تو حق تعالیٰ نے مسئلہ میں حضرت سے شرف تلمذ کا موقع عنایت فرمایا۔ فالحمد لله علی ذلک۔

ولادت

ولادت | حضرت رو کی ولادت سنہ ۱۹۲۳ء میں ہوئی، مفتی صاحب مرحوم کے والد ماجد مولانا مفتی انوار الحسن خاں صاحب جید عالم و مفتی تھے، غالباً عدالت شریعہ ٹونک میں عہدہ افتاد پر بھی فائز تھے، آپ کے جد امجد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ٹونکی ریاست ٹونک کے مایہ ناز علماء میں سے تھے، انہوں نے تن تنہا ”مجموع المولفین“ کے نام سے عربی معنیٰ کی ایک وسیع انسائیکلو پیڈیا مرتب کی تھی، جو بریلوؤ تشریف بلایت رہی، بعد میں اس کی چند جلدیں شائع ہوئیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ٹونکی وہ اپنے خلاقہ میں فتویٰ کے معاملہ میں بھی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور مفتی محمد حسن اور مولانا محمود حسن اور مولانا تاجید حسن خاں صاحب کے استاد بھی تھے۔ الغرض مولانا

کا متعلق ملی خاندان سے تھا جن میں مفتی صاحب کے والد ماجد، جد امجد کے علاوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث و مہتمم مولانا حیدر حسن خاں صاحب جیسی معروف شخصیات شامل ہیں۔
 ایں سلسلہ طوائف ناب است

ایں خانہ ہمسہ آفتاب است

تعلیم حضرت مفتی صاحب نے فارسی اور ابتدائی عربی کی کتابیں اپنے والد ماجد صاحب سے پڑھیں، گیارہ سال کی عمر ہوئی کہ والد ماجد کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا، رمضان المبارک کی تعطیلات میں مولانا حیدر حسن خاں صاحب بزمِ تعزیت ٹونک تشریف لائے اور مفتی صاحب کو ندوہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ آپ دارالعلوم ندوہ میں داخل ہوئے اور چار سال رہ کر ندوہ کا چار سالہ نصاب ختم کیا، اس دوران مولانا حیدر حسن خاں صاحب سے (جب کہ موصوف ظہر سے قبل طویل و ضو فرماتے تھے) الیہ ابن مالک کا کچھ حصہ اور منطق کے ایک دو رسالے بھی پڑھے۔

اس کے بعد ٹونک تشریف لائے کیوں کہ مولانا حیدر حسن خاں صاحب بھی ندوہ سے الگ ہو کر ٹونک تشریف لے جا چکے تھے۔ ندوہ کے بعض اساتذہ نے حضرت مفتی صاحب کے متعلق مولانا حیدر حسن صاحب سے یہ سنارش بھی کی کہ اس کو ندوہ ہی میں رہنے دیا جائے مگر مولانا نے فرمایا کہ اسے پرانے طرز کا عالم جانا ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب نے ٹونک ہی میں رہ کر مولانا حیدر حسن خاں صاحب سے حاسب، سلاسن اور فلسفہ کی بعض کتابیں پڑھیں، تاکہ مولانا کا بزمِ فانی انتقال ہو گیا۔ پھر مفتی صاحب نے عدالت شرعیہ ٹونک میں ملازمت اختیار کر لی اور اس دوران الہ آباد سے مولوی اور پنجاب سے مولوی عالم اور مولوی فاضل سے امتحانات دیئے۔

مگر ابھی تک تشنگی طربانی تھی اور علمِ حدیث و تکمیلِ درس نظامی کا شوق دامن گیر تھا۔ اس لیے ملازمت کو خیر باد کہہ کر ”مظاہر علوم سہارنپور“ تشریف لائے، یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد ”دارالعلوم دیوبند“ آئے اور موقوفِ علیہ اور دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی، بھاری اور ترمذی شیخ العربیہ والعلوم حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی دوسے اور ابو داؤد و شمائل ترمذی مولانا ابو ابراہیم صاحب نے، اور مولانا عبدالغنی صاحب سے اور بیہ کنہی کتابیں مختلف اساتذہ سے پڑھیں۔

درس و تدریس

دیوبند سے فراغت کے بعد دوبارہ ٹونک تشریف لائے اور اہلالت شرعیہ جسے سولہ قسم کے خدمات کو فیصل کرنے کا حق تھا اس کے منصب افتاء و قضاء کو زینت بخشی اور تقسیم ہند تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ اس درمیان مفتی صاحب نے اپنے جدا جدا مولانا مفتی محمود صاحب کے باقی ماندہ کام کے تکمیل کا آغاز بھی فرمایا، مگر تقسیم ہند کا وقت آگیا تو مفتی صاحب نے پاکستان کے سفر کا فیصلہ کر لیا اور کراچی تشریف لے گئے۔ اس وقت کراچی میں دینی تعلیم کا ایک ہی مرکزی ادارہ تھا، جو کھڈہ کے علاقے میں ”مظہر العلوم“ کے نام سے معروف تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تمام اہل علم کو اپنے اندر گروہ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے مفتی صاحب نے اس وقت پرنس روڈ پر واقع ”میز و پولیس ہائی اسکول“ میں اسلامیات کے استاذ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔

۱۹۵۰ء میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اہل علم باغ کی باب الاسلام مسجد میں ”امداد العلوم“ کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جس میں حفظ و ناظرہ کے علاوہ ابتدائی فارسی و عربی تک کی تعلیم کا انتظام تھا، مفتی صاحب مرحوم کے ایک رفیق درس اور دارالعلوم کراچی کے سابق ناظم مولانا نور احمد صاحب اس مدرسہ کی بنا، میں حضرت مفتی شفیع صاحب کے دست و بازو کے طور پر کام کرتے تھے، موصوف چونکہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی ولی حسن صاحب کے ہم سبق رہ چکے تھے اور انھیں پوری طرح اندازہ تھا کہ علم و فضل کا یہ شاہ سوار درحقیقت کسی ہائی اسکول میں پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلامی علوم کے کسی بڑے مرکز سے فیض رسانی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ انھوں نے ابتدا میں ”امداد العلوم“ کے مدرسے سے ان کا رابطہ کرایا، اور جب ۱۹۵۲ء میں نانک واڑہ میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد پڑی تو وہ مفتی صاحب کو مستقل طور پر ہائی اسکول سے دارالعلوم لانے میں کامیاب ہو گئے اور دارالعلوم کراچی سے حضرت مفتی صاحب نے اپنے علمی خدمات کا آغاز فرمایا، اور وہاں پانچ سال تک تدریسی فرائض انجام دیتے رہے، تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فتویٰ نویسی کی خدمات بھی جزدی طور پر مفتی صاحب کے سپرد کر دی تھیں۔

۱۹۵۷ء میں جب دارالعلوم کراچی نانک واڑہ کی تنگ عمارت سے کوچنگی کے ایک وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا، چوں کہ یہ جگہ شہر سے دور ہے اس لیے روزانہ یہاں آمد و رفت بہت مشکل اور مشقت طلب تھی، دوسری طرف مفتی صاحب کو بعض ایسے گمراہواں اعداء لاحق تھے جن کی وجہ سے

وہ مستقل طور پر دارالعلوم کے احاطے میں قیام سے بھی معذور تھے۔ اس لیے مفتی صاحب اس موقع پر دارالعلوم سے مستعفی ہو کر محدث طویل حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے مدرسہ عربیہ ٹاؤن کے منسلک ہو گئے اور اسی سے اخیر تک وابستہ رہے۔

اوصاف و کمالات

حضرت مفتی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے علم اور مطالعہ کو صرف درسیات کی حد تک محدود رکھتے تھے، بلکہ ان کا شب و روز کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ مطالعہ تھا اور وہ ہر علم و فن کے بارے میں وسیع مطالعے کے حامل تھے اور کتابوں کے بارے میں بھی ان کی معلومات نہایت وسیع تھی، جب کسی شخص کو کسی خاص موضوع پر مواد کی تلاش ہوتی، تو وہ حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتا اور حضرت اس کو ہر جہت سے بہت سی کتابوں کے نام بتا دیتے اور اس سائل کا کام بن جاتا۔

یوں تو حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے لیکن انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی تسلیم حاصل کی تھی، اس لیے مزاج لکھنؤ کے مطابق تاریخ اور ادب کے ساتھ بھی خصوصی وابستگی حاصل تھی، اس لیے ادب کا درس بھی بہت عمدگی اور خوش اسلوبی سے دیا کرتے تھے، بلکہ ابتداء ہی ہی سے طلبہ میں عربی تفسیر و تخریر کا ذوق پیدا فرمایا کرتے تھے۔

حق تو اتنے نے مفتی صاحب کو بڑی جامعیت اور اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا، ہر فن پر کمال حاصل تھا مگر خاصہ فہم میں عجیب ملکہ حاصل تھا، گویا فہم آپ کا خصوصی موضوع تھا، عام طور پر فہم کی کتب کے مسائل کلیات سے سمجھا دیا کرتے، ہدایہ کے درس میں نہ صرف یہ کہ ہدایہ کے مسائل کو بڑے دل نشیں پیرایہ میں سمجھاتے بلکہ متعلقہ مسئلے کے اصولی پہلو پر بطور خاص روشنی ڈالتے۔ اور مسئلے سے نکلنے والی اصولی ہدایات کی نشان دہی بھی فرماتے، اور بسا اوقات یہ بھی بتاتے کہ ان اصولی ہدایات سے وقت کے فوہ نو مسائل میں کس طرح کام لیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب عصر حاضر کی تمام فکری تحریکوں سے پوری طرح باخبر تھے اور جدید مسائل کے بارے میں اپنے آپ کو تازہ ترین معلومات سے مزین رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے درس میں بھی یہ ساری معلومات اس طرح منعکس ہوتی تھیں کہ طالب علم کی فہمی بصیرت کو جلا اور ترقی ملتی تھی اور فہم سے خصوصی دل چسپی پیدا ہوتی تھی۔

فقہ میں جو خاص ذوق آپ کو ودیعت ہوا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ دقیق سے دقیق مسائل بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں مدرس کے ساتھ ساتھ افتاء کی تمام تر ذمہ داری آپ ہی کے ذمہ تھی، آہستہ آہستہ اس شعبہ کے رہنکار میں اضافہ ہوتا رہا اور مفتی صاحب رحمہ اللہ اس کے سربراہ اور رئیس ہو گئے۔

جامعہ میں درس نظامی کے ساتھ مختلف تخصصات کا اجراء عمل میں آیا تو حضرت مفتی صاحب کو تخصص فی الفقہ کا نگران مقرر کیا گیا۔ اس تخصص کی نگرانی کے ذریعہ سینکڑوں طلبہ کو فیض پہنچایا۔

حضرت بنوری رحمہ اللہ مفتی محمد شفیع صاحب کو آپ کے تقدر پر بڑا اعتماد تھا، مولانا مفتی احمد حسن صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت بنوری رحمہ اللہ نے آپ کو ”فقہ العصر“ کا لقب دیا تھا، اسی اعتماد کی وجہ سے جدید مسائل میں اجتماعی غور و فکر کے لیے ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے نام سے ایک کمیٹی کی تشکیل وجود میں آئی تو حضرت مفتی صاحب پر نظر انتخاب پڑی بلکہ آپ اس مجلس کے رکن رہے۔

خدا کرے حق تعالیٰ مفتی صاحب کے فتاویٰ کے اشاعت کی کوئی صورت بنا دے اور کوئی اندر داں شاگرد اس عظیم کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ میری فائلیں میں داڑھی کے متعلق مولانا رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نظر سے گذرا، اس کو نظر ناظرین کرتا ہوں۔

استفتاء

کیا فرماتے ہیں ملاحی دین و متیان شرع میں مندرجہ ذیل مسئلہ میں :

- ۱۔ داڑھی کترے ماقفا کے پیچھے نماز خواہ فرض ہو یا تراویح ہو کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں
- ۲۔ بعض مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایسے حقائق کو تراویح کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیا انتظامیہ پر کسی قسم کی ذمہ داری مائد ہوتی ہے

الجواب

بائستہائی

۱۱ بصورت مسئلہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے۔ ڈاڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا ناجائز و حرام ہے، ڈاڑھی کتر کا قضا بلے شک فاسق ناجائز ہے جب تک کہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے نیز مکروہ تحریمی پر عمل کرنا حرام ہے، جو شخص ڈاڑھی ایک مشت سے کم کرتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ڈاڑھی ایک مشت رکھنے پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے شامی، عالمگیری اور فقہ کی دوسری کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ عالمگیری کی عبارت ہے،
 ”والقصر سنة فيها وهوان يقبض الرجل تحيته فان زاد منها هل قبضة قطعة ذكر محمد“

۱۲ اس فصل طبع کے ارتکاب میں انتظامیہ برابری شریک ہوگی۔ نیز تواریک میں لکھا ہے کہ جب کسری شاہ ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک پھاڑ کر اپنے ماتحت گورنر بن باذان کو لکھا کہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بھیج دیں، باذان کے جب دو آدمی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو ان دونوں کی ڈاڑھیاں مونڈی ہوئی تھیں، اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں،

”وكان علي زى الغر من خلق لحاهم واعفاء شواربهم فكم صلى الله عليه وسلم النظر اليهما وقال ويلكما من امركا بهذا! قال امرنا ربنا يعنينا كسرخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولي قد امرني باعفاه لحيق وقص شاربي“

ان دونوں جو سیوں کی فیشن کے مطابق ڈاڑھیاں مونڈی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں تو حضور علیہ السلام کو ان کی یہ مکروہ شکل بہت ہی ناپسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ہلاکت ہو، تم کو کس نے یہ مکروہ شکل بنانے

کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا: ہمارے رب کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تجھے ڈاڑھی رکھنے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔

غور کیجئے وہ دونوں مہمان تھے، کافر تھے، ہمارے مذہب کے پابند ہی نہ تھے مگر چون کہ ان کی یہ بری صورت فطرت سلیمہ کے خلاف تھی، اور شیطان لعین کے حکم کے مطابق تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مکروہ شکل دیکھنی گوارہ نہ ہو سکی، ان سے منہ موڑ لیا، اور ان کو بدرجائہ جلد فرمایا کہ تم پر ہلاکت ہو، ساتھ ہی یہ بھی تصریح فرمادی کہ میرے رب تعالیٰ نے تو مجھے پوری ڈاڑھی رکھنے اور مونچھیں کٹانے کا حکم فرمایا ہے گویا جو ڈاڑھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جن کا اس نے حکم دیا ہے اس کی مقدار وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ کر بتائی کہ سینہ مبارک بھر دیتی تھی، پس آپ کے محب امتیوں کو غور کرنا چاہئے کہ جو لوگ ان بوجیوں کی اتباع کر کے روزانہ ڈاڑھیاں منڈاتے ہیں اور ان کے یہ اعمال روزانہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرکات دیکھ کر کتنا دکھ ہوگا۔ اور میدان قیامت میں حضور علیہ السلام کے امتی ایسی مکروہ صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔

کتبہ

علامہ بخاری ماؤن کراچی

ولی حسن

۱۲ جمادی الثانی ۱۴۱۷ھ

دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ

جامعہ علوم اسلامیہ میں مفتی صاحب مرحوم نے تقریباً ہر فن کی کتابیں پڑھ لیں، پھر اخیر میں جامع ترمذی اور بخاری شریف سالوں تک پڑھاتے رہے۔ جامع ترمذی پڑھانے سے قبل حضرت بخاری رحمہ کے درس ترمذی میں دو سال تک خصوصیت سے شرکت فرماتے رہے اس کے بعد حضرت نے ترمذی ان کے حوالہ کردی اور حضرت بخاری رحمہ کی وفات کے بعد صحیح بخاری کی تدوین میں حضرت بخاری رحمہ کی جانشینی کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ اس دوران ہزار ہا شاگردوں نے فیض حاصل کیا اور اطراف عالم میں دینی و ملی خدمات میں معروف ہیں جو حضرت مفتی صاحب

کا صدقہ جاریہ ہے۔ حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ ششماہ مطابق ۱۰۰۰۰ روپے میں راقم المحسوف کو آپسے ہماری شریف و ترمذی پڑھنے کی معادلت نصیب ہوگئی۔ اس کے بعد مرض کی وجہ سے حضرت کا سلسلہ تدریس موقوف ہو گیا، راقم المحسوف دورانِ درس حضرت کی کچھ باتیں لکھ لیا کرتا تھا وہ امانت افادہ عام کے لیے مطبوعات کے عنوان سے حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔ دائر میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت رو کا درس محدثانہ، فقہانہ ہوتا تھا۔ درس ترمذی میں فقہی شان کا غلبہ ہوتا اور درس ہماری میں محدثانہ رنگ غالب رہتا۔ ہماری کی بہ نسبت ترمذی میں تفصیلی کلام فرماتے کبھی کبھی مختلف کتابوں کے حوالے بتلا کر طلبہ سے وہ حوالہات نکالتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مدنی رو کا طرز بھی ایسا ہی تھا۔ راقم نے بارہا مفتی صاحب سے سنا ہے کہ،

”حضرت مدنی رو ترمذی بہت تحقیق سے پڑھتے اور دورانِ درس حضرت کے سامنے بہت ساری کتابیں رہیں، ان کے حوالے دیا کرتے اور طلبہ کو دکھایا کرتے اور اہم مباحث کو بہت آسان کر کے سمجھاتے۔“

مفتی صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبت تھی، ذکرِ مبارک سے اکثر اشکیار ہو جاتے، بعض مرتبہ کیفیت بکا، بے قابو ہو جاتی جس کا اثر شاگردوں پر بھی ظاہر ہو جاتا۔ استاذ کے آنسو کے ساتھ تلامذہ کی آنکھیں بھی اشک بار نظر آتیں۔

آپ کے عشقِ نبوی م کا کچھ اندازہ اس وقت ہوا کہ ۱۴ شوال ۱۳۹۰ بروز یکشنبہ بنوری ماؤن میں داخلہ کے لیے حضرت مفتی صاحب نے ہماری جماعت کا امتحان لیا۔ مشکوٰۃ میں جبر الرفع کی طویل حدیث موضعِ امتحان تھی، ایک ساتھی نے یہ عبارت ”فخر اذن فی الناس بالعبج فی المعاشرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج [مشکوٰۃ] پڑی کہ کولاناہ کی آنکھیں بے اختیار آنسو بھر لائیں، چون کہ یہ پہلا موقع تھا میں بہت متاثر ہوا پھر تو ایسے مواقع متعدد مرتبہ نظر دے سے گذرے۔ خصوصاً کتاب التفسیر میں واقعہ انک کی عبارت جب طالب علم نے پڑھی، مفتی صاحب کی حالت بکا یہ ہوگئی کہ سبق نہ پڑھا کے دوسرے دن بڑی مشکل سے بھراتی بیوی آواز میں درس دیا۔ ایسے موقع میں تقریباً سارے ہی طلبہ پر ایک ایسی کیفیت

طاری ہوتی، جو دیکھنے سے ہی متعلق رکھتا ہے۔

مفتی صاحب کی زبان میں بھی سی گنت تھی، لیکن آپ کا درس انتہائی دل نشین اور دل چسپ ہوتا تھا، طبیعت میں غضب کی غراقت تھی جس سے زبان کی مصوٰنہ گنت اس تقریر میں کھے کرنے کے بجائے اور اضا فر دیتی تھی۔

تواضع اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو جن صفات و خصوصیات سے نوازا تھا وہ ہمیشہ ہی کسی ایک شخص میں جمع ہوتی ہیں، گویا یہ شر آپ کے مطابق حال تھا۔

لیس علی اللہ بمسئکسر ان یجمع العالم فی ولحد
ایک طرف توفیق و حدیث کے پہاڑ اور ادب عربی اور دیگر علوم کے بحر زار مگر اس علم و فضل کے بلند مقام کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ کوئی اجنبی دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس سادہ سے پیکر میں علم و فضل کے کیسے خزانے جمع ہیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی یہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے :
تواضع کا طریقہ سیکھ لو مرا تھی سے
کہ جاری فیض بھی ہے اور بھی جاتی ہے گردی بھی
یہی حال حضرت مفتی صاحب کا بھی تھا۔

حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا ایک بڑا اور امتیازی وصف یہ تھا کہ آپ انہما حق میں بڑے نڈر واقع ہوئے تھے، ارباب تمول اور دنیوی عہدہ رکھنے والوں کے سامنے بے دھڑک انہما حق کرنے میں تلامیٰناہون فی اللہ لومیۃ لا شرت کے مصداق تھے، ایک مرتبہ مساجد کے سلسلہ میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی مساجد منہدم کی جا سکتی ہیں جو کچی بادی میں حکومت کی اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی ہوں، حضرت مفتی صاحب نے عدالت کے خلاف انہدام مسجد کے عدم جواز کا فتویٰ دیا، جس پر ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ درج ہوا، چنانچہ عدالت میں پیشی ہوئی، اور حضرت سے طلب معافی کا مطالبہ ہوا، مفتی صاحب نے جموں کے سامنے بغیر کسی مرعوبیت کے فرمایا :

”میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے اور علماء دیوبند کسی بھی حکومت یا ارباب

اقتدار کے سامنے جھکا نہیں کرتے بلکہ بے دھڑک "الدین النصیحة" کے تحت حقائق کھاتے ہیں، میں اپنے فتویٰ پر قائم ہوں اور کہیں بھی معافی نہیں مانگوں گا۔

جس پر حاضرین نے بھرپور داد دی، عدالت درخواست ہوئی اور کراچی کے عوام کے جوش و خروش سے خائف ہو کر حکومت نے اسلام آباد میں پیشی کا فیصلہ کیا، مگر نصرت خداوندی شامل مال رہی اور بالآخر عدالت کو اپنے توہین عدالت کے مقدمہ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

تصنیف و تالیف وسعت مطالعہ اور تدریس و افتاء کے ساتھ حق تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو بہترین تحریری صلاحیت سے بھی نوازا تھا، غالباً ان کی سب سے پہلی کتاب "تذکرہ الاولیاء" شائع ہوئی تھی۔ پھر حکومت کے بنائے ہوئے خلاف شریعت مالی قوانین کے خلاف آپ کی فاضلانہ کتاب "مالی قوانین شریعت کی روشنی میں" بڑی مقبول ہوئی۔ فقہ انکار حدیث کے خلاف بھرپور کام کیا اور اس موضوع پر "فتنہ انکار حدیث" نامی کتاب لکھی، ان کے علاوہ "بیمہ زندگی" "پرائیویٹرنٹ فنڈ" اور "قربانی کے مسائل" کے نام سے تحقیقی و علمی تصانیف مرحوم کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ "بینات" "البلاد" و دیگر ماہناموں میں آپ کے وسیع مقالات اور تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے۔ حضرت بنوریہ کی سوانح حیات "بینات نمبر" میں محدث العصر کے عنوان سے مفتی صاحب نے حضرت بنوریہ کی خدمت حلم حدیث پر جو تفصیلی مضمون تحریر فرمایا ہے وہ آپ کی غیر معمولی صلاحیت پر شاہد عدل ہے۔

بیعت و ارشاد حضرت مفتی صاحب کا اصلاحی تعلق شروع میں حضرت مولانا حامد اللہ ہابیبویہ سے رہا اور کئی بار ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی، موصوف کی وفات کے بعد برکت العصر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی سے بیعت ہوئے، اور رحمۃ اللہ علیہ میں خلافت سے فائز ہو گئے جب کہ حضرت شیخہ جنوبی افریقہ میں مقیم تھے، مفتی صاحب کی کمال عبودیت کا یہ عالم تھا۔ فرما تھے میں اپنے آپ کو حضرت شیخ کے لوگوں میں سب سے زیادہ گندہ بخش، نااہل سمجھتا ہوں۔

مرض و وفات

آج سے تقریباً چھ سال قبل مفتی صاحب پر قابض کاشدید حملہ ہوا جس میں قوت گویائی بھی باقی نہ رہی، مسلسل علاج کے نتیجے میں آثار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن معذوری کی سی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس میں کوئی ایسا نایاں فرق نہ آیا جو حضرت کو عملی زندگی میں دوبارہ لاسکے۔ بالآخر شب جمعہ ۲۰ رمضان المبارک ۱۴۱۹ھ کو داعی اجل کا پیغام آگیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے پہلے ہی جمعہ میں انہیں اپنے پاس بلالیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ مرحوم کی نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم نے پڑھائی، اور مرحوم کی حسب خواہش دوصیت دارالعلوم کوہنگی کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

نوٹ: مولانا مفتی صاحب کے یہ حالات ماہنامہ بینات (مارچ ۱۹۹۹ء) اور ماہنامہ البلاغ (اپریل ۱۹۹۹ء) اور حضرت شیخ الحدیث اودان کے خلفائے کرام سے ماخوذ ہیں

ملفوظات، استاذ محرم مولانا مفتی ولی حسن صاحب

- ۱۱ لوگ کثرت و کرامت کے پیچھے پڑے ہیں حالانکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو جائے۔
- ۱۲ حضرت مولانا محمد ایاں صاحب کی نسبت بڑے آب و تاب کے ساتھ مولانا محمد یونس صاحب کی طرف منتقل ہوئی۔ اسی طرح مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ کی نسبت منتقل ہوئی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ کی طرف، اسی لیے مولانا نعمانی نے رد شیعیت پر بڑا کام کیا۔
- ۱۳ حضرت مدنیؒ نے مذاق فرمایا کرتے تھے ”لکل شئی نصاب و نصاب المشکاٰی ثلاث“ رواہ مسلم (یعنی راوی الحمد للہ مسلمان ہے)۔
- ۱۴ مولانا اعجاز علی صاحب نے فرمایا کہ ”باسی رولی طبع کو شہد کے ساتھ دین نوالے کھالے اس کا مافظہ اچھا ہوگا۔“
- ۱۵ حضرت شیخ الہند کے نواسے (توہماں) فرمایا کرتے تھے ”جسے غینہ نہ آتی ہو

وہ بھی سوٹھا کرے۔

۱۶ حضرت بخاریؒ کے والد صاحب سے کسی نے یہ سوال کیا کہ وضو میں پہلے کل کرنے پھر ناک صاف کرنے کی کیا حکمت ہے۔ جواب فرمایا: پہلے کل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا مزہ کیسا ہے اور ناک میں پانی ڈال کر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی خوشبو کیسی ہے۔

۱۷ جو آدمی یہ آیت ”مَنْ هَكَذَا الْحَبْخَبُ وَيُؤَلِّقُ الذُّبَابُ“ تین سوتیرہ (۳۱۳) مرتبہ پڑھے وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۱۸ اس زمانے میں غسل خانے اور بیت اللہ ایک ساتھ بنانے کا رواج ہو گیا تو ایسی جگہ پر وضو کے وقت مسنون دعائیں نہ پڑھے۔

۱۹ حدیث کی اردو کتابیں (ترجمہ) پڑھ کر لوگ منکر حدیث بن جاتے ہیں لیکن مظاہر حق بڑی اچھی کتاب ہے اس کو پڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔

۲۰ حدیث کی حلقوں کو جانا بہت مشکل ہے۔ امام بخاریؒ اس فن کے امام تھے ان کے بعد امام نسائیؒ، پھر امام مسلمؒ، پھر امام ابو داؤدؒ، پھر امام ترمذیؒ۔

۲۱ ابواب سب سے بہتر بخاری کے ہیں، پھر نسائی کے، پھر ابو داؤد کے۔

۲۲ تقلید نہ کرنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو مدینہ منورہ میں مکاشفہ ہوا تھا کہ حنفی مسلک کی تقلید کرو، ورنہ مشکل ہوگا۔

۲۳ سخاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث پڑھی شیخ ابوالطاهر المدینیؒ سے اسناد فرمایا کرتے تھے ”ولی اللہ مجھ سے الفاظ سیکھتا ہے اور میں اس سے معانی سیکھتا ہوں۔“

۲۴ ایک چیز ترش ہے ایک شیریں اور بعض کچھ ترش کچھ شیریں۔ اسی طرح ایک حدیث ”حسن“ ہے ایک ”میسج“ ہے اور ایک ”حسن میسج“ ہے

۲۵ علم حدیث کا ماخذ ”واما ینعمۃ ربک فحدث“ ہے (فتح الملہم)

۲۶ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی اور حدیث کی حفاظت کا کام اللہ نے امت سے لیا محدثین نے بڑی محنت فرمائی۔ صرف حدیث کے راویوں کے بارے میں کام کیا اس کا اندازہ اس بات سے نکالا جاسکتا ہے کہ دس ہزار راویوں کے حالات ہمارے پاس

مفوظ ہیں۔

- ۱۱۸ گناہوں میں اصلے درجہ معصیت ہے اور کفر و بدعت و ذنب ہے۔
- ۱۱۹ جو بلا و مومن غارت پرے اور ثواب کی نیت رکھے وہ کافر ہے اور جو مال حرام سے زکوٰۃ دے اور ثواب کی نیت رکھے وہ بھی کافر ہے۔
- ۱۲۰ عبادات اور عادات میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔
- ۱۲۱ سب سے پہلے جس نے فتنہ کو مدد کیا وہ امام محمد ہیں اور جس نے سب سے پہلے (صحیح) حدیث کو جمع کیا وہ امام بخاری ہیں امام محمد سے پہلے لوگوں نے جو کتابیں لکھیں وہ اکثر زہد میں تھیں۔
- ۱۲۲ ساری حدیثوں کا بابا آدم "زہری" ہیں اور معتز حنین (شکرین حدیث) کو انہیں پر بڑا اعزاز مل ہے۔
- ۱۲۳ میرے استاد فرمایا کرتے تھے "سیرۃ ابن ہشام" ایسی ہے جیسے بخاری۔
- ۱۲۴ یہ جو کہتے ہیں کہ بندہ نے زنا کیا اس کو دوسرے بندروں نے سنگسار کیا۔ حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے کہ وہ بندہ نہیں تھے بلکہ جنات تھے۔
- ۱۲۵ یثرب موت کے کنوئیں کو کہتے ہیں چوں کہ گرمی کی وجہ سے لوگ بہت مر جاتے تھے اس لیے اس کا نام یثرب ہو گیا۔
- ۱۲۶ بعض لوگوں نے کہا "ابن جریر طبری کے نزدیک مسیح علی القدیم جائز ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ابن جریر نے یہ کہا ہے کہ پاؤں محل شقائق ہے اس لیے جب دھوئے تو ہاتھ بھی پھیر لے" اس کو لوگوں نے غلط سمجھا۔
- ۱۲۷ قرآن کا وہاں ہند نے خوب اور زیادہ سمجھا اگرچہ اتر ہے دوسری جگہ۔
- ۱۲۸ او مولوی! حدیث کو صرف قال نہ بناؤ بلکہ حال بناؤ۔
- ۱۲۹ علم حدیث کی تین قسمیں مقول ہیں ۱
- ۱) "علم یعرف بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و احوالہ"
- اس علم کا نام علم روایت الحدیث ہے۔

(۲) ”علمی بحث منہ من کیفیۃ اتمال الحدیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث روائھا منبٹاً وعدلاً وبعیثۃ اتصالاً وافتقاراً وغیر ذلک“ اس علم کا نام علم اصول الحدیث ہے۔ اس پر ابن سلام نے بڑا کام کیا ہے۔

(۳) ”علمی بحث من المعنی المفہوم من الفاظ الحدیث ومن المراد مبیناً عن القواعد العربیۃ والنواہط الشرعیۃ“ اس علم کا نام علم درایۃ الحدیث ہے۔

اس کا موضوع راوی اور مروی ہے اور غرض وفایت ”الفوز بسعادة الدارين“ ہے۔
۳۰: آج یورپ میں مسلمان لڑکی کی شادی کافر سے ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا
ایسی حالت میں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہندوپاک واپس آجائیں اگرچہ پیدل سفر کر کے آنا پڑے وہاں رہنے سے بہتر ہے۔

ضرر اور اہم

جلہ قارئین اور خیریداران سے گزارش ہے کہ وہ دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت اور مئی آؤر بھیجتے وقت اپنا خسریداری نمبر کو پن پر ضرور لکھیں۔ نیز جن حضرات کا چندہ سلسلہ میں ختم ہو گیا ہے وہ اپنا سالانہ چندہ بھیج کر اپنی خسریداری کی تجدید کرائیں۔

دارالمعلوم کی تاریخ

اللہ تعالیٰ کا بیکار و صاحب شکر ہے کہ دارالمعلوم دیوبند کی حق بجانب مسجد پروردگار کے مطابق تعمیر و مرامل طے کرتے ہوئے پائے تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے انعقد و فیصلہ کو، دیوبند اور فرس کو سنگ مرمر سے مزین تختہ اور مزمین کیا جا رہا ہے۔ یہ عظیم و عظیم الشان عمارت ہے اور ابھی اس پر رقم بھی بکثرت خرچ ہوگی، محبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روش کرانے کے خرچ سے بچنے کیلئے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا جو جہد اٹھایا گیا، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح اپنے خصوصی تعاون و مکر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح ہمارے درگزی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالمعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس ديار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے مرزوں کی جانب سے اس کا خیر میں حصہ لیکر خدا شاہجہوں اور دوستوں سے احباب اقرار کو بھی اس کی ترقیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات چمکیں جبر جنتی تریات سے فائدے ہوتے تمام حساب و اکام سے محفوظ رکھے، آمین

پستہ

ڈرافٹ چیک کیلئے :- دارالمعلوم دیوبند
 اکاؤنٹ نمبر 30076
 محلہ ٹیکہ آف ایڈیو دیوبند
 احقرت مقامی ڈرافٹ نمبر 30076 دارالمعلوم دیوبند
 اکاؤنٹ نمبر 247554

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PN. NO. 33-139
CDD - 01338
PIN - 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

جلد ۴۸ ماہ جمادی الاول ۱۴۲۶ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۹۵ء شمارہ ۴۸

تکڑیاں :-

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

مسند سید :-

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ : 60/-

فی شمارہ : 5/-

قرسیل خیر و نیکو کار

دفتر ماہنامہ دارالعلوم

دیوبند، سہارنپور

پولی

سالانہ سودی عرب الفرج، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰/- روپے

بمبادلہ
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
ہندوستان سے ۴۰/-
بھارتی رش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	اسلام میں منصب امامت	مفتی عبدالرحیم صاحب لاہوری	۴
۳	تحریک استشرق	ڈاکٹر محمد سلیم صاحب قاسمی	۱۵
۴	تحفہ امیرار	مولانا ابراہیم الحق صاحب	۲۰
۵	امام غزالی شخصیت کے چند پہلو	مولانا عین الحق صاحب قاسمی	۲۸
۶	تقدیر حقیقت رحم	مولانا امجد احمد صاحب اعظمی	۳۸
۷	دور جاہلیت اور دور اسلام	مولانا ابو جندل صاحب قاسمی	۴۶
۸	دیدار سرور عالم	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۵۴

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

● ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دستر کو روانہ کریں۔

● چونکہ جرمنی میں اس اتحاد ہو گیا ہے اس لیے دی ہپی میں مہر زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہتھرم پانچہ عربیہ زاد والد ابراہیم شہاب آبادی ملان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سید دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلامی ماسکائی مالی باغ پانچہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

فصل آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دور حاضر میں اسلامی اداروں اور دینی درس گاہوں کا ملک میں جس طرح سے حال پھیلا ہوا ہے وہ تاریخ کے کسی عہد میں نظر نہیں آتا اور بحمد اللہ اس میں روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ پورے ملک کا گھوم کر جائزہ لیں آپ کو ہر صوبہ اور صوبہ کے ہر ضلع اور ضلع کی کثیر بستیوں میں دینی مدارس و مکاتب ضرور ملیں گے اور ان میں ایک دو نہیں سیکڑوں مدرسے ایسے ملیں گے جن کا سالانہ بجٹ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان درس گاہوں اور ملی تربیت گاہوں کے مفید اثرات ظاہر بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ پوری فراخ دلی سے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہئے کہ ان دینی مدارس اور جامعات سے پورے طور پر مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور ملت کی تشکیل و تہذیب کے سلسلہ میں ان سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور مسلم معاشرہ بے چین اور مضطرب ہے کہ اسے صحیح طور پر رہنمائی نہیں مل پارہی ہے۔ عقائد و اعمال کی دیواریں متزلزل ہوتی جا رہی ہیں، اخلاق و کردار کی قدس دم توڑتی جا رہی ہیں اور شعوری و غیر شعوری طور پر امت لہنی ڈگر اور صحیح راستہ سے ہٹتی جا رہی ہے۔

حالانکہ ماضی میں ہمارے اسلاف نے انہیں مدارس اور دینی تربیت گاہوں سے ملت کے پیشکے ہوئے قافلے کو صحیح سمت پر لگانے کے ساتھ مدارس کے انہیں زاویوں میں بیٹھ کر باطل کا مقابلہ بھی کیا تھا اور اس مؤثر انداز سے کہ اسے وہ قرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات کا جائزہ لیجئے کس طرح غیر ملکی اور بدلتی تاجروں نے اپنے مکر و فریب اور سازشوں کے ذریعہ ملک پر قبضہ جمالیے کے بعد اسلامی ملی شعائر و علامات دینی عقائد و نظریات اور قومی روایات و شخصیات کو ختم کرنے کے لئے حکومتی سطح پر ایک طوفان برپا کر رکھا تھا اور ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ

صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر ہر وقت الحاد و لا دینیت کے اس سیلاب بلا خیز کے آگے بند نہیں لگایا گیا تو ہمارے سارے قلمی و دینی تشخصات خس و غاشاک کی طرح اس کی رو میں بہ جائیں گے۔

بالآخر حضرات اکابر رحمہم اللہ رب قدر کے اعتماد و دبر سے پر اٹھے اور اس طوفان کے مقابلے میں دینی مدارس اور اسلامی تربیت گاہوں کی مستحکم اور مضبوط دیواریں کھڑی کر دیں اور نہ صرف اس بند کھنڈ پر طوفان کے رخ کو موڑ دیا بلکہ انہیں درس گاہوں کے پورے نشیں سپوتوں نے اپنے جوش عمل، جذبہ حریت، اصابت فکر دینی صلابت اور ایثار و قربانی سے ایک ایسا صابو لچ انقلاب برپا کر دیا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے مرجعائے ہوائے گلستان میں بہار تازہ آگئی اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا کہ ہندوستان سے مسلمانوں اور ان کی تہذیب کو شاد دینے کا خواب دیکھنے والی قوم اپنی تمام تر قوت و شوکت اور حیلہ سازوں کے باوجود ملک بدر ہونے پر مجبور ہو گئی۔

مقام حیرت و حسرت ہے کہ آج بھی وہی درس گاہیں ہیں، وہی ان کا نظام تعلیم و تربیت ہے، وہی قال اللہ و قال الرسول کی صدا کے روح فوارے غرضیکہ بغا ہر سب کچھ اسی منہاج اور ڈھرسے پر موجود ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے طبعی و فطری سوتے خشک ہو گئے ہیں، ان کی کوکبیں بانجھ ہو گئی ہیں، ہر دم سازی کے لکے سارے آلات رنگ خوردہ اور بیکار ہو گئے ہیں کہ ان سے اب نہ تو حضرت شیخ الہند جیسا موم ساز قائد پیدا ہو رہا ہے اور نہ حکیم الامت مولانا تھانوی جیسا مصلح و مربی، نہ کوئی اور شاہ کشمیری جیسا محدث و محقق نظر آ رہا ہے اور نہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مکی جیسا موم و کامل مجاہد اور نہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جیسا ذہن ثاقب رکھنے والا مفتی و کھائی دے رہا ہے اور نہ حضرت مولانا محمد الیاس کا ندھلوی جیسا مضطرب اور امت کے غم میں بے چین داعی، اس روح فرسا صورت حال کا شدید تقاضا ہے کہ قافلہ ملت کے حدی خواں حضرات علماء کرام اور مسلمین امت سرخوڑ کر بیٹھیں اور صورت حال کا مکمل بالغ نظری اور ذوق قلبی کے ساتھ جائزہ لیں اور اصلاح حال کیلئے ایسا طریق کار اور لا محمل مرتب فرمائیں جس سے ہماری دینی درس گاہوں کی متاع گم شدہ پھر نہیں واپس مل جائے اور ہر دم سازی کے یہ کارخانے از سر نو چاق و چوبند ہو کر رجال کار کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔

مقام شکر ہے کہ ہندو پاک کے علماء میں سے ایک طبقہ مدارس دینی کی اس نوبل حالی سے بے چین اور مضطرب نظر آ رہا ہے اور حالات کی دشواری کی بنا پر اس سوچ رہا ہے جس پر یہ حضرات بجا طور پر تبرک تہنیت

کے مستحق ہیں لیکن اسی کے ساتھ اتنی گزندیں بھی ہے کہ اس وقت تک حالات کی اصلاح کیلئے جتنی آوازیں بھی اٹھی ہیں وہ نصاب تعلیم تک محدود رہیں اگرچہ یہی ایک محتاج توجہ امر ہے اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نصاب تعلیم کو اس کے اصل منہاج و مقصد پر قائم رکھتے ہوئے حالات و اذیان کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے مگر نہ کہ سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے اہم تر معاملہ تربیت کا ہے علوم دینیہ کی تحصیل کرنے والوں جس تیزی کے ساتھ دینی مزاج اہل ملت کے ساتھ شیفنگی کا جذبہ خیرم ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ اس بات کی طرف پہلی فرصت میں غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ حضرات جو طلبہ کے معلم حربی ہیں وہ مطلوبہ ریاضت و تقویٰ، اخلاص و اخلاق اور فہم و بصیرت کے معیار پر اتر رہے ہیں یا اس میں کمی اور نقص ہے پھر ان طلبہ کو دیکھا جائے جو ہمارے اداروں میں زیر تعلیم ہیں کہ کیا وہ طالب علمی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں پھر دل سواری کے ساتھ ایسا طریقہ اور راستہ بتایا جائے جس سے اساتذہ و طلبہ دونوں کا دینی و اخلاقی احساس بیدار ہو اس سلسلے میں ذمہ داران مدارس کو بھی اپنا احتساب کرنا ہو گا کہ آیا وہ اپنی ذمہ داری کو اسلامی دائرہ میں رہتے ہوئے نبھا رہے ہیں یا نہیں مگر یہ صرف نصاب تعلیم میں تغیر و تبدل سے مدارس کو صحیح طور پر فعال و متحرک نہیں بنایا جاسکتا بلکہ پورے نظام اور طریق کار پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی مفید نتیجہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لئے کہ نصاب کے سہل الحصول بنائے سے ممکن ہے کچھ علمی فائدہ ہو جائے لیکن دینی معاملہ میں جو کمی آئی ہے ظاہر ہے کہ یہی نصاب کی تبدیلی سے نہیں دوری کی جاسکتی ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب تک صحیح دینی جذبہ بیدار نہیں ہو گا علمی استعداد بھی پیدا ہونا مشکل ہے۔

مفکر، فلسفی، زہاد، مورخ، رہنما، عالم ہماری درسگاہ میں قوم کے معمار خلق ہیں
مگر محروم ہو جاتی ہیں جب دین و دیانت سے تو پھر یہ قوم و ملت کیلئے اک عار بنتی ہیں

دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اکابر نے اس صکت حال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اصلاح حال کی غرض سے گزشتہ سال ۱۴۰۱ھ/ ۱۹۸۰ء میں ۱۹۸۷ء کو ملک گیر یگانہ پندرہ مدارس اسلامیہ کا ایک اجتماع منعقد کیا یہ باب مدارس نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کی اور اہل مدارس اسلامیہ کے نام سے کل ہند مدارس اسلامیہ کا ایک بورڈ تشکیل دیا نظام تعلیم و تربیت سے متعلق اہم تجویزیں منظور کیں اور باب مدارس سے سفارش کی کہ وہ اپنا پانچ مدارس کو اسی نظام تحت چلائیں اسی کے ساتھ یہ بھی طے کیا کہ اگر کالجائزہ لینے کی غرض سے اہم مدارس کا سالانہ اجتماع دارالعلوم دیوبند میں ہو کر منعقد ہو گا۔ طے شدہ تجویز کے مطابق انشاء اللہ یہ اجتماع جلد ہی منعقد ہو گا۔

اسلام میں منصب امامت

(از حضرت مولانا مفتی محمد الرحیم صاحب لاہوری)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامداً و مصلیاً و مسلماً۔

الجواب: اسلام میں منصب امامت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک باعزت، باوقار اور با عظمت اہم دینی شعبہ ہے۔ یہ مصلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ ہے۔ امام نائب رسول ہوتا ہے اور امام الشہد العزت اور مقتدیوں کے درمیان قاصداً اور اُلجی ہوتا ہے اس لئے جو سب سے بہتر ہو اسے امام بنانا چاہئے۔ حدیث میں ہے، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری نماز درجہ مقبولیت کو پہنچے تو تم میں جو بہتر اور نیک ہو وہ تمہاری امامت کرے کہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے مابین قاصد ہے۔ ان سو کم ان تقبل صلواتکم فلیؤمکم علما حکم فانہم وفدکم فیما بینکم و بین ربکم رواہ الطبرانی فی روایۃ الحاکم فلیؤمکم خیارکم و مسکت عنہ (شرح نقایہ ۸۶) دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں جو سب سے بہتر ہو اس کو امام بناؤ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان اُلجی ہے (حوالہ مکہ کوثر)

فقہ کی مشہور کتاب نور الایضاح میں ہے۔ فالاعلم اخی بالامامۃ ثم الاقرأ ثم الاورع ثم الاسن ثم الاحسن خلقاً ثم الاحسن وجہاً ثم الامشرف نسباً ثم الاحسن صوتاً ثم الانظف ثوباً (ص ۸۷) امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو دین کے امور کا زیادہ جانتے والا ہو (خصوصاً نماز سے متعلق مسائل سے سب سے زیادہ واقف ہو) پھر وہ شخص جو توبہ سے پرستے میں زیادہ ماہر ہو۔ پھر جو زیادہ تقی اللہ پر ہر کار ہو۔ پھر وہ جو عمر میں بڑا ہو۔ پھر وہ جو اچھے اخلاق والا ہو۔ پھر وہ جو خواص و عوام اور با و ہامہ امت جو۔

پھر وہ جو سب سے زیادہ شریف ہو پھر وہ جسکی آواز اچھی ہو، پھر وہ جو زیادہ پاکیزہ کپڑے پہنتا ہو۔
اصلاً تو امامت پر اجرت اور تنخواہ (مشاہرہ) لینا جائز نہیں ہے کہ یہ طاعت ہے اور طاعت
پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مگر تاخرین فقہاء نے ضرورت کے پیش نظر اجرت اور
مشاہرہ لینے اور دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ درمختار میں ہے۔ ولا لاجل الطاعات
مثل الاذان والحج والامامة وتعليم القرآن والفقه ويفتي اليوم بصحتها
لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان۔

(در مختار مع رد المحتار ۵/۳۶ باب الاجارة الفاسدة)

خادمان مساجد (امام وغیرہ) و مدارس کو ان کی حاجت، علمی قابلیت اور تقویٰ و صلاح کو
لمحوظ رکھتے ہوئے مشاہرہ دینا چاہئے۔ مسجد سے متعلق وقف کی آمدنی میں گنجائش ہو تو اس میں
سے۔ اور اگر گنجائش نہ ہو تو مسلمانوں کو چندہ کر کے ان کی ضرورت کے مطابق مشاہرہ کا انتظام
کرنے چاہئے۔

درمختار میں ہے۔ ویعطی بقدر الحاجة والفقه والفضل فان قصر
كان الله عليه حسيبا (زبیلی) وفي الحاوی المراد بالحافظ في حديث
لحافظ القرآن ما تا دينار هو المفقى اليوم۔

رد المحتار میں ہے۔ (قوله ویعطی بقدر الحاجة) الذي في الزبيلي هكذا
ويجب على الامام ان يتقى الله تعالى وبصرف الى كل مستحق قدر
حاجته من غير زيادة فان قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (احرفي
البحر عن القنية كان ابو بكر رضى الله عنه يسوى في العطاء من بيت
المال وكان عمر رضى الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه
والفضل والاخذ بهذا في زماننا احسن فتعتبر الامور الثلاثة
اي قلبه ان يعطى الاحوج اكثر من غير الاحوج وكذلك الفقه والفضل
اكثروا من غيرهما وظاهره انه لا تراعى الحاجة في الفقه والفضل والآ
فلا فائدة في ذكرهما ويؤيده ان عمر رضى الله تعالى عنه كان يعطى

من كان له زيادة فضيلة من علم او نسب او نحو ذلك اكثر من غيره وفي البحر ايضا من المعيط والرأي الى الامام من تفصيل و تسوية من غير ان يميل في ذلك الى هوى وفيه عن القنية وللاهم الخيارات في المنع والاعطاء في الحكم اهـ (در مختار و رد المحتار ۳/۳۸۹ في مصارف بيت المال قبيل باب المرتد).

فی زمانہ یہ ذمہ داری متولیان مساجد اور محلہ وستی کے با اثر لوگوں کی ہے ان کو اس اہم مسئلہ پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ائمہ مساجد کے ساتھ اعزاز و احترام کا معاملہ کریں ان کو اپنا مذہبی پیشوا اور سردار سمجھیں ان کو دیگر ملازمین اور لوگوں کی طرح سمجھنا منصب امامت کی سخت توہین ہے، یہ بہت ہی اہم دینی منصب ہے۔ پیشہ ور ملازمین کی طرح کوئی ملازمت نہیں ہے۔ جانبین سے اس عظیم منصب کے احترام، وقار، عزت اور عظمت کی حفاظت ضروری ہے۔

متولی اور متمم عالم باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا میسر نہ ہو سکے تو صوم و صلوة کا پابند باشندہ، مسائل و فرائض کا جاننے والا، خوش اخلاق، رحم دل، منصف مزاج، علم و دوست، اہل علم کی تعظیم و تکریم کرنے والا ہو جس میں یہ اوصاف زیادہ ہوں اسی کو متولی اور متمم بنانا چاہئے۔ ان اوصاف کے حامل اگر متولی ہوں گے تو اچھے اور قابل اماموں کا انتخاب کریں گے اور مساجد کا نظام بھی بہتر سے بہتر ہو گا، آج کل نا اہل متولیان کی وجہ سے نا اہل اماموں کی بھرمار نظر آ رہی ہے اور مساجد میں بدظنی ظاہر ہو رہی ہے۔

امام مسجد اگر حقیقتاً ضرورت مند اور معقول مشاہیرہ کے بغیر اس کا گذر بسر مشکل ہو رہا ہو تو مناسب انداز سے متولیان مسجد اور محلہ کے با اثر لوگوں کے سامنے اپنا مطالبہ کریں کہ اس کے لئے مناسب داران مساجد اور با اثر لوگوں پر ہمدردی اور شفقت کے ساتھ اس طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں اماموں کو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے منصب امامت کی توہین لازم آتی ہو ہرگز جائز نہ ہو گا۔ امام منصب امامت کے وقار و عظمت اور قدر و قیمت کا محافظ اور امین ہے ایسا طریقہ جس سے منصب امامت کی تذلیل و تنقیص لازم آتی ہو ہرگز اس

کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

لہذا معقول مشاہرہ کی درخواست کے لئے اپنا معاملہ عدالت اور حکومت کے حوالہ کر دینا اور اس مقصد کے لئے ائمہ مساجد کی تنظیم (یونین) بنانا اور اس کا ممبر بننا کسی حال میں قابل مدح نہیں بلکہ قابل مذمت اور لائق ترک ہے۔ اس سے دو دوسرے غلط نتائج پیدا ہونے کے شدید خطرات ہیں اور بہت سی خرابیوں کا دروازہ کھلیگا، اماموں کے تقرر کے سلسلہ میں ہمیں پابند ہو جانا پڑے گا، وراثت کے تقرر کے سلسلہ میں جو شرائط اور معیار ہے اس کی پابندی نہ ہو سکے گی وغیرہ وغیرہ۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مسجد میں غیروں کا چندہ لینے کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے وہ لائق عمل ہے۔ فرماتے ہیں ”یہ حکم تونس اعطاء کا ہے لیکن نظراً الی بعض العوارض الخارجیة کا لا متناہ علی اهل الاسلام من اهل الکفر قبول کرنا مناسب نہیں“ فان الاسلام یفلو ولا یعنی۔

نیز یہ عبارت بھی پیش نظر ہے۔ درمختار باب العاشر میں ہے۔ (ہوای العاشر حرر مسلم) بہذا یعلم حرمة تولیۃ الیہود علی الاعمال۔ ردالمحتار میں ہے۔ (قولہ هو حر مسلم) ولا یصح ان یکون کافراً لانه لا یلی علی المسلم بالآیۃ (بحر) والمراد بالآیۃ قوله تعالیٰ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلاً۔ (درمختار ردالمحتار ۵/۲ - باب العاشر)

لہذا انہ خود اپنا معاملہ ان کے حوالہ کر کے دخل دینے کا موقع ہرگز فراہم نہ کیا جائے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب

احقر الامام سید عبد الرحیم لاچوری

۱۲ شوال المکرم ۱۴۱۵ھ

ما قالہ العییب المعقّی المحقرم فہو الحق والصواب وانا اتفق بہذا الفتیاء کلّ الاتفاق۔ الاحقر اسمعیل وادی والاغفر۔ (مفتی جامعہ حسینیہ رائدر)

۱۳ شوال المکرم ۱۴۱۵ھ

بندہ اس جواب سے مکمل اتفاق کرتا ہے، ائمہ کی تنخواہوں کے معیار میں اضافہ کا کام مسلمانوں کی موثر تنظیموں اور جماعتوں کے ذریعہ انجام دیا جائے یہی مناسب ہے، حکومت کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے سے اسکو دیگر خالص دینی اور مذہبی امور میں دخل کا موقع اور جرات ہوگی جس کا ضرر اظہر من الشمس ہے۔ فقط

هذا هو الحق والصواب
(مفتی) مارف حسن عثمانی
۱۸ سوال المکرم ۱۳۵ھ
(مفتی جامعہ اسلامیہ ڈابھیل)
(استاذ حدیث وفقہ دارالعلوم اشرفیہ رانڈیر)

اضافہ: اس فتویٰ کا اہم پہلو یہ ہے کہ ائمہ مساجد کی تنخواہ کے اضافہ کے سلسلہ میں حکومت سے تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ دورانہ شی اور غلط نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندرجہ بالا فتویٰ لکھا گیا ہے، اور یہ بلا دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔
انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلوٰۃ و اتى الزکوٰۃ و لم یخش الا اللہ فحسبى و انک ان یکونوا من المہتدین۔
ترجمہ: اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں تو امید ہے کہ یہ لوگ (فلاح و کامیابی کی) راہ پانے والے ہوں گے۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام ابنہ مولانا ابوالکلام آزادؒ تحریر فرماتے ہیں: نیز یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ خدا اُسے پاک کی عبادت گاہ کی تولیت کا حق متقی مسلمان کو پہنچتا ہے اور وہی اسے آباد رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فاسق و فاجر آدمی مساجد کا متولی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دوقوں کے درمیان کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی بلکہ تضاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں (وہ یکہ) مسجد خدا پرستی کا مقام ہے اور متولی خدا پرستی سے نفور۔ (ترجمان القرآن۔ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۱۶۵ جلد سوم)

جب فاسق فاجر مسلمان تولیت کا اہل نہیں تو غیروں کی تولیت اور مساجد پر ان کی بالادستی کا عدم جو از ظاہر ہے۔

امام کیسا ہونا چاہئے اس کے متعلق بھی جو لکھا گیا ہے یہ پہلو بھی بہت ہی زیادہ قابل توجہ اور لائق اصلاح ہے۔ اس سلسلہ میں احقر کے برادر خور دو مولوی سید عبد الاحد مخوم نے اپنی مشہور کتاب ”مسلمان کی ڈائری“ میں اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا ہے: ”مسجد کا امام عالم باعمل بزرگ ہونا چاہئے اگر ایسا نہ ملے تو جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو ایسا امام رکھا جائے۔ آج کل ایسے امام ملنا چنداں مشکل نہیں لیکن اب ایسے امام کی تلاش زیادہ ہے جو متولی کے اشاروں پر چلے اور متولی ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح مسجد کے اہتمام کے اہل نہیں۔“

آخر یہ کیا بات ہے کہ ہمیں اپنے معمولی سے کام کے لئے ملازم کی تلاش ہوتی ہے تو ہم بڑی احتیاط برتتے ہیں اور ہر طرح دیکھ بھال کر اپنی پسند کا ملازم رکھتے ہیں لیکن جب مسجد کے لئے امام کی ضرورت و تلاش ہوتی ہے تب ہم مسجد کے لائق نہیں بلکہ اپنے مطلب کا امام ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام سند یافتہ عالم نہ سہی ضروری مسائل سے واقف بھی ہے یا نہیں، قاری اور حافظ نہ سہی لیکن کم از کم قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے یا نہیں، کس عقیدہ کا پیرو ہے اور کون سے مسلک کا حامی ہے۔ مقلد بھی ہے یا شتر بے مہار۔ نہ تحقیق ہے نہ تفتیش، نتیجہ یہ کہ جو کوذن بنانے کا اہل نہیں وہ امام بن جاتا ہے اور جو دنیا میں کسی مصرف کا نہ ہو وہ کوذن بنتا ہے۔

جب متولی مسجد کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نااہل امام ہی تلاش کرے گا۔ گھوم پھر کر دیکھ لیجئے تو نااہل متولی اور نااہل امام کی جوڑی آپ کو اکثر جگہ نظر آئے گی: (مسلمان کی ڈائری ص ۱۵۴)

اسلام میں مساجد کی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی عظیم حیثیت ہے، مساجد مرکز اسلام اور شعائر اسلام ہیں، مساجد روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا میں جنت کے باغ ہیں، اسلام

کے قلعے اور اہل اسلام کے اجتماعی نظام کے لئے مرکز ہیں۔ لہذا مساجد کا نظام جس قدر بہتر ہوگا مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر اس کے نہایت خوش نما اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا اور اسلام کی روح ان کی زندگیوں میں جلوہ گر نظر آئے گی۔ مساجد کا نظام اور آبادی صرف اس کی ظاہری تعمیر و تزئین، اس کے نقش و نگار اور اس کے فلک بوس مناروں سے نہیں ہے اس کی صحیح آبادی عبادت الہی اور ذکر الہی اور اعمال مساجد سے ہے، ان امور کے پیش نظر مساجد کا صحیح نظام خدا ترس امام، صالح مؤذن اور باصلاحیت و اہل متولیوں پر ہے۔

امام حقیقت میں پورے محمد، پوری بستی اور پوری قوم کا پیشوا ہوتا ہے۔ لہذا امام بہترین عالم باعمل، مسائل و احکام نماز سے خوب واقف، قرآن مجید با تجوید اور صحیح پڑھنے والا، خوش الحان، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، خدا ترس، خوش اخلاق اور طنسار ہونا چاہئے۔ امام ایسا ہو کہ اس کے اندر دین کا درد اور امت کا غم ہو اپنی اور قوم کی اصلاح کی فکر ہو اور اپنے دلسوز بیانات، مواعظ حسنہ اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ مسلمانوں میں دین کا شوق، خوفِ خدا اتا بت، الی اللہ، عبادت کا ذوق و شوق اور عبادت صحیح و سنت طریقہ کے مطابق ادا کرنے کا جذبہ دنیا کی بے ثباتی اور فکرِ آخرت، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی فکر پیدا کر دے۔ بلا خوف و ملامت محروم (نیکی) کا حکم کرے اور فحاشی و منکرات پر نیکر کرے، غبی کا موقع ہو یا خوشی کی تقریبات ہر موقع پر قوم کی صحیح رہنمائی اور اسلامی تعلیمات سے واقف کرے۔ بدعات اور رسومات کی نشان دہی اور برطان پر روک ٹوک کرے، خود بھی اسلامی احکامات اور حضورِ قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنتوں پر سختی سے عمل کرے اور مسلمانوں کو بھی عمل کرنے کا عادی بنائے۔ مسلمانوں اور لوگوں کے ساتھ ایسی ہمدردی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ چھوٹے بڑے، مرد و عورتیں، اپنے اور پرائے سب اس کے دل دار و اور دل جان سے اس پر قربان ہو جائیں حتیٰ کہ اپنے نجی معاملات میں بھی اس سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگیں، اپنے اعمال و اقوال سے لوگوں میں اسلام کی محبت اور دین کی ایسی عظمت پیدا کر دے کہ ان کو اپنی اور اپنے اہل و عیال

اور مسلمانوں کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، خود بھی دینی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کر کے کی فکر کریں اور ان میں اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ پرآستہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے اور قوم کے بچے بچیوں کی بھی دینی تعلیم کی فکر پیدا ہو اور اس کا انتظام کریں، نواتین میں بھی دین پر عمل کرنے، نماز، قرآن کی تلاوت اور عبادت کا شوق اور پردہ کی اہمیت پیدا ہو جائے اور ہر مسلمان اپنے گھر سے برائیوں، ناچ گانے، ٹی وی اور وی سی آر کی نحوست کو ختم اور دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنے لگے، غرض کہ امام کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہئے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر محض رمضان کے لئے (نہ کہ دنیا کے بے حیثیت چند ٹکوں کے لئے) ان تمام خدمات کو انجام دے۔ ہر مسجد میں اگر ایسے امام ہوں گے تو انشاء اللہ مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کے بہترین اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

اس طرح مؤذن دیندار اور صالح ہونا چاہئے، جو شخص پابندِ شرع نہ ہو فاسق ہو اس کو مؤذن بنانا درست نہیں ہے۔ خدا کے گھر کا مؤذن دیندار، تعلیم، احکام و دینیہ خصوصاً اذان و نماز کے مسائل سے واقف، اوقات نماز، صبح کاذب، صبح صادق، زوال، سایہ اصلی، ایک مش، دو مش، شفق احمر و بیض وغیرہ کا جاننے والا، بلند آواز، خوش الحان، اذان کے کلمات صحیح ادا کرنے والا ہونا چاہئے، حدیث شریف میں ہے ”لیؤذن لکم خیارکم“ یعنی تم میں جو صالح ہو وہ اذان کہے۔ (ابوداؤد شریف ص ۹۲) اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”وینبغي ان یکون المؤذن رجلاً عاقلًا صالحًا تقیًا عالمًا بالسنة“ یعنی مؤذن ماقول کھمدار، نیک، متقی اور طریقہ سنت سے واقف ہونا چاہئے (ص ۹۶) اور کبیری میں ہے: ”وافاد هذا ان الاولی ان بتولی العلماء الاذان لانه من باب الجماعة والدعاء اليها فلا يفوض الى غیرهم علی ما مروی فی الخلاصة عن واقعات الازجندی المؤذن اذا لم یکن عالمًا بالاوقات لا یمستحق ثواب المؤذنین انتہی (کبیری ص ۳۳۳) (نور الایضاح صفحہ ۴۴)

فی زمانہ مؤذنین میں یہ اوصاف مفقود ہیں، ارباب اور کم سے کم تنخواہ والا مؤذن تلاش

کیا جاتا ہے، خواہ اذان صحیح نہ پڑھ سکتا ہو۔ اذان کے کلمات کہیں دروازہ اور کہیں منبر کے اذان کی روح ہی کو فنا کر دیتا ہو جس کی وجہ سے اعادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً اَشْهَدُ كُوَ اَشْدُّ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَوْحَى لِلصَّلَاةِ - يَا حَيَّتَا لِلصَّلَاةِ - حَيَّ هَاتِي الْفَلَاحِ کو حَيَّ لِلْفَلَاحِ یا حَيَّتَا لِلْفَلَاحِ . اللہ کی جگہ آ لَہ ، اَلکُبْرٰی کی جگہ اَكْبَر اور اَلْاَكْبَرٰی اور لِلسَّلَامَةِ کو حَيَّ بِرِّی کی جگہ چھوٹی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی خطبیاں کی جاتی ہیں، انکا دفعہ و جاننے والے حضرات یہی اصلاح نہیں کرتے، اماموں پر اس کی بڑی ذمہ داری ہے باذان صرف اعلان ہی کا نام نہیں ہے بلکہ اذان عبادت بھی ہے، ہتم بالشان اسلامی شعار بھی ہے اسکو اسی کے شایان شان طریقے سے ادا کیا جائے کہ اسلامی شان معلوم ہو اور سامعین کے قلوب متاثر اور توجہ دیں اور اس کی گہرتیں ظاہر ہوں۔ ان الاذان شعار الاسلام (فتح الباری) اور فتح القدیر میں ہے لان الاذان من اعلام الدین (مسند) اذان دین کی علامتوں میں سے ہے حق تعالیٰ متوہنوں کو توفیق دے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں ۔

مساجد کا نظام صحیح اور بہتر سے بہتر بنو، نیکار یا بدتر زاد علماء کو ہر متولیوں پر ہوتا ہے اس لئے متولی بہت ہی باصلاحیت ہونا چاہئے اور اس کیلئے سب سے بہتر عالم باعمل شخص ہے، اگر ایسا متولی میسر نہ ہو سکے تو کم از کم دیندار، صوم و صلوة کا پابند، امانتدار مسائل وقت کا جاننے والا، خوش اخلاق، نصف مزاج، علم و دوست اہل علم کی تنظیم و تدبیر اور ان سے مشورہ کر کے کام کو نکولا، دین اور اہل دین سے محبت اور دین کی فکر رکھنے والا ہونا چاہئے۔ اگر ایسا متولی ہوگا تو مندرجہ بالا اوصاف سے نصف امام و مؤذن تلاش کر کے ان کا تقرر کرے گا اور پھر انکی صحیح قدر و رانکو خدمت کر نیکا موقع فراہم کرے گا، اور دینی کاموں کی انجام دہی میں ان کامیوں مددگار بنے گا۔ (مختصر فیہل فتاویٰ رحیمیہ اردو ص ۳۳ تا ص ۳۵ میں ملاحظہ فرمائیں)۔

مندرجہ بالا اضافہ کا مضمون احقر کے در بدل کی کاغذ ہے اور دیرینہ منابہ ہے اور یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں ہے بلکہ عمل کیلئے ہے اگر عمل کیا گیا تو انشاء اللہ اس کی فوائدیت اور اس کے برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کا نظام بہتر سے بہتر بنادے اور ہر مسجد میں ایسے امام، مؤذن اور متولیوں کا تقرر ہو کہ جن سے مساجد کا نظام صحیح اور بہتر سے بہتر ہو اور مساجد سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ و ما ذلک علی اللہ بجزیر۔ اللهم آمین بحرمۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔

تَحْرِیْکِ اسْتِشْرَاقِ

ایک تاریخی جائزہ

ڈاکٹر محمد سلیم (فاضل دارالعلوم دیوبند)

لکچرر، شعبہ دینیات (سٹی)

علیگندھ مسلم یونیورسٹی علیگندھ

عہدِ حاضر میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو اسلام کا تاریخی و ثقافتی تعارف بے مغرب کے اہل علم کے ذریعہ
ہوا جن کو نہ اسلام سے تعلق اور نہ مسلمانوں سے خلوص تھا بلکہ ان کے ذہنوں پر وہ صدیوں پرانی نفرت
و عداوت کا فرما بھی جو صلیبی جنگوں میں ان کو مسلمانوں سے شکست کے نتیجہ میں ملتی تھی جس کا بدلہ انہوں
نے علمی میدان میں لینا چاہا چنانچہ انہوں نے بغیر اسلام کی حیاتِ طیبہ پر سینکڑوں بے بنیاد الزامات
تراشے اور اسلام کے حسین اور محصور چہرہ کو بگاڑنا چاہا۔ مغرب کے یہ اہل علم عام طور پر ”مستشرقین“
کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جن کا مقصد نہ عم خود اسلام کی کمزوریوں کو تلاش کرنا اور اس کو بدنام
کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے سوا کچھ نہ تھا جس کے محرکات دینی استعماری
اور اقتصادی تھے۔ عام طور پر انہوں نے سیرت نبوی، حدیث، قرآن، فقہ، صحابہ، تابعین، محدثین،
فنِ اسماء الرجال اور تدوینِ حدیث وغیرہ جیسے اسلام کے اہم موضوعات پر قلم اٹھایا اور اپنی
مطلب برآری کے لئے ہر طبع و یا بس سے کام لینے میں دریغ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انکی
تحقیق اور کتبِ اول میں اتنا تشکیکی مواد پایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے اس کی زد سے بچکر
نکلنا مشکل کام ہے۔ ان کے مطالعہ اور تحقیقات میں جو تحریفات اور فنی غلطیاں پائی جاتی ہیں ان
کو واضح کرنا اس وقت ہمارے دائرہ موضوع سے خارج ہے۔ ہم یہاں اس تحریک کا تاریخی مطالعہ
پیش کر رہے ہیں۔

اس تحریک کی ابتداء اس وقت ہوئی جب عربوں نے اسپین اور سسلی کی سرزمین پر قدم رکھا
اور عربوں کے اسلامی تعلیمات سے معمور فلاحی اور انقلابی پیغام حیاتِ اولیٰ کی علمی تحقیقات کے لئے

حجربے اور فکری رجحانات نے یورپ کو بیدار کیا۔ جس کے نتیجے میں مغرب میں اسلامی تہذیب و تمدن کو سمجھنے اور مسلمانوں کی سر بلندیوں کا لزوم دریافت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی بنیاد کس نے ڈالی تاہم تاریخ سے اتنا حروف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتداء یورپ کے رہبانیت کے علم برداروں سے ہوئی۔ انہوں نے مسلم علماء کی مجلس میں رہ کر طب، فلسفہ اور ریاضیات میں مہارت حاصل کی اور پھر مغرب کے دوسرے ملکوں میں اس کو پھیلانا شروع کیا۔ ان لوگوں میں مشہور فرانسیسی راہب جربرٹ (JERBERT) (۹۳۸ - ۱۰۰۳ء) کا نام سرفہرست ہے جس نے اندلس میں رہ کر علوم حاصل کئے اور ۹۹۹ء میں روم کے کلیسا کا پادری مقرر ہوا، بطرس (PIERRE) (۱۰۹۲ - ۱۱۵۶ء)، ایڈلرڈ (ADELARD) (۱۰۷۰ - ۱۱۳۵ء) گیرلڈ ڈی کریکونا (GERARD DE CREMONA) (۱۱۱۳ - ۱۱۸۷ء)، ڈینیل آف مارلے (DANIEL OF MARLEY) (۱۱۷۰ - ۱۲۹۰ء) (زمانہ شہرت) اور میک اسکاٹ (MICHAEL SCOT) — (۱۱۳۵ - ۱۲۳۶ء) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے عربی علوم سیکھنے کے لئے نقلی ادارے کھولے جن میں عربوں کی تصانیف نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھیں۔ اور عربی زبان اور اسلام کے مطالعہ پر زور دیا۔ جس کے نتیجے میں یورپین ممالک کے طلباء تحصیل علم کے لئے اندلس میں آنا شروع ہوئے۔

صلیبی جنگیں اور مستشرقین | سن ایک ہزار تیرہ سے بارہ سو بانوے (۱۰۱۳ - ۱۲۹۲ء) تک کا زمانہ معرکہ ہائے صلیب و ہلال کا زمانہ رہا، جس میں ارباب کلیسا کو بے درپے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی عسکری طاقت پاش پاش ہو گئی تو انہوں نے اس جنگ کا رخ علمی میدان کی طرف موڑ دیا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اسلام کو غیر مذہب اور وحشیانہ مذہب ثابت کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ اس زمانہ میں نہ جانے کتنے یہودہ اور بے بنیاد الزامات اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات مبارک پر لگائے گئے۔ جس میں ان کو عیسائیت کا دفاع نظر آتا تھا۔

تحریر کی استشراف کا ارتقاء | پندرہویں صدی عیسوی میں مغرب میں صنعتی انقلاب آیا جس سے ان میں استعماری خواہشات جنم لینے لگیں لیکن

اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے ان کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے انکار و خیالات کے مطالعہ کی ضرورت پیش آئی جس کے لئے انہوں نے لندن اور پیرس وغیرہ کی یونیورسٹیوں میں عربی شعبے کھولے اور اسلامی تاریخ کے مطالعہ کے پیش نظر علمی سرمایہ کا اسلامی ممالک سے سمیٹ کر لانے کی ضرورت محسوس کی۔

اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مغرب کو سیاسی اور ثقافتی برتری حاصل ہونے لگی۔ ادھر انیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے عالم اسلام خستہ اور کمزور ہو گیا۔ یہ صورت مسلمانوں کے لئے نہایت اذیت ناک اور اقوام مغرب کے لئے خوش آئند ثابت ہوئی جس سے اس تحریک کو خوب پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ چنانچہ مستشرقین نے اسلامی تاریخ کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے اپنی تحقیق کا ہدف نہ بنایا ہو لیکن اس زمانے میں ان کے انداز فکر اور طریقہ تحقیق میں حیرتناک طور پر تبدیلی رونما ہوئی اور صلیبی جنگوں کے زمانے کا معاندانہ انداز مصلحتاً ترک کر دیا گیا۔ اور جس نوعیت سے انہوں نے تحقیق کے کام کو انجام دیا اس سے اسلام کی جڑ اور بنیادی کو ہلادینا چاہا۔ اب اسلام اور پیغمبر اسلام پر الزامات تراشنے کے بجائے شریعت اسلام کے مآخذ و مصادر میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ چنانچہ اس زمانے میں مار آسٹین کی طرح مستشرقین نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

لیکن اس گروہ میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے تحقیقی کاموں میں صداقت اور دیانت داری کا ثبوت دیا، جن کی بدولت ہمارے اسلاف کی بہت سی نادریکتاب سائنس آئیں جنہیں دیکھ کر مولانا ابوالکلام آزادؒ نے کہا تھا کہ ”تاریخ و ادب کی وہ بے بہا کتابیں جنکو انگ کر دینے کے بعد عربی اور مسلمانوں کا شکوہ خالی ہو جاتا ہے، صرف یورپ کی سرپرستی سے نظر آتی ہیں۔“

حقیقت بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے جس جفاکشی اور محنت سے اس کام کو انجام دیا ان کے لئے وہ شکر ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔

لیکن اس علمی اعتراف کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے یہ کام منہس ہو کر انجام دیا ہو گا بلکہ اپنے استاد پیری عزائم کو بروئے کار لانے کے لئے ان کو اقوام شرق کے تاریخی و تہذیبی مطالعہ کی ضرورت تھی اس کام پر مجبور کیا تاکہ اہل مغرب کو ان ممالک پر حکومت کرنا آسان ہو۔ اس کے

ساتھ وہ ان حالات اور تحریکات کا توڑ بھی کرتے رہے جو ان کی حکومتوں کے لئے دردِ سر بن سکتے تھے۔ اور ایسی ذہنی اور علمی فضا رہو اگر کرتے رہے جن میں ان کی حکومتوں کے متعلق مخالف خیال ہی نہ پیدا ہو، چنانچہ اس مقصد کے تحت مشرقی کتب خانوں کی بنیاد ڈالی اور ایسے ادارے عمل میں آئے جن سے اسلامی دنیا کے لئے عربی کتابیں اور رسائل و جملات وغیرہ شائع ہوتے رہتے۔ جس سے ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے کسی بھی ایسے گوشے کو نہ چھوڑا جائے جس پر ان کی تحقیقات نہ ہوں، اور ان کو ذہنی طور پر اشاعہ فلولج بنادیا جائے کہ وہ صحیح سمجھت میں قدم نہ اٹھا سکیں بلکہ ہر قدم پر مغرب کے محتاج ہوں۔

بیسویں صدی اور مستشرقین | بیسویں صدی میں حالات نے کروٹ بدلی اور اسلامی

حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مستشرقین کا طرز تحقیق اور انداز فکر بھی بدلا۔ اسلامی ممالک پر اپنی سیاسی برتری برقرار رکھنے کے لئے ان کی تحریروں میں اسلام کا احترام بڑھتا گیا۔ لیکن ابی کے ساتھ خاموشی سے وہ ایسے فتنوں کو بھی ہوا دیتے رہے جس سے اسلام کا شیرازہ بکھر جائے اور اسلامی وحدت پارہ پارہ ہو جائے۔ پھر جب اچانک عرب ممالک میں زلزلہ سیال کے چشمے اہل پٹنہ اور لبنان کو سیاسی آزادی کے علاوہ اقتصادی آزادی بھی حاصل ہو گئی اور عالم اسلام پر اسلامی فکر و تہذیب کو برتری حاصل ہونے لگی اور یورپ کی مغربیت کے پھندے سے آزاد ہونے لگے اور اسلامی تحریک عہد حاضر کا ایک چیلنج بن کر ابھرنے لگی تو اب مغربی فکر اور اسلام دشمن تحریکوں کے منصوبے خاک میں ملنے نظر آئے تو ان کو اس فکر نے پریشان کر دیا کہ وہ اب کس حربہ سے اسلام کو بدنام کریں اور اس مقصد کے حصول کے لئے کون سی چالیں چلیں حالانکہ ان کے علمی اور تحقیقی کاوشوں کا پردہ چاک ہو چکا ہے مگر وہ اب بھی خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لئے کبھی عربوں کو بدنام کرتے ہیں کبھی اسلام میں عورتوں کی منظمیت کا داویلا مچایا جاتا ہے اور کبھی اسلام کے نظام سیاست کو غیر جمہوری قرار دیا جاتا ہے اور اب تیار حربہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اگرچہ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں مگر ان کی

تہذیب مغرب میں یا غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے، پہلے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ان کو شہرت دی جاتی ہے اور پھر ان کے ذریعہ اسلام کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے مگر آج مسلمان ان کی تمام چالوں کو سمجھ چکے ہیں، وہ آئندہ کسی دھوکے میں آنے والے نہیں۔

حوالہ جات

۱۔ نجیب الحق، المستشرقون / ۱۲۰ - ۲۷، مصر، دارالمعارف ۱۹۶۳ء

۲۔ مصطفیٰ سباعی، المستشرقون والاسلام دار و ترجمہ سلمان شمس ندوی / ۳۰ - لکھنؤ ۱۹۷۱ء

۳۔ سید صباح الدین، اسلام اور مستشرقین ۲۳/۲، اعظم گڑھ ۱۹۸۷ء

۴۔ شبلی نعمانی، سیرۃ النبی / مقدمہ، دارالمصنفین، اعظم گڑھ

(بقیہ صفحہ ۲۰)

شیخ الاسلام ابن حجر مقلانی نے لکھا ہے کہ قاضی عیاض کا قول بھی منافی دیدار نہیں بلکہ ان کے قول سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دونوں حالتوں میں دیدار سے مراد دیدار حقیقی ہے۔ اور پہلی حالت میں خواب، محتاج تعبیر نہیں اور دوسری حالت میں محتاج تعبیر ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہو کہ بجا است خواب سرور عالم کا دیدار صورت معلومہ کے ساتھ ہی دراصل خواب میں دیدار ہے۔ اور جس نے آپ کو کسی اور صفی صورت میں دیکھا تو وہ خواب میں دیدار سرور عالم نہیں بلکہ اس کا خواب، خواب پریشاں ہے تو ایسے کلام زبان پر لانے والے تعلیم اور اسلامی تعلیم سے سبہ ہو ہیں واقعہ یہ ہے کہ سرکارِ ابد قرار کا دیدار خواب میں اس طرح ہو جو حالات دنیا کے موافق نہ ہوں تب بھی دیدار ہوا۔ اور شیطان کو کسی طرح بھی یقوت نہیں ہے کہ وہ معمولی طریقہ سے بھی آپ کا مشاہدہ ہو سکے اگر وہ آپ کی صورت کا ادنیٰ طریقہ سے بھی مشاہدہ ہو تو آپ کے اس ارشاد عالی کے خلاف ہو گا کہ شیطان میری ممانعت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ رسول اکرم کا حکم غلط نہیں ہو سکتا اس لئے مناسب یہی ہے کہ جس طرح سرکارِ ابد قرار کو خود بذاتہ خواب میں دیکھنا دیدار ہے اسی طرح آپ کی جانب امور منسوبہ کو دیکھنا بھی دیدار ہے اور اس میں کسی قسم کا وہم و شک نہ کرنا ہی مستحسن ہے۔

تحفہ ابرار

حضرت مولانا شاہ ابوار الحق ہمدانی مدظلہ العالی کی ایک تقریر سے

ان ملفوظات کو مولانا محمد یس صاحب مدظلہ العالی نے
ہر سولی نے افرد و مرتب کیا ہے اور خود حضرت مولانا ہمدانی مدظلہ
نے اس کی اصلاح فرمائی ہے اور طباعت کی بہت ترقی ہے

۱۔ فرمایا کہ آج کل ماموریت پر محنت ہو رہی ہے اس کے لئے ہمارے بزرگوں کی طرف سے
جماعت کی صورت میں ایک نظام بھی قائم ہے، اشارۃً اس کے فوائد ظاہر ہو رہے ہیں
مدارس و مکاتب کھل رہے ہیں، مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، لیکن بڑے بچوں کو مٹانے کے لئے
جیسی محنت چاہئے ویسی نہیں ہو رہی ہے یہ کام بھی فرض کفایہ ہے جس طرح مساجد اور
مدارس کے انتظام کے لئے کیشیاں ہوتی ہیں، اسی طرح منکرات کی اصلاح اور بڑے بچوں کے
مٹانے کے لئے بھی جماعت ہونی چاہئے، اس کے لئے جماعتی محنت کرنا امت مسلمہ کے
ذمہ فروری ہے۔

۲۔ فرمایا کہ دینی اجتماعات اور جلسوں میں معمول ہے کہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور
کہوں ہے، عموماً وہ نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ جلسہ گاہ میں ابھی لوگ آئے نہیں اس لئے تلاوت
ہو جائے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں پھر بیان ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو کام اگر بکبر الصوت کا عقد
کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو جمع کیا جائے وہ کام ہم احکم الحاکمین کے کلام سے لے رہے ہیں۔
قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اسکی اصلاح کی ضرورت ہے چنانچہ دینی تذکرہ میں
جب جانا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ پہلے تلاوت کیوں کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ

جب زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو نرم کر لیتے ہیں پانی ڈالتے ہیں جوتختے ہیں جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس میں بیج ڈالتے ہیں اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے کہ پہلے تلاوت کی جاتی ہے تاکہ اس کی برکت سے دل کی زمین نرم ہو جائے۔ اس میں جو رنگ لگ گیا ہے وہ صاف ہو جائے اب اس کے بعد جب دین کی باتیں بیان ہوں گی تو پھر اس کا نفع ہوگا فائدہ ہوگا۔ اس لئے دینی اجتماعات میں پہلے تلاوت ہوتی ہے۔

۳۔ فرمایا کہ نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حواریوں کا ادا کئے جائیں ان کو دھیان سے ادا کیا جائے جو پڑھا جائے اس کے الفاظ کو توجہ سے پڑھا جائے قرآن پاک کی تلاوت ہو، تسبیحات ہوں اسی طرح تشہد وغیرہ ان سب کو پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ اب یہ پڑھ رہے ہیں اب یہ پڑھ رہے ہیں، جن لوگوں کو اس کا ترجمہ معلوم ہے ان کو اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنی چاہئے، اس سے انشاء اللہ نفع ہوگا۔

۴۔ فرمایا نماز پڑھتے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن نماز کی سنتیں معلوم نہیں سنت کے موافق نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، الحمد للہ شریف کا ترجمہ نہیں معلوم اسی طرح جو اور اذکار ہیں ان کے معنی سے واقف نہیں اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ایک ایک سنت سیکھی جائے، نماز میں کیا دن سنتیں ہیں، کیا دن دن میں یاد ہو جائیں گی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کیا جائے، دھیرے دھیرے سب کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا۔

۵۔ فرمایا کہ تلاوت کے تین اہم فائدے ہیں اور دو اہم آداب ہیں، فائدہ یہ ہے کہ دل کا رنگ دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے عہد ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اگر کوئی کہے بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شخص بد دین ہے یا جاہل ہے۔ دو اہم آداب یہ ہیں۔ (۱) پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سناؤ کیا پڑھتے ہو۔ (۲) سننے والا خیال کرے کہ محسن اعظم اور احکم الحاکمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، انتہائی محبت اور عظمت کے ساتھ سنئے۔

۶۔ فرمایا کہ قرآن شریف کے چار حق ہیں، ۱۔ عظمت، ۲۔ محبت، ۳۔ تلاوت مع اہمت، ۴۔ احکام کی

متابعت، حدیث شریف کے تین حق ہیں، عظمت، ۲، محبت، ۳، احکام کی متابعت۔

۷۔ فرمایا کہ کھانے کے آداب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عنوان دلی میں ڈالا کہ کھانا یہ شیخ بطن ہے ایک شیخ باطن ہے جو باطن یعنی قلب کی اصلاح کرتا ہے اور کھانا شیخ بطن ہے کہ اس سے ظاہر یعنی جسمانی صحت ٹھیک رہتی ہے جب یہ شیخ بطن ہے تو اس کے بھی وہی حقوق و آداب ہیں جو شیخ باطن کے ہیں جو معاملہ شیخ باطن کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ کسی شیخ کی مجلس کا کوئی وقت مقرر نہ ہو تو جو لوگ شرکت کرنے والے ہیں وہ پہلے آتے ہیں پھر شیخ تشریف لاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی یہی معاملہ ہو گا کہ پہلے کھانے والے آجائیں پھر کھانا لایا جائے۔ یہ نہیں لکھا نا دسترخوان پر پہلے لگا دیا گیا پھر کھانے والے آئیں، یہ اس کے آداب کے خلاف ہے، شیخ کی مجلس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اس کی نگر کرتے ہیں کہ ہر بات کو توجہ سے سنیں کوئی بات بے فکری سے ضائع نہ ہو جائے اسی طرح یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانے کا کوئی جز ضائع نہ جائے اس لئے دسترخوان بچھا یا جاتا ہے تاکہ جو اجزاء اس کی حفاظت ہو وہ ضائع نہ ہوں۔ شیخ کی مجلس جب وقت مقررہ پر ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک دم سے اٹھ کر چلے جائیں اور شیخ کیلئے بیٹھے رہ جائیں۔ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ مجلس ختم ہونے پر سب لوگ ایک دم چلے گئے ہوں اور وہ تنہا بیٹھے رہ گئے ہوں بلکہ کچھ نہ کچھ لوگ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں جو ان کے تشریف لے جانے کے بعد جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے دسترخوان اٹھا یا جائے پھر کھانے والے انھیں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے جتھے کہ میں جب چارپائی پر کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کو سربانے کی طرف رکھتا ہوں اور خود پائنتی کی طرف بیٹھتا ہوں تاکہ کھانے کا احترام ملحوظ رہے۔

۸۔ فرمایا کہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ جب بسلسلہ علاج لکھنؤ تشریف لائے تھے اس موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کھانے کے بعد جو دعا ہے اس میں ہے الحمد للہ الذی اطعمنا و بسقنا اس کا تو اس موقع پر پڑھنا صحیح ہے یا الگ کیا کر کے کھانے پہنچے

کا موقع ہے اس پر شکر ادا کیا گیا ہے۔ لیکن وجعلنا من المسلمین کہ بھوکھ مسلمان بنایا اس پر شکر ادا کرنے کا یہ کیا موقع ہے۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس سوال پر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ سوال تو کسی عالم کو کرنا چاہئے تھا، پھر فرمایا کہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ مل رہی ہیں اور ایک وہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وقفہ وقفہ کے ساتھ ملتی ہیں جو نعمتیں تسلسل کے ساتھ ملتی رہتی ہیں ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا جس کی بنا پر اس کا شکر بھی نہیں ہوتا جو نعمتیں وقفہ وقفہ کے ساتھ ملتی رہتی ہیں ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے اور ان پر شکر بھی ادا کیا جاتا ہے اس طرح کی نعمتوں میں کھانا بھی ہے تو اس دعا میں وقفہ کے ساتھ ملنے والی نعمتوں کے ساتھ ایمان و اسلام جو سب سے بڑی نعمت ہے تسلسل کے ساتھ مل رہی ہے اس کو بھی شامل کر دیا گیا تاکہ اس کا بھی شکر ادا ہو جائے، اور یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم احسان ہے کہ کھانے پینے کی نعمت پر شکر کے ساتھ اسلام کی نعمت پر بھی شکر کی تعلیم دی۔

۹۔ فرمایا کہ طلبہ کرام یہ ضیف رسول اللہؐ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کریں ویسا ہی کرنا چاہئے۔ ہمارے یہاں مہمان آجائے تو اس کی راحت و آرام کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتے ہیں اور یہ تو مہمان رسول ہیں ان کا توادر زیادہ خیال رکھنا چاہئے، کھانے پینے، رہنے سہنے کی سہولتوں کی فکر کرنی چاہئے، ہمارے ہو جائیں تو ان کا علاج بہتر سے بہتر کرنا چاہئے، ہم رہے ہوئے مہمان کی عبادت کرنی چاہئے۔ بعض مرتبہ ان سے ایسے کام لئے جاتے ہیں جن کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، جو کام ہم خود نہیں کر سکتے اور اس کو کرنے پر عار محسوس کرتے ہیں۔ اس کو طلباء سے کیسے لے سکتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ مہمانانِ ربوہ سے ایسے کام لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بعض مرتبہ تنبیہ و تادیب میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے، بات یہ ہے کہ عموماً پڑھانے والے غصہ کے مریض ہوتے ہیں، غصہ کا اعلان نہیں کراتے، اب جب وہ شرارت کرتے ہیں تو اس سے بالکل مغلوب الغضب ہو کر تنبیہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں سزا دی جائے گی تو خود کو کی رعایت کیسے ہو سکتی ہے، اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ ایسی پٹائی لگی کہ اس کے نتائج برے ظاہر ہوئے۔

اس لئے اسی زمانہ میں جہاں تک ہو سکے تادیب حرئی سے احتیاط کی جائے، مقصد تو ان کو تنبیہ کرنا اور اصلاح کرنا ہے اس کی اور بھی شکلیں ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، ہمارے یہاں الحمد للہ تادیب حرئی کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ شرارت کرنے پر دوسری تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، جس سے نفع بھی ہوتا ہے۔

۱۰۔ فرمایا کہ پیر یا وزیر کا بچہ ہمارے یہاں اگر پڑھے تو ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے اس کی تعلیم و تربیت پر کیسی توجہ کریں گے، شرارت کرنے پر تنبیہ بھی کریں گے، مگر ڈرتے ڈرتے، کہیں پیر صاحب یا وزیر صاحب خفانہ ہو جائیں، اس لئے اس کی بھی رعایت کریں گے، اسی طرح فقیر کے معنی عام لوگوں کے بچہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہئے۔

۱۱۔ فرمایا کہ طلباء کرام ہمارے محسن ہیں، معاش کے بھی اور معاد کے بھی، ان کی وجہ سے ہماری ردی کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، اہل بیخ حشرات ان کی وجہ سے مدرسہ کا تعاون کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، یہ اگر نہ ہوں تو قوم کتنے دلوں تک بٹھا کر خواہ دے گی، پھر یہ کہ ہمارے علوم کی ترقی کا یہ ذریعہ ہیں، ان کی وجہ سے کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، پڑھنے والے اگر نہ ہوں تو پھر کتابوں کو کون دیکھتا ہے، لوگوں کا مطالعہ کا اہتمام کرتا ہے، اسی کے ساتھ یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی ہیں، ہماری آخرت بھی منور رہی ہے، اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اس طرح ان کے محسن ہونے کو سوچا جائے تو پھر ان کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اور شفقت کا برتاؤ ہوگا۔

۱۲۔ فرمایا کہ آج کل مسلمانوں میں یہ مرض ہو گیا ہے کہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کی چیزوں کو اختیار کرنے لگے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلاً پروگرام جبکہ اس کے لئے اردو میں اس کا بدل موجود ہے، اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں، خطوط میں بجائے اسلامی تاریخ کے انگریزی تاریخ ہی کا رواج ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ضرورت پر دوسری تاریخ کو بھی لکھا جائے اور اس کو اوپر لکھا جائے، لہٰذا چیز کو چھوڑ کر اردو کی نقل جیسی ہوتی ہے کہ جب اس کی اہمیت اور عظمت دل میں نہیں ہوتی پھر یہ کہ اس پر روک ٹوک بھی نہیں کی جاتی۔

۱۳۔ فرمایا کہ ٹریڈل ویشن کا نام میں نے سانپوں کا پٹارہ رکھا جس میں بہت سے سانپ بند ہیں اس کا ڈسا ہوا بچ نہیں سکتا، کہتے کے زہر کی طرح اس کا معاملہ ہے، ہلکے ہلکے اس کا اثر ہوتا ہے پھر اس کا دورہ پڑتا ہے بڑی خطرناک چیز ہے جیسے زہریلے سانپ سے بچتے ہیں اسی طرح اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔

۱۴۔ فرمایا لوگ دائرہ کو اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ دائرہ کو اس کا رکھنا ضروری ہے چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں جس طرح وتر کی نماز ضروری ہے، عیدہ بقرعہ کی نماز ضروری ہے، اسی طرح ایک مشنت دائرہ کو رکھنا بھی واجب ہے، بعض لوگ سامنے تو ایک مشنت رکھتے ہیں اور دائیں بائیں کم رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، سامنے بھی ایک مشنت ہونی چاہئے اسی طرح دائیں بائیں بھی ایک مشنت ہونی چاہئے اور اپنی مٹھی کا اعتبار سے نائی کی مٹھی کا نہیں کہ وہ پستہ قدم تو اس کی مٹھی بھی چھوٹی ہوگی اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔

۱۵۔ فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حرمین شریفین کے لوگوں کا معاملہ دائرہ کی سلسلہ میں ایسا نہیں ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ پھر ہم لوگوں کو بھی انہیں کی نقل کرنا چاہئے تو میں نے کہا کہ ہم نہ حرمین والوں پر ایمان لائے ہیں اور نہ ہی ہم کو ان کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، میں آپ کی اقتدار و اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے آپ کا عمل ہمارے لئے حجت ہے کسی اور کا عمل ہمارے لئے دلیل نہیں ہے۔

۱۶۔ فرمایا کہ ہر عمل مقبول نہیں جب تک کہ اس میں اخلاص نہ ہو اسی طرح ہر اخلاص مقبول نہیں جب تک کہ مسائل کے تحت نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص کمرہ میں عمر کے بعد غروب شمس کے وقت تک دروازہ بند کر کے نفل پڑھتا ہے ظاہر ہے کہ یہ شخص مخلص تو ہے لیکن یہ اس کا عمل مقبول نہیں، اس لئے کہ مسائل کے خلاف ہے اسی لئے میں نے کہا کہ تاجروں فضلاء کی تعلیم کے ساتھ مسائل کی کسی تعلیم ہونی چاہئے تاکہ فضائل سے اعمال کا شوق ہو اور مسائل سے اعمال کی صحت ہو، دونوں ہی چیزیں ہونی چاہئیں۔

۱۷۔ فرمایا تشریک نفس اور اخلاق کی اصلاح بہت ضروری ہے اس کی طرف سے عام طور پر غفلت

ہم نے پہلے اول تو بزرگوں سے تعلق نہیں رکھتے اور اگر رکھتے بھی ہیں تو برائے نام ایسی صورت میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کیسے اصلاح ہو سکتی ہے جسمانی علاج کا جو معاملہ ہے وہی معاملہ یہاں بھی ہے، اب ایک شخص پیلس ہے وہ طبیب کے پاس نہیں جاتا یا جاتا تو ہے گلو سکو اور مریض نہیں بتلاتا یا مریض کو تو بتلاتا ہے لیکن حکیم صاحب نے جو نسخہ تجویز کیا اور جو ہر سید جلا یا اس پر عمل نہیں کرتا تو ایسی حالت میں اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا مریض کیسے دور ہو سکتا ہے علاج کے لئے اپنی حالت کی اطلاع اور معالج کی ہدایات پر عمل یہ اصل اور بنیاد ہے اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ چند دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی ہے جس سے اصلاح کا تعلق ہے اس کو اطلاع حالات اور اس کی ہدایات کی اتباع کی جائے اس کی پابندی کرنے سے انشاء اللہ جلد مقصود حاصل ہو جائیگا اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے

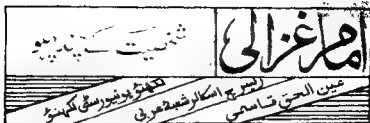
چار شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لئے۔ اطلاع و اتباع اعتقاد و انقیاد۔

۱۸۔ فرمایا کہ اس زمانہ میں شیطان عوام سے تو فارغ ہو گیا ہے انکو فرائض سے غافل کر دیا ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے، ملائس اور دینی خدام کے پیچھے چلا ہوا ہے، چنانچہ اس کا اثر یہ ہے کہ ان مراکز سے مختلف قسم کے فتنیں پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک بیماری تو عوام ہوتی جا رہی ہے کہ ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ والوں کے مقابلہ میں اپنی برتری اور اچھائی بیان کرتا ہے دینی خدام آپس میں ایک دوسرے میں تقابل کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے کی تعریف تو جواز بھی نہیں پھر دینی خدام اور ان کے کام کی یہ تو اور بھی بڑی بات ہے، پھر یہ کہ دین کے مختلف شعبے ہیں جو جس شعبہ میں ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپس میں تعاون ہونا چاہئے، ذکر تقابل و تفاضل یہ تو صحیح نہیں۔

۱۹۔ فرمایا بعض لعقات انسان دینی اعتبار سے اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، اب یکہ خود وہ کہتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ کسی ماہر کے پاس جا کر اپنے کو دکھلائے، تب معلوم ہوگا کہ تندرست ہے کہ نہیں، بعض مرتبہ انسان بیمار ہوتا ہے اسکو اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور اپنے کو تندرست سمجھتا ہے، حالانکہ جب طبیب اسکو دیکھتا ہے تو وہ بتلاتا ہے کہ اس میں کیا مرض ہے، چنانچہ

اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایک صاحب بظاہر تندرست و توانا تھے، وہ اپنی اہلیہ کو غیب کے پاس لے گئے اتفاق سے حکیم صاحب کا ہاتھ ان کی نبض پر پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میں بیمار نہیں ہوں میری اہلیہ بیمار ہیں ان کو دکھانا ہے، وہ حکیم صاحب بڑے نہایت تھے تو ہمارے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ اپنی اہلیہ کو دکھانے کے لئے آئے ہیں مگر آپ کو بھی شکر کی بیماری ہے کسی ڈاکٹر سے اس کو دکھائیجئے چنانچہ جب انہوں نے دکھلایا تو وہ بیماری ان پر نکلی، تو یہ صاحب اپنے کو تندرست سمجھ رہے تھے۔ مگر جب معالج کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ بیمار میں، اسی طرح دین میں بھی اس کے جو معالج اور مصلح ہیں ان سے اپنی جان بچ کر لے جائے جب معلوم ہو گا کہ بیماری ہے یا نہیں، اگر بیماری ہے تو پھر کیا ہے۔

۲۰۔ فرمایا کہ سنت کے موافق اذان و اقامت اکثر جگہوں پر نہیں ہوتی، میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو اس کو غور سے سنتا ہوں، بالخصوص لفظ اللہ کے سلسلے میں تو عام طور پر اس کو خوب کھینچتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے اور بات یہ کہ روک ٹوک کا سلسلہ بھی کم ہے، دیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں، بس ایک رواج چلا آ رہا ہے، دیکھا دیکھی نقل کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی فکر و کوشش سے تصحیح ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ عبد الرحمن صاحب انجینیر ہیں سرکاری ملازم بھی ہیں فکر ہوئی اپنی اذان و اقامت اور قرآن پاک سب درست کر لیا، ایسے ہی جمہور کے ایک وکیل صاحب ہمارے یہاں قرآن پاک تصحیح کے لئے آئے تھے، ماشاء اللہ کچھ دنوں میں محنت کی صحیح ہو گیا، بنگلہ دیش سے علماء کی ایک جماعت آئی تھی، اس میں کوئی شیخ الحدیث، کوئی ناظم مدرسہ، کوئی ناظم تعلیمات تھا تھوڑے دن اہتمام کیا، محنت کی، کوشش کی تھوڑے دنوں میں اذان و اقامت کی تصحیح اور دیگر چیزوں کی درستگی ہو گئی۔

امام غزالی ان بڑے لوگوں میں ایک تھے جنہیں زمانہ کبھی فراموش نہیں کرتا، پوری دنیا ان کی عظمت و بے قریت کی معترف ہے، وہ ایک بڑے عالم دین، معلم و مدرس، مصنف و مؤلف، خطیب و واعظ، مفتی و قاضی اور زبردست صوفی بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کی اس جامعیت نے انہیں مرجع خلافت بنا دیا تھا جہاں سے خلق کثیر نے علم و فضل کی دولت پائی اور نام روشن کیا۔

امام غزالیؒ ۴۵۰ھ میں خراسان کے ضلع طوس کے ایک شہر طبران میں پیدا ہوئے، ان کا نام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد، لقب حمزہ الاسلام اور عرف غزالی ہے، ان کے والد صوف بٹتے اور پیچھے تھے اس لئے غزالی کہلائے۔

علمی پایہ | امام صاحب طالع علی کے زمانے سے ہی نہایت ذہین و طین واقع ہوئے تھے عقل و فراست ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر اپنے معاصرین میں ممتاز و نمایاں ہو گئے، ان کے استاد امام الحرمین کے حلقہ درس میں چار سو طلبہ تعلیم پاتے تھے، ان میں تین سب میں ممتاز تھے، کیا ہر اسی، احمد بن محمد خوافی اور امام غزالی، چنانچہ امام الحرمینؒ کہا کرتے تھے کہ ”غزالی دریا کے فغا رہے اور کیا شیر زندہ اور خوافی آتش سوزاں“ لیکن کیا اور خوافی کی ہمسری طالب علمی ہی کے زمانہ تک تسلیم کی جاسکتی ہے، ورنہ بالآخر امام غزالی نے جو مقام حاصل کیا وہ امام الحرمین کو بھی نصیب نہیں ہوا۔

۱۔ المعجم المطبوعات العربیہ ص ۱۳۹
۲۔ شبلی نعمانی، الغزالی، مطبع تحفہ جند، دہلی ۱۳۱۹ھ ص ۱۲

اس زمانے میں نامور علماء کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا اور اسناد کے بتائے ہوئے مضامین اچھی طرح ذہن نشین کراتا بقیہ یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو ”معید“ کہتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی کو بھی یہ منصب حاصل ہوا اور معید کہلائے۔^{۱۷} مورخین نے لکھا ہے کہ امام صاحب اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی صاحب تصنیف ہو گئے تھے چنانچہ جب انہوں نے اصول فقہ میں اپنی کتاب ”منحول“ لکھی اور اسے اپنے استاد امام الحرمین ابوالمعالی الجونبی کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا:

”فتنی واناسی، فہلا صبیوت حتی اموت لان کتابک غلی علی

کتابی“^{۱۸}

تو نے تو مجھ جیتے جی دفن کر دیا، میرے مرنے تک صبر کیوں نہیں کیا کہ تیری کتاب نے تو میری کتاب پر پردہ ڈال دیا۔

محمد لطیف جبرائیل کتاب ”تاریخ فلاسفۃ الاسلام“ میں امام غزالی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ غزالی کا شمار عرب کے بلند اسلامی مفکرین میں ہوتا ہے اور وہ دنیوی اور دینی علوم کے اہل بحث ائمہ میں سے ہیں، مورخین نے آپ کا لقب حجة الاسلام رکھا ہے اور یہ خطاب امر واقعی ہے اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے“^{۱۹}

علمی خدمات | امام غزالی نے تدریسی اور تصنیفی دونوں میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، تعلیم سے فراغت کے بعد امام صاحب نے نظام الملک کے دربار کا راج کیا تھا جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ نظام الملک نے ان کے درمیان مناظرہ و مباحثہ کی مجلسیں منعقد کیں کہ یہی اس زمانے میں علمی صلاحیت و استعداد کے جانچنے کا عام طریقہ تھا چنانچہ ہر مقرر کے میں امام صاحب ہی غالب رہے اس پر نظام الملک نے ان کو مدد نظامیہ

۱۷۔ شبلی نعمانی: الغزالی۔ مطبع تحفہ جنت، دہلی ۱۹۱۹ء ص ۱۲

۱۸۔ عبد الکرم الشان: سیرۃ الغزالی۔ دمشق۔ ص ۱۴۸

۱۹۔ تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ ص ۹۷

کا مدرس اعظم منتخب کر لیا جو اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ ان کی علمی شہرت اور درس کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے منتہی درجہ کے طلبہ نیز علماء اور رؤساء تک ان کے درس میں شریک ہوتے تھے جنکی تعداد بیک وقت تین سو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔

درس کے علاوہ وعظ بھی فرماتے تھے، بقول علامہ شبلی نعمانی:

”اور چونکہ وہ وعظ میں ہمیشہ علمی مطالب بیان کرتے تھے، یہ وعظ بھی درحقیقت علمی لکچر ہوتے تھے، چنانچہ ان وعظوں کو شیخ صاعد بن الفارس المعروف بابن اللہان قلمبند کرتے جلتے تھے، اس طرح ایک سو ترانسی وعظ قلمبند کئے گئے، جن کا مجموعہ دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوا، امام صاحب نے اس مجموعہ پر نظر ثانی کی اور اس نے ”مجالس غزالیہ“ کے نام سے شہرت پائی۔“

جہاں تک تصنیفی خدمات کا تعلق ہے تو اس باب میں علامہ شبلی فرماتے ہیں:

”تصنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نہایت حیرت انگیز ہے، انہوں نے کل

۵۳، ۵۵ برس کی عمر پائی، تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا مشغلہ شروع ہوا، دس،

گیارہ برس صحرانوردی اور بادیریمائی میں گزرے، درس و تدریس کا شغل ہمیشہ قائم رہا

اور کبھی کسی زمانے میں ان کے شاگردوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے کم نہیں رہی، فقر و تقوف کے

مشغلے جلد، دور دور سے جو فتاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا الگ، ہائیمہ سیکڑوں کتابیں

تصنیف کیں جن میں سے بعض بعض کی کئی جلدوں میں ہیں اور گونا گوں مضامین سے پر ہیں

اور جو تصنیف ہے اپنے باب میں بہ نظر ہے، سچ ہے۔ (یعنی اس سعادت بزرگ و بار و عیسیٰ)

ایک دوسری جگہ رقمطراز ہیں:

”علامہ نووی نے بستان میں ایک مستمند شخص سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی

تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط چار کراہہ پڑا، کراہہ چار صفحوں کا ہوتا ہے

اس حساب سے ۱۶ صفحے روزانہ ہوئے۔ اور یہ مقدار امام صاحب کے اور مشاغل کے ساتھ

درحقیقت حیرت انگیز ہے۔ علامہ طبری و ابن جوزی و سیوطی کی تصنیفات کا روزانہ واسطاس سے بھی زیادہ ہے لیکن ان بزرگوں کی تصنیفات میں منقولات کا حصہ بہت ہے جس میں وہ جز کے جز و سوں کی عبارت نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔^۱

مورخین نے ان کی کتبوں کی تعداد مختلف بتائی ہے وچنانچہ کسی نے ننانوے، کسی نے اٹھتر اور کسی نے انہتر بتائی ہے، بہر حال ان سب اقوال سے ان کا کثیر التصانیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔

یادری ایس، ایم زوکر لکھتا ہے کہ:

”بعضوں نے غزالی کو سب مسلمان مصنفوں پر فوقیت دی ہے، اسمعیل ابن آل جعفر کا بیان ہے کہ محمد ابن عبداللہ سرور انبیاء۔ محمد ابن ادریس الشافعی سرور امامان لیکن محمد ابن محمد الغزالی سرور مصنفین ہیں۔“

امام صاحب کی اسی تعمر طی کو دیکھتے ہوئے ان کے استاذ امام الحرمین ان کو ”مورخ مرق“ (ڈبہ) والا سمندر کہتے تھے۔

تصنیفات | امام صاحب نے جن علوم و فنون کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، کلام اور تصوف و اخلاق خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ بالا علوم و فنون میں آپ کی تصنیفات مندرجہ ذیل ہیں۔

فقہ | فقہ میں آپ کی مشہور ترین کتاب بسط، وسیطہ اور حیز میں جو فقہ شافعی ہیں میں علاوہ ان بیان القولین للشافعی، تعلیق فی فروع المذہب، خلاصۃ الرسائل، اختصار المختصر، غایۃ النور اور مجموعہ فتاویٰ ہیں۔

اصول فقہ | اصول فقہ میں امام صاحب کی پہلی تصنیف ”مختل شے جو بڑے معرکہ کی کتاب ہے، آغاز شباب میں لکھی گئی ہے، امام صاحب نے اس کو کسی

۱۔ المغزالی، ص ۳۵۔ ۲۔ بلندی ایس، دوم مذکورہ الغزالی، ص ۳۴۔ ۳۔ اکتوبر مہد العلوم محمود:

المذہب من المصطلح مع الامتداد فی التصوف ودراسات من اللام الغزالی، ص ۸۔

امام یا مجتہد کا پابند ہو کر نہیں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے انتہائی بے باکی اور آزادی سے لکھا ہے، اسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اپنے استاد ابوحنیفہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا: ”دفنتنی واناسی“ (میں لا مبروت حتی اموت لان کتابک غطی علی کتابی) جیسا کہ مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں اس فن میں آپ نے ”تخصیص المآخذ، شفا، العلیل، منتقى فی علم الجدل، المستصفی، ماخذ فی الخلافات، مفصل الخلاف فی اصول القیاس لکھیں۔ منطق، معیار العلم، محکم النظر، میزان الحل۔

فلسفہ مقاصد الفلاسفہ، اس کو امام صاحب نے ”تہافت الفلاسفہ“ (جو علم کلام میں آپ کی مشہور تصنیف ہے) کے مقدمہ کے طور پر لکھا ہے، اس میں فلسفیوں کی آراء سے بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ علم فلسفہ کے چار موضوع ہیں، ریاضیات، الہیات، طبیعیات اور منطقیات۔ **علم کلام** المنقذ من الضلال، اس میں امام صاحب نے اپنے مذہبی رجحانات و خیالات کے تغیرات اور ثبوت کی حقیقت اور دیگر گونا گوں مسائل پر بحث کی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کتاب ان کی خود نوشت سوانح عمری بھی ہے جس میں انہوں نے اپنے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ علاوہ ازیں تہافت الفلاسفہ، الجام العوام، اقتصاد، مستطہری، فضائح الباحیۃ، حقیقۃ الروح اور الرسالة القدسیۃ مشہور ہیں۔

تصوف و اخلاق تصوف و اخلاق میں امام صاحب کی سب سے گرانقدر اور مفید عام کتاب ”احیاء العلوم“ ہے جس کو بے انتہا شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور واقعی اس کتاب نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ ساری علمی و اخلاقی دنیا کو نیا منہ پہنچایا، یورپ نے خاص طور سے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ”اگر اسلام پر لکھی ہوئی جملہ کتب تلف ہو جائیں اور صرف ”احیاء العلوم“ باقی رہ جائے تو یہ تمام تلف شدہ کتابوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ یہ چار بڑے عنوانوں پر مشتمل ہے۔ عبادات، عادات، مہلکات و منجیات۔

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ: ”امام صاحب نے فلسفہ اور مذہب دونوں کو ترتیب دے کر احیاء العلوم تصنیف کی جس نے تمام نقص پورے کر دیے اور وہ مقبولیت حاصل کی کہ ایک طرف تو

ائمہ اسلاف اس کو اہیات ربانیؑ سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہنری لونس نے تاریخ فلسفہ میں اس کی نسبت یہ لکھا ہے کہ ”اگر ڈیکارٹ (جو یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے) کے زمانہ میں احیاء العلوم کا ترجمہ فریج زبان میں ہو چکا ہوتا تو ہر شخص یہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔“

پھر آگے لکھتے ہیں کہ ”احیاء العلوم میں یہ عام خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے ہر فقرہ نشتر کی طرح دل میں چیمہ جاتا ہے، ہر بات جادو کی تاثیر کرتی ہے۔ ہر لفظ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانہ میں لکھی گئی تھی خود امام صاحب تاثیر کے نشہ میں سرشار تھے۔ بغداد میں ان کو تحقیق حق کا شوق پیدا ہوا، تمام مذاہب کو چھاننا کسی سے تسلی نہیں ہوئی، آخر تصوف کی طرف رخ کیا لیکن وہ قال کی چیز نہ تھی بلکہ سرتاپا حال کا کام تھا اور اس کا پہلا زینہ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس تھا۔ امام صاحب کے مشاغل اس کیفیت کے لئے بالکل سدا رہ تھے، قبولیت عام، ناموری، جاہ و منزلت، مناظرات و مجاہدات اور پھر تزکیہ نفس عشتان ما بینہما ۱۷۰۰ء

احیاء العلوم کے علاوہ تصوف و اخلاق میں امام صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے نام یہ ہیں: کیمیاء سعادت (فارسی)، اخلاق الابراہیم، جواہر القرآن، جواہر القدس فی حقیقۃ النفس، مشکوٰۃ الانوار، نہاج العابدین، معراج السالکین، نصیحۃ الملوک (فارسی)، ایہا الولد، ہدایۃ الہدایۃ، المقصد الاقصیٰ۔

اندازہ تحریروں پر امام غزالی کا اندازہ تحریر انتہائی شگفتہ ہے، گو کہ وہ ادیب کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے تاہم ان کی تحریروں میں ادب کی چاشنی موجود ہے جس کا اعتراف ان کے ناقدین کو بھی ہے، ان کے ناقدین میں ڈاکٹر زکی مبارک کا نام علمی حلقے میں معروف ہے، انہوں نے اپنی کتاب ”الاخلاق عند الغزالی“ میں جہاں ان کے فلسفہ اخلاق پر زبردست تنقیدیں کی ہیں وہیں ان کے اندازہ تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”غزالی کی تصنیفات میں اندازہ تحریر بڑا ہی دلکش و حسین ہے، وہ جس مذہب پر نقد کرنا

چاہتے ہیں پہلے اس کی پوری تشریح کرتے ہیں۔ ان کا انداز تحریر کچھ امتیازی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ کبھی چیز کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے متعلق تمام قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، پھر اس باب کی تمام حدیثیں لاتے ہیں، پھر اخبار پھر آثار اور اس کے بعد قصص و حکایات بیان کرتے ہیں اس طرح بات قاری کے ذہن میں میٹھ جاتی ہے اور اس کے دل میں متعلقہ چیز کی فضیلت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ردائے میں سے کسی ردیل چیز کا ذکر کرتے ہیں تو یہی طرز اپناتے ہیں۔ میں نے بہت سے ادباء کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرز تحریر کو ناپسند کیا ہے مگر ان کی ناپسندیدگی بالکل بے بنیاد ہے جس کو سمجھنے کے لئے ایک انگریز مصنف سیمینلز المستوفی ۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء کی کتابوں کا مطالعہ کافی ہوگا، نیز اس سے یہ معلوم ہوگا کہ معاصرین کی نظر میں اس طرز تحریر کو کس قدر بہتر حسین اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سیمینلز نے مکارم اخلاق کی ترغیب کے لئے قصوں کی بھرمار کر دی ہے لیکن کسی نے اس انداز کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔

پھر یہ کہ امام غزالی کی اخلاقیات پر کبھی مونی کتابیں اپنی جگہ نمایاں مقام رکھتی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ہر قاری کے لئے یکساں سودمند ہیں۔ کیونکہ مصنف نے انہیں کسی خاص جماعت کے لئے نہیں لکھا ہے بلکہ جمہور مسلمین کے لئے لکھا ہے۔ ایسے ہی امام صاحب کی بے شمار خصوصیات ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ان کی باتیں براہ راست دل کو چھو لیتی ہیں، دوسرے یہ کہ حسن و قبح کی تصویریں اس قدر افاقے انداز میں اور فنی خوبیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور دل فریفتہ ہو جاتے ہیں۔

علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ:

”ہر فرقہ و فتنہ کی طرح دل میں جھج جاتا ہے، ہر بات جادو کی تاثیر کرتی ہے، ہر لفظ پروہد کی کیفیت طاری ہوتی ہے“ جیسا کہ مذکور ہوا۔

نمونہ تحریر یہاں ہم نمونہ تحریر کے طے پر ان کے کچھ اقوال زندیں پیش کرتے ہیں جو حکمت و موعظت سے چمپے ہوئے کے ساتھ ساتھ ان کے دلکش انداز تحریر

کامنہ بولتا ثبوت بھی ہیں۔ دیکھئے جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا اس کے بارے میں لکھتے ہیں:
 طعننا العلم لغير الله فابی ان يكون الا الله (ہم نے علم اللہ کے لئے نہیں سیکھا تھا
 مگر وہ اللہ ہی کے لئے ہو کر رہا)۔
 سعادت و شقاوت کے مفہوم کی معجز بیانی دیکھئے۔

السعادة كلها في ان يملك الرجل لنفسه والشقاوة كلها في ان تملكه
 نفسه (کلی سعادت اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو پالے اور کلی شقاوت اس میں ہے
 کہ نفس اس پر قابو پا جائے)۔

اباحت پسندی بسا اوقات ارتکاب محظورات کا باعث بن جاتی ہے۔ ملاحظہ فرماتے ہیں:
 النفس اذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات (نفس کو جب
 بعض مباح چیزوں سے نہیں روکا جائے گا تو وہ ممنوع چیزوں کی طرف راغب ہوگا)
 تقویٰ کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں:

ليس الورع في الجبهة حتى تقطب، ولا في الخد حتى يصفر، ولا في
 الظهر حتى ينحني، ولا في الرقبة حتى تطاوى، ولا في الذيل حتى يضم
 انها الورع في القلوب، اما من تلقاه ببشر فيلقاك بعوس يمن عليك
 بعلمه فلا اكش الله في المسلمين من مثله (تقویٰ پیشانی میں نہیں خواہ وہ مسکن آؤ
 ہو جائے اور خسار میں نہیں خواہ وہ زرد ہو جائے اور پیٹھ میں نہیں خواہ وہ جھک جائے اور
 گردن میں نہیں خواہ وہ پست ہو جائے اور دامن میں نہیں خواہ وہ لمبا ہو جائے۔ بلکہ
 تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے، وہ شخص جس سے تم خوش دلی سے ملو تو وہ تم سے ترش روئی سے ملے
 تمہارے اوپر اپنے علم کا احسان جتنا کہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلمانوں میں زیادہ
 نہ کرے۔

ایک دوسری جگہ رقمطراز ہیں:

أورع الناس وأقوامهم وأعلمهم من لا ينظر الناس كلهم إليه بنظر
 واحد بل بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخط، وعين الرضا

من کل عیب کھیلے (گنہ میں سب سے زیادہ تھی بہرہ ریز گارور و انعمند وہ ہے جس کو تمام لوگ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہوں، بلکہ کچھ لوگ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوں تو کچھ لوگ ناپسندیدگی کی نظر سے اور پسندیدگی کی آنکھ پر عیب سے غافل ہوتی ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں:

مہما رأیت انسانا معی النطن بالله طالبا للعبوب فاعلم انه خبیث فی الباطن
والموثمن سلیم الصدر فی حق كافة الخلق (جب تم کسی انسان کو اللہ سے بدگمان (لوگوں کے)
عیوب و صوفیہ کے دلاؤ کیو تو جان لو کہ اس کا باطن خبیث ہے اور روشن تو تمام مخلوق کیلئے صاف نل ہوتا ہے)
دنیا و آخرت کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں:

دنیاك و آخرتك عبارتان من حالتین من لحوال القلب فالطرف السدا فی
منہا یسمی دنیا وھی کلہا قبل الموت والمتاخر یسمی آخرۃ وھی ما بعدہ، وكل مالك
فیہ حظ وشہوة عاجلة قبل الموت فہی الدنیا فی حقیقتہ۔ (تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت
نام ہے دل کے احوال میں سے دو حالتوں کا پس ان میں سے قریبی حالت کا نام دیا ہے جو موت سے پہلے
ہے اور دوسری حالت کا نام آخرت ہے جو موت کے بعد ہے اور وفات سے پہلے کی ہر وہ حالت
جس میں تمہارے لئے وقتی لذت و رغبت ہو وہی تمہارے حق میں دیا ہے)۔

وفات

امام صاحب نے زندگی کے آخری ایام وطن واپس آکر گزارے اور وہیں آپ
نے ظاہری و باطنی دونوں علوم کے لئے خالقہ اور مدد سے کی بنیا و ڈالی اور تادم
وفات یہاں سے نہیں ہوئے، کہا جاتا ہے کہ شہدہ میں دوبارہ آپ کو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی حد
مدد کی کے لئے پیش کش کی گئی لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، آخر عمر میں آپ نے حدیث نبوی کی طرف
پوری توجہ کی، کیونکہ ابھی تک آپ حدیث کی طرف ایسی توجہ نہیں کر سکے تھے جیسی علوم عقیدہ اور
بعض علوم نقلیہ کی طرف کر چکے تھے چنانچہ اپنی اس کمی کا احساس ہوا تو ایک مشہور محدث حافظ
بن ابی الحسن الرواسی کو اپنے یہاں مہمان رکھ کر ان سے صحیح بخاری و مسلم کا درس لیا اور سند حاصل
کی۔ اس طرح آخری وقت حدیث کے مطالعہ اور اشتغال میں گذر جیسا کہ ابن عساکر کہتے ہیں:

”وكانت خاتمة امره اقباله علی حدیث المصطفیٰ ومجالسة اہله ومطالعة

لہ یاورس طرح کے مزید اقوال کے لئے ملاحظہ ہو: سیرۃ الخیرالی، از عبدالمکریم العثمان دمشق میں ۱۴۲ تا ۱۸۰

الصحيحين البخاري ومسلم الذين هما حجة الاسلام وان كى زندگى كا آخرى
كاسم يه تنه كه وه حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم كى طرف پوری طرح متوجہ ہوئے اور علماء حدیث كى كم نشانی
اختیار كى اور صحیحین بخاری ومسلم كا مطالعہ شروع كیا جو اسلام میں سند كا درجہ ركھتی ہیں۔

اس طرح زندگی كے یہ بابر كت ایام خیر و خوبی كے ساتھ گذر رہے تھے كه وقت موعود
آپہونچا۔ موت سے كچھ پہلے وصیت كى درخواست كى گئی تو فرمایا "ھلیك بالاخلاص" اخلاص
ضروری ہے۔ بار بار یہی كہتے رہے۔ آپ كے چھوٹے بھائی احمد الغزالی كا بیان ہے كه ہر كے
دن ۱۴ جمادی الاخری ۵۱۱ھ كے صبح كے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو كے نماز پڑھی، پھر
كفن منگوایا اور آنكھوں سے لكاكركہا "آقا كا حكم سرائكھوں پر" یہ كہ كركہلے رو لیٹ گئے، لوگوں
نے ديكھا تو روح پروانہ كركلی كئی۔ ۵۱۱ھ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ اس طرح ۵۵ سال پہلے
یہ آفتاب علم و عرفان جہاں سے طلوع ہوا تھا وہیں ہمیشہ ہمیش كے لئے غروب ہوگیا۔ ۵۱۱ھ

خدا رحمت كند ایں عاشقانِ پاك طینت را

امام صاحب كا انتقال دنیا سے اسلام كے لئے ایک بڑا سانحہ تھا، دور دراز لكوں میں آپ كا
سوك منایا گیا، شعراء نے عربی، فارسی میں بے شمار مرثیے لكھے، ابوالمظفر الائتادی كا عربی مرثیہ
بہت مشہور ہوا جس كے دو شعر یہ ہیں:

بكى على حجة الاسلام حين شرى من كل حى عظيم القدر اشرفه
مضى فاعظم مفقود فجعت به من لا نظير له فى الناس يخلفه
جعت الاسلام (غزالی) جب سرفاك كئے گئے تو ہر قبیلے كا سردار رو پڑا وه لوگ ذر گئے
وه مرے والوں میں سب سے عظیم تھے، میں دكھی ہوں، اب ان كى جگہ لینے والا
كوئی نہیں رہا۔

لے سید الواسع علی ندوی: تاریخ دعوت و تربیت: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ۔ ۱۹۹۲ء ج ۱ ص ۱۸۹

لے عبد الكریم عثمان: سیرۃ الغزالی۔ دمشق ص ۱۲۸

لے ابوالمحسن: امام غزالی كے تعلیمی نظریات و اسطلاحات۔ لاہور۔ ص ۲۰۱

استدلالات غریبہ کا عجائب خانہ

یوں تو یہ پوری کتاب استدلالات غریبہ کا عجائب خانہ ہے کسی بحث کو کہیں سے پڑھئے، کوئی بات ڈھنگ اور قرینہ کی نہیں ملے، آوارگی ذہن و فکر کی اس سے واضح مثال ملنی مشکل ہے، اگر ہر ایک بحث پر گفتگو کی جائے، تو اس کے لئے بہت فالتو وقت چاہئے، جتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور یہی کتاب مصنف کے علمی و عقلی جغرافیہ کو جاننے کے لئے کافی ہے، تاہم چند بحثوں پر کلام کرنا ضروری ہے کیوں کہ مصنف نے ان پر بہت زور صرف کیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ | ذاتی محسن کے حق میں رجم کے ثبوت کے لیے جو روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں ان پر مصنف نے

بہت اہتمام سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور حضرت حمزہؓ کا ایک خطبہ ہے جو انھوں نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اہم موقع پر ایک بڑے مجمع میں دیا تھا یہ پورا خطبہ بخاری شریف میں باب رجم الحبلی من الزنا اذا اقصنت کے تحت کتاب الحدود میں موجود ہے۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں انھوں نے رجم کا بھی تذکرہ کیا ہے اس خطبہ کو کلاً یا جزاً امام بخاریؒ و مسلم کے علاوہ دوسرے بیشتر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مصنف نے اس روایت کو مسلم شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں،

”قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان مما انزل عليه آية الرجيم قرأناها ووهبناها وفضلناها، فرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا بعده، فاختفى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجيم في كتاب الله فيفضلوا بتركه فرفضة انزلها الله وان الرجيم حق على من زنى اذا اقصن من الرجبال والنساء، اذ اخامت البينة او كان الحبلى او الاحتراف صحيح مسلم كتاب الحدود باب رجم النيب في الزنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر جلوہ افروز تھے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو آپ پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان میں سے آیت رجم بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا اسے محفوظ کیا اور اسے اپنی طرح سمجھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرایا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کرایا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ

اگر لوگوں پر ایک لبا زمانہ گذرا تو کہنے والے یہ کہیں کہ ہم کتاب اللہ میں رجم نہیں پاتے، اس طرح وہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک ایسے فریضہ کو چھوڑ کر جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ بلاشبہ اللہ کی کتاب میں رجم حق ہے مردوں اور عورتوں میں سے، اس پر جو زنا کرے جب کہ وہ محض ہو، اور بیہ ثابت ہو جائے

یا صل قرار پا جائے یا اقبال جرم ہو جائے ص ۱۴۳۔

اس خطبہ پر متعدد اشکال وارد کر کے مصنف نے یہ تاثر دیا ہے کہ گو یہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری معتبر کتب احادیث میں ہے اور گواہ اس کے راوی سب ثقہ اور قابل اعتبار ہیں مگر پھر بھی مسنونع ہے۔ یہ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہرگز نہیں ہو سکتا، اس پر مصنف نے چھ باتیں تحریر کی ہیں۔ ہم بالترتیب سب پر کلام کرتے ہیں۔

لکھتے ہیں کہ :

پہلی بات

”پہلی بات تو یہ کہ جس آیت رجم کا اس روایت میں ذکر آتا ہے

باتفاق محدثین اس سے مراد یہ آیت ہے، الشیخ والشیخۃ اذ انبیا

خارجہما البتۃ نکالامن اللہ واللہ عزیز حکیم، روایت

سے معلوم ہوتا ہے، پہلے یہ قرآن پاک کی آیت تھی، بعد میں اس کی تلاوت

تو مسنونع ہو گئی البتہ اس کا حکم باقی ہے۔

اس پر سبیل السلام کے کسی عشی کا قول نقل کیا ہے کہ جب رجم شریعت میں باقی

ہے اور فرض ہے تو اس کی آیت مسنونع کیوں ہو جائے گی، اس کو مصنف نے نہایت

زبردست اشکال قرار دیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جس حکم شریعت کی حکمت سمجھ میں

نہ آئے، وہ حکم قابل انکار ہے ورنہ اس کی حکمتیں تو شروح حدیث میں موجود ہیں لیکن

آپ کی سمجھ کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ خیر یہ تو مانگا ہوا اشکال ہے، خود صاحب نظر

مصنف کا اشکال ملاحظہ فرمائیں۔

اس آیت میں الشیخ والشیخۃ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں

جس کے معنی جوڑے مرد اور بوڑی عورت کے ہیں۔ ص ۱۴۴۔

یہاں تک معاملہ قیمت ہے معروف معنی ذکر کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی غیر معروف معنی بھی ہوگا، مگر پھر فوراً ہی اس بات کو یوں بدلتے ہیں،
 ”یہ لفظ ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہوتا آیا ہے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کا استعمال ثابت نہیں ہے۔“

ملاحظہ فرمایا سینئر اکتی جلد بدل گیا، پہلے یہ بات کہی کہ بوڑھا اور بوڑھی معروف معنی ہر پھر دوسرا قدم یہ کہ ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہوتا آیا ہے پھر آخری اور حتمی فیصلہ کہ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کا استعمال ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے صاحب نظر مصنف کی ہوشیاری اور قلابازی ۱

میں اس سے انکار نہیں کہ یہ لفظ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زانی محض کے حق میں رجم کی بنیاد محض یہی آیت منسوخہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مار تو سنت متواترہ ہے تاہم مصنف کے اس دعویٰ کو کہ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہی نہیں، پر کھ لیتا چاہئے۔

قاموس میں جہاں شیخ کا مذکورہ بالا معنی لکھا ہے وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ والشیخ شعرة وللمرأة زوجہا شیخ ایک درخت کو بھی کہتے ہیں اور عورت کے لیے اس کا شوہر بھی شیخ کہلاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کبھی شیخ دوسرے کسی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور استاذ یابزرگ کے معنی میں تو اس کا استعمال بہت عام ہے۔ بس مصنف کا دعویٰ انحصار غلط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ۱

”یہ حقیقت سامنے رکھتے ہوئے اگر اس روایت پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات ایک طالب حدیث کے لیے بڑی الجھن کا باعث ہوتی ہے کہ اگر اس روایت کی اصل یا اس کی اساس یہی آیت ہے تو اس روایت میں آیات کہاں سے آگئی کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، جب کہ آیت میں یہ بات موجود نہیں یہ آیت بوڑھے زانی یا بوڑھی زانیہ کا حکم تو بتاتی ہے لیکن شادی شدہ زانی

کے سلسلے میں بالکل خاموش ہے اس سے کوئی تفریق نہیں ہے۔
یہ الجمن بعدیہ اعتراض قطعاً بے محل ہے کیوں کہ زانی کے احسان کی شرط کے لیے
اس آیت سے استدلال نہیں کیا گیا ہے کہ الجمن ہو، احسان کا ثبوت دوسرے دلائل سے
ہوتا ہے، اس آیت سے صرف اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ کتاب اللہ میں رحم کا تذکرہ
موجود تھا، مصنف خود سے ایک بات فرض کرتا ہے، اور اس پر الجمتا ہے۔

لکھتے ہیں کہ :

دوسری بات

”دوسری چیز جو اس روایت میں قابل غور ہے اس کے یہ الفاظ
ہیں وان الرجیم فی کتاب اللہ حق علی من زنی اس عبارت میں قابل
غور چیز یہ ہے کہ وہ زبان کے عام استعمالات کے خلاف ہے اس کی تفصیل یہ
ہے کہ (حق) کا لفظ جب جملہ دلی استعمال ہوتا ہے تو وہاں حق فرض اور
واجب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے کسی فعل کے فرض یا واجب
ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور اس صورت میں اس فرد یا اس گروہ پر داخل
ہوتا ہے، جو اس فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے یا جس کے ذمہ یہ واجب ہوتا ہے
کہ وہ اس کام کو انجام دے یا اس حکم کا نفاذ کرے۔ مثلاً :

پھر چند مثالوں سے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں :
”یہ چند مثالیں ہیں جو اس اسلوب کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے
کافی ہیں، یہ اسلوب اور اس کا یہ مفہوم سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم مذکورہ بالا
عبارت وان الرجیم فی کتاب اللہ حق علی من زنی کا ترجمہ کریں
تو اس طرح ہوگا ”اور رحم اللہ کی شریعت میں اس کے ذمے واجب ہے
جو ذنا کرے، اب یہاں قابل غور چیز یہ ہے کہ کیا رحم کرنا زانی کے ذمے
واجب ہوتا ہے یا امام، قاضی اور حاکم وقت کے ذمے۔۔۔۔“

اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ مذکورہ بالا عبارت زبان و بیان کے معیار
پر پوری نہیں اترتی، اب اس کے بعد یہ یاد کرنا کسی طرح ممکن نہیں رہ جاتا

ہے اس بات کی کہ روایت کے بقیہ اجزاء بالکل محفوظ ہیں۔ ص ۱۴

یہاں مصنف نے حدیث کی صحت و سقم کے لیے ایک ایسا قاعدہ وضع کیا ہے جس کا پتہ اب تک کسی محدث اور عالم کو نہیں تھا، ہمارا شیرہر فن میں مجتہد ہے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہؒ نے یا فلاں یا فلاں عالم نے فلاں روایت کے اتنے جز کو نہیں اختیار کیا جب کہ اس کے سب رواۃ ثقہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک وہ خبر غیر محفوظ ہے۔ اور پھر اس کی غیر محفوظیت کے باعث پوری روایت ہی مشکوک ہے، بالکل جدید علم ہے تازہ قاعدہ اہل علم کی ضیافت کا سامان! اگر اس اصول کو بروئے کار لایا جائے، تو لغت رجال کا قصہ ہی نہ کر کے رکھ دینا چاہئے، پھر اسناد الرجال کا ایک بڑا حصہ سرے سے ناقابل اعتنا ہو جائے گا۔

چوتھی بات ”چوتھی چیز جو اس روایت کے تعلق سے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ابتداً رجم کی

آیت موجود تھی، بعد میں اس آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو گئے لیکن اس کا حکم باقی رہا اس طرح گویا اس روایت کے بموجب رجم کا حکم نص قرآن سے ثابت ہے اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے جو انھوں نے شراہدہانہ کا واقعہ پیش آنے پر فرمایا تھا کہ جلد تھا بکتاب اللہ و رجعتہا بسنة رسول اللہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رجم کا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے وہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے۔“ مش ۱۱۔

اس پر عرض ہے کہ اس بات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال کی کیا ضرورت ہے یہ تو واضح ہے کہ پورے قرآن میں رجم کا حکم کہیں مذکور نہیں ہے، یہ تو ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان ہی سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کتاب اللہ میں آیت رجم موجود تھی، گویا اس آیت رجم کا ثبوت اسی روایت سے ہے پھر اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سلسلے میں قرآن کا حوالہ نہ دیں تو کیا اس سے وہ روایت غیر معتبر ہو جائے گی، انھوں نے بجا فرمایا کہ میں نے سنت رسول اللہ سے اسے رجم کیا ہے کیوں کہ کتاب اللہ میں یہ آیت موجود ہی نہیں ہے، پھر

اس کا حوالہ کیوں کر دیتے؟ یہ تو آپ کا کمال ہے کہ رحم کا حکم باوجودیکہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے لیکن بڑے لطیف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ الرحم حقیقۃً جاء بها الكتاب ۱۱ اپنے استنباط کو قرآن کی نفس قطعی بنا دیے کافن آپ ہی کو آتا ہے۔

پانچویں بات | پانچویں بات کو پڑھ کر ہم حیران ہو گئے کہ سے تحریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل لغو اور بے ضرورت! لہذا اس سے صرف نظر کرنا ہی مناسب ہے۔

چھٹی بات | چھٹی بات کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ دیا ہے کہ ۱

”یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ رحم کا حکم یا تو قرآن ہی کا حکم ہے یا اس کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر وہ قرآن کا ہی حکم ہے تو حضرت عمرؓ کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اسے قرآن میں نہ لکھیں، اور اگر وہ قرآن کا حکم نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اسے قرآن میں لکھ دیں ۱۱ منہ ۱۔

یہ اشکال ظاہر ہے کہ روایت زیر بحث پر نہیں ہے، اس لیے اس کو اس جگہ لاتا ہے موقع بات ہے، ایک دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں لولان يقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکبتہا سبیلہ ۱۱ ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس آیت کے نزول کا اور اس کے حکم کے باقی رہنے کا اس درجہ یقین ہے کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا اس پر مذکورہ اشکال وار دھوٹا ہے مگر اس کا حل آسان ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، اگر لکھ دیتے جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی قرآن پاک کا جزء ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ عمرؓ نے اس میں اضافہ کر دیا، اس لیے انہوں نے لکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ پانچ باتیں مصنف نے اپنی دانست میں ایسی ذکر کی ہیں جن کی روشنی میں مذکورہ خطبہ کا موضوع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین غور کریں کہ کس بات میں کتنا دم ہے۔

دور جاہلیت اور دور اسلام

طبقة واریت | اسلام سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں اکثر ممالک میں ذات پات کی تفریق، نسل امتیاز اور طبقاتی تفاوت اس قدر دیکھنے میں آتا ہے جو ناقابل بیان ہے، کسی قوم کے لئے تعلیم کو خاص کر دیا گیا۔ کسی کے لئے حکومت و دولت کو اور کسی کے لئے تجارت و زراعت وغیرہ اصلی قوموں کا پیٹ بھرنے کو اور کسی کے لئے ان اعلیٰ قوموں کی خدمت کو۔ غرض کہ عجیب طرح کے غیر عادلانہ قوانین تھے جن پر ان پختی ذاتوں کے لئے عمل کرنا ضروری تھا۔

ہندوستان | مثلاً ہندوستان کے قدیم قانون جس کی ترتیب و تفصیل کا سہرا متوجی کے سر ہے جنہوں نے اس قانون کو تین سو سال قبل مسیح ہندوستان میں برہمنی تہذیب کے نقطہ عروج کے وقت مرتب کیا تھا۔ منوشاستر میں ہے کہ چار صفاتیں ہیں (۱) برہمن (۲) چھتری (۳) ویش (۴) شودر۔ قانون کے اندر بالتفصیل ہر ایک کے فرائض و مقاصد بھی الگ الگ بیان کئے گئے۔ مثلاً برہمن کے لئے وید کی تعلیم خاص کی گئی ہے۔ اور ان لینا دینا وغیرہ۔ چھتری کیلئے خلعت کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے وغیرہ۔ ویش کیلئے ضروری ہے کہ مویشی کی سیوا کرے۔ تجارت و زراعت کرے۔ اور بدقسمت شودر کیلئے قادر مطلق نے صرف ان تینوں کی خدمت فرض قرار دی ہے "منوشاستر" از ص ۸ تا ص ۹ بحوالہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج الخ ۳۷ھ

برہمن کو دوسری تمام قوموں پر اس قدر فوقیت دی گئی کہ انہیں دیوتا کے ہمسر بنادیا گیا۔ دنیا کی کل چیزیں اس کی ملکیت قرار دی گئیں جس برہمن کو وید یاد ہو گیا اس کو گناہ سے بالکل پاک قرار دیا گیا۔ اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے۔

اور چھتری اگرچہ دوسری دونوں ذاتوں کی بنسبت بلند مرتبہ رکھتا ہے لیکن برہمنوں کے مقابلہ میں وہ بھی بے حیثیت ہے۔

اور رہے اچھوت شودر وہ تو کسی درجہ میں ہیں ہی نہیں۔ وہ تو کتے، بلی سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ چنانچہ بقول منوجی ”کتے، بلی، مینڈک، چھپکلی، آٹو اور شودر کے مارنے کا کفارہ برابر ہے“ (تفصیل کے لئے دیکھئے ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ مصنفہ مولانا علی میاں صاحب ندوی مدظلہ ۵۵۵)۔

ایران، بازنطینی و رومی | اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام بڑی سلطنتوں کا یہ حال تھا۔ مثلاً ایران اور بازنطینی و رومی سلطنتوں میں بھی یہی ذات پات کی تمیز اور سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ اور خستہ حالی و امتیازی سلوک رائج تھا۔ اور پورا معاشرہ سخت قسم کی ظالمانہ طبقہ داریت کے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ (تفصیل کے لئے ”دنیا کے بڑے مذہب“ ملاحظہ ہو)

دونوں سلطنتوں میں عہدے بڑے خاندانوں کے لئے جو جاہ و چشم اور حکومت میں رسوخ رکھتے تھے مخصوص تھے۔ کسانوں کا تعلق زمینداروں کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ غلاموں کا اُقتا کے ساتھ۔ یہ عہدہ دار و حکام اور زمیندار عوام کے ساتھ بڑی سختی اور بے دردی کا برتاؤ کرتے، ننان کی جان و مال کی پرواہ تھی، نہ عزت و آبرو کا پاس۔

اسلام | اس کے برخلاف مذہب اسلام نے اپنے پیروکار اور متبعین میں بے نظیر الفت و محبت پیدا کی۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب (قرآن کریم) میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا بجا اخوت و محبت اور مساوات کا درس دیا گیا۔

چنانچہ ارشاد باری ہے:

انما المؤمنون اخوة

ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دین و ملت کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے۔ کیسا ہی بڑے سے بڑا کافر اور سخت دشمن ہو جب وہ اللہ و رسول پر ایمان لایا تو ہمارا دینی و مذہبی بھائی بن گیا۔

ارشاد باری ہے:

فان تابوا و اتا موا الصلوة و
اتوا الزکوۃ فاحوا بنکم فی
الحدین -

(سورۃ توبہ آیت ۷۱) بھائی ہو جا دیں گے۔ (بیان القرآن - مختصراً)

اور دینی بھائیوں کو اللہ کے رسولؐ نے کیا تعلیمات فرمائی تھیں چند ملاحظہ ہوں چنانچہ آپؐ نے منیٰ میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو ایک دستاویز ہے۔ اسی میں آپؐ نے فرمایا:

(۱) فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم
علیکم حرام کحرمة يومکم هذا
فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا۔
(بخاری ص ۳۱۴ سلم ص ۳۹۴ ذرہ)

یعنی جس طرح تم آج کے اس دن کی اور اس شہر کی اور مہینے کی عزت کرتے ہو اور
ان میں قتل و قتل حرام سمجھتے ہو اسی طرح تم پر آپس میں ایک دوسرے کے اموال و خون
اور آبرو میں حرام اور باعزت ہیں۔ چنانچہ علامہ مینیؒ فرماتے ہیں:

انما شہبہا فی الحرمة جہذہ الاشیاء
لانہم کانوا لا یرون استباحۃ
تلک الاشیاء و انتہائک حرمتہا
بحال۔ (حاشیہ بخاری ص ۳۱۴)

فتح الباری میں بھی بالتفصیل اس کو بیان کیا گیا ہے۔ (دیکھئے فتح الباری ص ۳۵ کراچی)
اور ارشاد فرمایا:

(۲) المسلم من مسلم المسلمون من
لسانہ و یدہ۔ (بخاری ص ۳۱۴ سلم ص ۳۹۴)

یعنی مسلمان اس سے ہر قسم کی تکلیف مثلاً برا بھلا کہنا کسی کو گالی دینا، مذاق اڑانے
کے طریقہ پر زبان نکالنا کسی کے مال پر بغیر حق کے قبضہ کر لینا اسی طرح دوسری تمام طرح کی

تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ (فتح الباری ص ۴۴۲ کراچی وحاشیہ ترمذی ص ۴۶۶)

(۲) لا یؤمن احدکم حتی یحب
لا خیبه ما یحب لنفسه۔
(بخاری ص ۱/۲ مسلم ص ۱/۲)
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن نہ
ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے (دینی)
بھائی کیلئے وہی چیز پسند کرے جو کچھ وہ اپنے لئے
پسند کرتا ہے۔

یہ حدیث صاف طور سے یہ بات بتاتی ہے کہ تم دینی بھائی آپس میں مساوات اور
برابری اختیار کرو۔ (فتح الباری ص ۴۴۲ ج اول کراچی)

(۳) المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا
یکذبه ولا یخذله۔ کل المسلم
علی المسلم حرام عرضہ وماله و
دمہ التقویٰ ههنا بحسب امرئ
من الشران یحتقر اخاه المسلم۔
(ترمذی ص ۱۵۱ مسلم ص ۳۱۴)
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا (دینی) بھائی ہے نہ
وہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، نہ اس کے
ساتھ جھوٹ بولے اور نہ اس کو بے مدد چھوڑے
مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی اس
کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو و تقویٰ
یہاں ہے (اور آپ نے اپنے سینہ کی طرف
اشارہ فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے)
آدمی کے برابر ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ
وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر و ذلیل کرے۔

اور مسلم کی روایت میں ہے ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ
اس کی ترک مدد کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے۔“

”تقویٰ یہاں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ذلیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس
سے تقویٰ کی نفی کر رہا ہے۔ حالانکہ تقویٰ کا محل دل ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، لہذا
کسی سے تقویٰ کی نفی دانکار رو انہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ تقویٰ کا محل دل ہے تو
جس کے دل میں خوف خدا اور تقویٰ ہو گا وہ کسی مسلمان کی تذلیل نہیں کرے گا۔ اس لئے
کہ متقی کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ (حاشیہ ترمذی ص ۱۵۱ ج ۱ بحوالہ ”مجمع البحار“)

(۵) المسلمون كرجل واحد وإن اشتكى عینه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله۔

تمام مسلمان ایک مرد کی طرح ہیں کہ اگر اس مرد کی آنکھ بیمار ہو جائے تو اس کا پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے (ایسے ہی) اگر اس کا سر بیمار ہو جائے تو اس کا پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔

(مسلم ص ۲۳۲)

یعنی اسی طرح تمام مسلمان ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرد بھی بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تمام مسلمانوں کی جن کو اس کی اطلاع مل جائے میند حرام ہو جائے وہ تمام اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں۔ نہ یہ کہ اپنی شقاوت و بد بختی سے اس پر خوش ہوں۔ اس موقع پر پانچ حدیثوں پر اکتفا کیا گیا ہے در نہ ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جن میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسادات و برابری اور حفاظت مال و آبرو و نیراخوت و محبت کا درس دیا گیا ہے۔

کافروں اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک
اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو غیروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

پر اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد رہا ہے۔
لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ۔ اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

(متمنہ آیت ۷۷)

(حضرت تھانویؒ)

اس آیت میں صاف طور سے بتایا گیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے اور نہ مسلمان ہونے والوں سے صند اور پر غاش رکھتے ہیں اور نہ دین کے معاملہ میں ان سے لڑنے بھڑکتے ہیں، نہ ان کو ستانے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنتے ہیں۔ اس قسم کے

کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ چھا سلوک کرو اور دنیا کو دکھا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔

اب ارشادات نبوی ملاحظہ ہوں۔

(۱) المؤمن من امنه الناس على مؤمن کامل وہ ہے جس سے تمام لوگ اپنے
د ماثلهم واملهم۔ (ترمذی شریف ج ۱۲) خوں اور سالوں پر مومن وہ خوف رہیں۔
یعنی تمام لوگ اس سے بے خوف رہیں کہ ان کو نہ اس کا خوف ہے کہ وہ ان کے نفس و
جان پر ہاتھ ڈالے گا اور نہ اس کا ڈر کہ ان کے مال جبین چین کر اپنے پیٹ میں بھرے گا۔

(۲) لا تكونوا إمعة تقولون إن حسن الناس أحسنًا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم إن حسن الناس ان تحسنوا وان ساءوا فلا تظلموا۔
تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ ہو کہ کہنے لگو کہ اگر اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے۔ اور اگر وہ سے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کر دو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تب ہی تم احسان کرو اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو۔

(ترمذی شریف ص ۲۵) پر پکا کر دو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تب ہی تم احسان کرو اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو۔
بلکہ احسان ہی کرو۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بد سلوک کا دور دورہ ہو، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہی رہے۔ نیز یہ احسان صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہوں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ احسان و بخوش خلقی کا ہی رہے۔

اے مسلمانوں کے آپسی قبائل اور قومی تفاوت تو اس کے باوجود بائبل اور قرین میں صراحت کے ساتھ قرآن کریم ناطق ہے۔ کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

(حجرات آیت ۱۳)

اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

(حضرت تھانوی)

اصل میں انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا، معزز و حقیر ہونا، ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ جو شخص جس قدر نیک خلعت، مؤدب اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ اگرچہ کم ذات کا ہو، اور جس میں تقویٰ و پرہیزگاری نہیں اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت و عزت نہیں اگرچہ ذات کتنی ہی اعلیٰ ہو۔ بلکہ نسب و خاندان کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ بلاشبہ کسی شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہو جانا ایک حق تعالیٰ کا محبوب شرف ہے جس کا شکرا ادا کرنا چاہئے۔ اور شکر میں سے یہ بھی ہے کہ اس محبوب شرف کو خور و نفاذ، کمینہ اخلاقی اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجدد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصل معیار نسب نہیں، تقویٰ و طہارت ہے، نری ذات کسی کام کی نہیں ہے

بندہ عشق شدی ترک نہبت کن جامی کہ دریں راہ فلاں این فلاں چیز نیست

تنبیہ: ایک طرف تو قرآن و حدیث کی یہ مبارک تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ اور روزمرہ کی زندگی کے حادثات و واقعات ہیں جن سے آج کا مسلمان دوچار ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات اور اس کے اخلاقی نظام کو دیکھا جائے تو ”الیوم اکملت لکم دینکم“ میں قطعاً کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن اگر موجودہ مسلمانوں پر نظر ڈالی جائے تو ”اولئک الشاکرین“ کا لانا عام بل ہم اصل۔ الخ ”وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ وہی لوگ غافل ہیں۔) کا پرتو نظر آتے ہیں۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنی تمام قوتوں دل و دماغ، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کو موثر کر محض دنیوی لذائذ اور مادی خواہشات

کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔

حاصل کلام | خلاصہ کلام یہ کہ اس چند روزہ فانی اور دنیاۓ دوں میں ہم لوگوں کیلئے

مزدوری ہے کہ ایک بار ہم معیاری اخلاق اور آپس میں اخوت و محبت اور صحابہؓ کا ساتھ پیدا کر کے پوری دنیا کو دکھادیں کہ اسلام کی تعلیمات اور اصحاب رسولؐ کے واقعات بالکل بلا شک و شبہ صحیح ہیں۔ اس لئے کہ ”کَنْ يُّصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا“ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح دوسرے کی اسی چیز سے ممکن ہے جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ لہذا ہم لوگ اگر صرف ”پدرم سلطان بود“ کی طرح صواب کلام کے اعمال و اخلاق بیان کریں اور ڈینگیں مارنے میں تو اس وقت تک کچھ حاصل نہیں جب تک اپنے کو اسی سانچہ میں نہ ڈھال لیں۔ یہ نعرہ تو آج تک نہ کسی کے کام آیا اور نہ کبھی آئے گا۔

خلافت پیغمبر کے رہ گئید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
ترسم نہ رسی یکعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میری ہرستان است دوستم
اللہ تعالیٰ ہم تمام مؤمنین کے درمیان بے مثال الفت و اخوت، تعلق و محبت اور ایمانی صفات پیدا فرمائے۔ تعلیمات اسلام پر حتی الوسع عمل کرنے کی توفیق بخشے۔

آمین یا رب العالمین

(جاری)

دیدار سرور عالم

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مواہب لدنیہ میں مذکور ہے رسول اکرمؐ کی خصوصیت ہے کہ جس نے خواب میں آپؐ کا دیدار کیا تو اس نے حقیقتاً آپؐ ہی کا جمال جہاں آرا دیکھا کیونکہ شیطان آپؐ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ کی زبانی مرقوم ہے ”رسول اکرمؐ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً میرا ہی دیدار کیا“ نیز حضرت جابرؓ کی زبانی یہ حدیث لکھی ہے ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً میرا دیدار کیا کیونکہ میری شبہات اختیار کرنا شیطان کے بس کا ہے۔ بخاری میں ابو سعیدؓ کی زبانی لکھا ہے رسول اللہؐ نے فرمایا شیطان مجھ جیسا نہیں ہو سکتا یعنی میری شبہات اختیار نہیں کر سکتا۔ نیز اوقات وہ کی زبانی تحریر ہے ”وہ میری صورت میں دکھائی نہیں دے سکتا جس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میری شبہات اختیار کر سکے“ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ شیطان کو مختلف صورتیں بدل لینے کی طاقت دی ہے وہ جو صورت چاہے بدل لیتا ہے مگر اس میں رسول اکرمؐ کی صورت و شبہات اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے بعض کہتے ہیں جمال جہاں آرا کے دیدار کا اقتضایہ ہے کہ جب کوئی شخص خواب میں سرکار ابد قرار کا دیدار کرے تو اس کو آپؐ کی وہ صورت نظر آنا چاہئے جو حالت صحت میں تھی۔ بعض تنگ نظر کہتے ہیں دیدار کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپؐ کی وہ صورت دیکھے جس میں آپؐ نے وصال فرمایا اور اس دیدار میں آپؐ کے موئے مبارک کا شمار بھی معتبر ہے جن میں وصال کے وقت تک سینس موئے مبارک سفید ہو گئے تھے۔ یعنی زمانہ علالت میں جو صورت آپؐ کی تھی اس کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے۔

حماد بن زید کا بیان ہے ”محمد بن سیرین سے جب کوئی شخص دیدار سرکار ابد قرار کو بیان کرتا تو وہ کہتے تھے تم نے جو صورت دیکھی ہے اس کی کیفیت بیان کرو۔ دیدار کا اقرار ہی اگر وہ صورت بیان

کرتا جس سے محمد ابن سیرین ناواقف ہوتے تو جواب دیتے تھے ہرگز ہرگز رسول اکرم کا دیدار نہیں کیا (اس روایت کی اسناد صحیح ہے)۔

حاکم نے عاصم بن کلیب کے حوالے سے ان کے والد کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے کہا: میں نے رسول اللہؐ کا خواب میں دیدار کیا ہے انہوں نے کہا کیفیت دیدار بیان کرو چنانچہ میں نے رسول اکرمؐ کی صورت کو حضرت حسنؓ ابن علیؓ کی صورت کے مشابہ بتایا جس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نے یقیناً جمال سرور عالم کا دیدار کیا۔ اگرچہ اس روایت کی اسناد جیدہ ہیں لیکن اس روایت کے معارض ہے جو ابن عاصم نے ایک دوسری سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ کی زبانی یوں بیان کی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے جس نے خواب میں میرا دیدار کیا تو اس نے یقیناً میرا ہی دیدار کیا کیونکہ میں ہر صورت میں نظر کرتا ہوں۔ اس روایت کے راویوں میں ابن تومہ بھی ہے جو ضعیف راوی اس لئے ہے کہ اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہے تھے۔ اور مندرجہ بالا روایت اس کی زبانی اس زمانہ کی ہے جبکہ وہ ہوش و حواس سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔

قاضی ابو بکر ابن عربیؒ نے لکھا ہے سرور عالمؐ کے معلوم صفات کے ساتھ آپؐ کا دیدار ہونا اور ادراک حقیقی ہے اور غیر معلوم صفات کے ساتھ جمال جہاں آرا کا دیدار کرنا ادراک مثالی ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو نہ مین متغیر نہیں کرتی۔ اس لئے سرکار ابد قرار کی ذات عالی وقار کا دیدار حقیقتاً آپؐ کا دیدار ہے اور آپؐ کی صفات کا علم و نظر آنا یہ مثالی اور لکھنی مثال نظر آنا ہے قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے رسول اکرمؐ نے جو فرمایا ہے کہ ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً میرا دیدار کیا“ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس نے آپؐ کو اس معلوم صورت میں دیکھا جس میں آپؐ حیات طیبہ کی صورت میں جلوہ گر تھے تو خواب کا ایسا دیدار تھا ہو اور جس نے آپؐ کو کسی دوسری صورت میں دیکھا تو اس دیدار کی تاویل کی جاوے۔ خاصہ یہ کہ جس نے آپؐ کو خواب کی حالت میں دیکھا اس نے یقیناً سرکار ابد قرار کا دیدار کیا۔

امام نوویؒ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو کوئی آپؐ کو معلوم صورت میں یا انسانی شکل میں دیکھے

(بقیہ صفحہ پر)

تو اس نے حقیقتاً دیدار کیا۔

دارالعلوم کی نئی پیمائش

اللہ تعالیٰ کا بھروسہ صاحب نگر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پر درگاہ کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پائے نیل کے قریب پہنچ رہی ہے ادا اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزین تختہ اور مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ کام چونکہ کام محکمہ سے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی خرچ ہوگی، عین و غلیصہ کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچے کیلئے بہتر ہے کہ ایک ہی عرصہ اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر آٹھ لاکھ کام سرانجام دیئے گا جو پورا اٹھایا گیا، ہیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین جس طرح پہلے خصوصی تعاون دیکر مسجد کو مکمل کے قریب پہنچا یا ہے، اسی طرح یکبارہ دیگر گری کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ اگر نذرانہ آفریں گے خوش قسمت ہیں وہ سمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا خیر میں حصہ لیکر خدا شاہجہاں اور دوسرے اجاب اقربا کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

سہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات چوگنی ہر جہتی ترقیات سے فائدے ہونے تمام حساب و آلام سے محفوظ رکھے، آمین۔

پیوستہ

ڈرافٹ نمبر ۳۰۰۶۶ - دارالعلوم دیوبند
 ۳۰۰۶۶ نمبر ۳۰۰۶۶ - دارالعلوم دیوبند
 ۲۹۷۵۵ نمبر ۳۰۰۶۶ - دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

مآثر العلوم

ماہ جمادی الثانی سال ۱۳۱۶ھ مطابق ماہ نومبر سنہ ۱۹۹۵ء

جلد نمبر	شمارہ نمبر	فی شمارہ	سالانہ
۸	۱۱	۴	۴۰/-

مدیر	نگران
حضرت مولانا محمد عروب الرحمن منٹا	حضرت مولانا حبیب الرحمن ضاقامی
مہتمم دارالعلوم دیوبند	استاذ دارالعلوم دیوبند

توسیل زر کا پتہ: دفتر مآثر نامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

سالانہ	سودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۴۰/- روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰/-
اشتراك	بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸/-
	ہندوستان سے ۶/-

PH. NO. 58438

COD - 01328

PIR - 247284

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	مسلمانوں کے زوال کے اسباب	مولانا خزام عادل صاحب	۷
۳	دور جاہلیت اور دور اسلام	مولانا ابو جندل صاحب	۱۴
۴	ملفوظات	مولانا ابوسعید صاحب	۲۳
۵	چوتھی بینک عالمی خواتین کانفرنس	عبد الحمید نعمانی صاحب	۲۸
۶	سچے الم کا سورہ بھی	جناب محمد بدیع الزماں صاحب	۳۷
۷	مغربی کینڈا میں دارالعلوم کا قیام	مولانا احمد علی صاحب	۴۱
۸	مولانا محمد ادریس میرٹھی	مولانا اسماعیل صاحب	۴۸

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

ہندوستانی خریداری آرڈر سے آپنا چند و فتر کو روانہ کریں۔

چونکہ جرمنی میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وہی میں صرف زائد ہو گا۔

پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامعہ عربیہ دارالابراہ شجاع آباد

لٹان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری غیر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بلکہ دینی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن خیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شیخ الاسلام قادری

مالی باغ جامعہ پوسٹ شانی ٹکڑا کٹ ۵۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

مولا محمد حسین قاسمی

۱۸۵۷ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغلیہ سلطنت جو پختہ تھا کہ اقتدار و شخصیات کے باوجود ہندوستان کی سیاسی وحدت کی ضامن تھی یہاں پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے۔ اور اسکے بدلے پر ایک جدید حکومت کا تصور عمارت تعمیر ہوتا ہے۔ اس انقلاب کو ختم ظاہر میں سناگر جمہور ایک سیاسی عمل سمجھا جسے سیاست و اقتدار کے نازی گزندگی کی فیلڈ میں کھیلتے رہتے ہیں۔

بانی یہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے نیارور قمارت امیرہ آگے
لیکن اباب بصیرت اور سیاسی عروج و زوال کے عوامل و محرکات پر نگاہ رکھنے والے واضح طور پر سمجھ
سکے تھے اور کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ محض سیاسی بازی گری اور اقتدار کا تبادلہ نہیں ہے بلکہ اس کے
عوامل نہایت وسیع و متنوع ہیں یہ انقلاب زندگی کے ہر شعبہ کو متاثر کر دیتا ہے اور اس کی طوفانی قوتیں
معیشت و معاشرت، تہذیب و تمدن، مذاکرہ و نظریات، اور اعمال و اخلاق کی پرانی تقدیر کو بلیا میٹ کر
دیں گی۔ سیاسی انقلاب کی اس ہر جہت شکست و نیستی کو قرآن حکیم نے اپنے مبلغ اللہ عزوجل کے اسلوب میں
مکملہ سبب بتائیں کی زبان میں واضح کیا ہے "قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا هُمُ الْوُكُوْدُ قَرْنٌ اَوْ اَنْفُسٌ وَهَآؤَ
جَعَلُوْا اَاجِهًا اَاجِلُهَا اَوْ لَاقَةٌ" وہ بولی بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے
ہیں اور نہاد دیتے ہیں اس کے سوا دنیا کو ذلیل۔ اب مسلمان اباب نکر و علم کے سامنے دھڑا رہتے تھے یا تو
وہ حالات کے سامنے سرنگوں ہو کر اس سے سمجھ کر لیتے اور اطمینان و سکون سے اسی ڈگر پر چل پڑتے جس پر
اس وقت کے حالات انہیں نے جاری رکھے تھے چنانچہ ایک مصلحت پسند نکر و قوام کو اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔
سدا ایک ہی بات کہیں ناؤ چلتی ہے چلو تم آؤ کرو ہو اب جو جہد صرکی
اور یا تو "نہاد ناؤ نہاد ناؤ توبانہ نہاد نہاد" کے جہات نہاد و فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے حالات کو بیلنے
کے لئے اس سے سر پرکار ہو جاتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز

دیکھنے میں ایک عجیب سا فقرہ ہے لیکن جو لوگ اسکی اصطلاحی حقیقت اور ہندوستان کی دینی، علمی اور سیاسی بساط فانیوں ذیلی الہی کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت اور وسعت کو خوب سمجھتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ کی تحریک کی بنیاد درحقیقت حضرت شاہ عبد العزیز رحمہما ہی فتویٰ تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی دوران کے دونوں اہم جہت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ اسرارہم کو اس فتویٰ نے مجبور کیا تھا کہ وہ تلوار لے کر شامی کے میدان میں نکل پڑیں۔ یہی وہ فتویٰ ہے جس کے متغیضات کو بروئے کار لانے کے لئے دیوبند میں ایک مرکز قائم کیا گیا۔ جسے آج دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہی فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ لٹھی و مال کی تحریک مرتب فرمائیں اور اسے موثر بنانے کے لئے ضعف پیری اور کثرت امراض کے باوجود طویل طویل اسفار کی مشقتیں برداشت کریں اور پھر انٹامیں اسیری کی زندگی گزاریں۔ یہی وہ فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کو بے چین کرتا ہے کہ وہ مدرسہ و خانقاہ کے گوشہ عافیت سے نکل کر خاں زار سیاست کی بادیہ پائی کریں اور قید و بند و غلو کے دل نگار نہ صاحب دالام سے منہ سے ہوئے گزر جائیں۔

مقام فیض کوئی راہ میں جنبا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دل پر طے
برٹش حکومت جو ملک عزیز پر تسلط قائم کر لینے کے بعد یہ خواب دیکھنے لگی تھی کہ یہاں کے باشندوں کے مذہب و مسلک کو تبدیل کر کے سب کو اپنے مزاج و مذاق کے مطابق بنائے چنانچہ لارڈ میکالے نے، راج ۱۸۳۵ء کو تینہ کیشی کی صدارت کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی تھی اس پر وہ حائف طور پر لکھتا ہے۔

ہیں ایک ایسی جماعت چاہئے جو ہمیں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان
مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہوئی چاہئے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو
ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے الفاظ اور سمجھ (فکر) کے اعتبار سے انگریز
ہو۔ (علماء حق، ج ۱ ص ۳۹)

زمانہ گواہ ہے کہ حضرات اکابر برہمہ انڈین سوسائٹی، جوش علی احمد سید

سے نہ صرف یکہ اس ظالم حکومت کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا بلکہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اپنی تمام تر قوت و شوکت کے باوجود اس جابر و تکبر قوم کو بے یل ملام نہاں سے جانا پڑ گیا۔ اور اس طرح سے ایسے عظیم فتنہ جس میں ملت اسلام میگر گئی تھی اور قوی خطوبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس سبب بلاخیز میں وہ اپنے امتیازات و شخصیات کو محفوظ نہ رکھ سکے گی نجات ملی (شکراً اللہ سبحانہ و جزاھم عفی و عن سائر المسلمین جزاء حسناً)۔

آج کل کے حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام مخالف طاقتیں ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے دھپے ہیں۔

آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نرود ہے کیا کسی کو بچ کسی کا امتحان مقصود ہے اسلام دشمن طاقتوں کو ملک عزیز میں مسلمانوں کا وجود کاٹنے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کاٹنے کو ٹکا لٹنے کے لئے وہ پوری قوت سے میدان میں آگئی ہیں۔ مسلمانوں کو اقتصادی سیاسی علمی اور دینی اعتبار سے بے جان کر کے انہیں ہضم کرنے کی فکر میں ہیں اسی لئے مسلمانوں کے اقتصادی مرکز کو تاک تاک کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں اور کروڑوں کی املاک کو خاکستر کے ڈھیر میں بدل دیا جاتا ہے اور یہ عمل ایسے مرتبہ اور منظم طریقے پر انجام دیا جاتا ہے کہ ایک جگہ کے مسلمان ابھی سنبھلنے نہیں پاتے کہ دوسری جگہ خاک و خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ سب ایک مرتبہ اسکیم اور طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ ہابری مسجد کی شہادت کا المیہ ملت کے قلب میں ناسور بن چکا ہے۔ اور اب مزید ستھرا اور بنارس کی مشہور اور قدیم مساجد پر بھی لٹکا ہوا اسٹھنے لگی ہیں۔ اور باقاعدہ تنظیم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسجدوں کی تاریخی، دینی و مذہبی حیثیت کو ختم کر کے انہیں اپنے قبضہ میں لے لیاٹے مسلم اوقاف کا جو خزانہ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاؤنڈرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے تعلیمی اور سیاسی اداروں سے مسلمانوں کو جس طرح بے دخل رکھا جا رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے یہ تمام کلرڈ ٹیمیاں ایک عظیم طوفان کا پتہ دے رہی ہیں۔

نہ سمجھو گے تو موٹ جاؤ گے اس ہندوستان کو جہاں تہذیب و تمدن کی ہر نگاہ کو سامنے آنے والی حالت کے سامنے

سر تسلیم کر لیں اور ہوائے زمانہ جس سمت سے جانا چاہتی ہے بغیر کسی مزاحمت کے ہم اسی رخ پر چل پڑیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے دین اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی جان و مال کی حفاظت اور بقا کیلئے اپنے اکابر و اسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت و پامردی اور بہت جرأت کے ساتھ ہر مخالف قوت کا مقابلہ کریں۔

بطور خاص حضرات علماء کلام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی کشتی کو کس سمت لئے جائیں گے۔ کیونکہ خود رانی و خود پسندی کی عمومی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حد تک ملت کی تمام قیادت علماء ہی کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کے سامنے اپنے اکابر کے جہد و عمل کی مکمل تاسخ بھی ہے۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایشاد و قربانی اور استقامت و پامردی کی تاریخ کو پھر سے زندہ کر لیں یہی اسلاف کا راستہ ہے اور یہی اور صرف یہی حیات و نجات کا راستہ ہے۔

پھر عکاش نقش ہر در دیوار ہو جائے جسے جینا ہو مرنے کے لئے تیار ہو جائے

(بقیہ صفحہ ۶۰ کا)

اور ماحول اس کو شکل دیتے ہیں، آپ اسے سخت سردی پہنچائیں تو وہ منجمد ہو جائے گا، پھر کی طرح ٹھوس شکل اختیار کر لے گا۔ گرمی میں لے آئیں تو یہی ٹھوس شکل ہوا میں تبدیل ہو جائیگی۔ غرضیکہ پانی نے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ آپ اس کو استعمال میں لائیں یا ضائع کر دیں، ہر دو امر آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہی حال بزرگوں کے ملفوظات و ارشادات کا ہے، آپ ان کو عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اور علوم و دل سے اس کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے میں کیا اثر ثابت ہوں گے اور اگر اس کے برخلاف بغیر عقیدت کے قصہ کہانی کی کتاب سمجھ کر آپ نے ان کا مطالعہ کیا تو نہ کوئی خاص اثر و فائدہ مرتب ہو گا اور نہ بزرگوں کے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔

الحاصل بزرگوں کے ملفوظات و ارشادات روح کی تسلی اور قلب کی طہانیت کیلئے نسخہٴ کیمیا اور اصلاحِ ظاہر و باطن کے لئے بہترین تریاقِ بے غرض میسر اور بے لوث مفید ناصح و مرشد کے قائم مقام ہیں۔

مسلمانوں کے زوال کے اسباب

مولانا اختر احام عادل قاسمی

ایک وقت وہ محتاج مسلمانون کی ایجاڑت و اختراعات نے یورپ کی آنکھیں چکاچوند کر دی تھیں۔ مسلمانوں کے علوم و فنون نے ساری دنیا سے اپنا سکھ منوالیا تھا، لوگ دور دراز کا سفر کر کے اسلامی ممالک پہنچتے تھے کہ دیکھیں اور سراغ لگائیں کہ وہ اسباب و علل کیا ہیں؟ جن کی بنا پر مسلم قوم کو ہر میدان میں زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں، اور وہ کیسے رہتے ہیں؟ جن پر چڑھ کر اسلامی ممالک ترقی کے آسمان سے ہاتیں کر رہے ہیں۔ اس جذبے نے یورپ کی کھوپ در کھوپ کو اسلامی اندس اور دوسرے مسلم ممالک کا راستہ دکھایا۔ یہاں تک کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ عرب کی روشنی نے مغرب کا راستہ صاف کیا۔ جہالت کی تاریکیاں اور نفرت و تعصب کی رکاوٹیں دور کر دیں۔ اور ایک مغربی مصنف نے گریڈ ہو گئی نے اپنی کتاب میں عنوان قائم کیا، کہ:

”عرب کا آفتاب اب مغرب پر طلوع ہو رہا ہے۔“

زوال کا آغاز | پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ وہ آفتاب ہمیشہ کے لئے مغرب ہی میں قید ہو کر رہ گیا، ہمارا آفتاب جو اس کو روشنی دینے گیا تھا مغرب نے اپنی تدبیروں سے اس کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ آج روشنی اس کے پاس پھیل رہی ہے اور ہم دور دراز سے چمن چمن کر آنے والی شعاہوں کی مدد سے مستقبل کی تاریکیاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔

بارہویں صدی عیسوی سے جو مسلمانوں کے علم و فن کا زوال شروع ہوا، وہ چودھویں صدی کے وسط تک نقطہ آخر تک پہنچ گیا، جس قوم نے طب، جغرافیہ، فلکیات، ریاضیات

الجبر اور طبیعیات میں سے کسی کو اپنی طبع آزمائی سے آزاد نہ چھوڑنا تھا، چودھویں صدی تک آہستہ آہستہ سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ طبیعیات جن کی ترقی سے یورپ ایجادات کے موجودہ معیار تک پہنچ سکا ان سے دل چسپی یہ کہہ کر کم کر دی گئی کہ ان کا تعلق چوتھے ہمارے دین و مذہب سے نہیں ہے اس لئے ان کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔

علامہ ابن خلدون چودھویں صدی عیسوی ہی کے مورخ ہیں وہ اپنے دور کے حالات مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور علوم و فنون کے ارتقاعات پر بحث کرنے کے بعد آخر میں مسلمانوں کا مشترکہ احساس طبیعیات کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

بید ان مسائل الطبیعیات لم تکن موضع اهتمام لنا فی شغور

دیننا ولذلک کان علینا ان فترکھا جانباً۔ (مقدمہ ابن خلدون)

”مگر یہ کہ طبیعیات کے مسائل کا تعلق ہمارے دینی امور سے نہیں ہے اس لئے ہمیں ان کو چھوڑ دینا ہی چاہئے۔“

مسلمانوں نے فکری بزدلی کا یہ راستہ کیوں اختیار کیا، بظاہر اس کے دو قسم کے اسباب معلوم ہوتے ہیں۔

فکری انحطاط کے اسباب (۱) خارجی اسباب - (۲) داخلی اسباب

(۱) خارجی اسباب سے مراد یہ ہیں کہ جنگ بڑھاں اور ہذا کو خاں کی قیادت میں تاتاریوں کے مسلسل اور خطرناک حملوں نے مسلمانوں کے ہوش و حواس گم کر دیئے اور وہ اپنے بنیادی مسائل کو بھی سوچنے کے قابل نہ رہے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے مسلمانوں کو عرصہ تک پریشان رکھا، تیسری جانب بہت سے جغرافیائی انکشافات نے مغرب کو عربوں سے آگے بڑھ جانے پر آمادہ کیا۔

ان تمام اسباب نے ایک ساتھ مل کر مغرب کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کے اندر فکری بزدلی کا احساس پیدا کر دیا۔

(۲) اور داخلی اسباب یہ تھے کہ انگریزوں کی دسیسہ کاریوں، اور سازشوں سے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئیں، مغرب کے تمام وسائل مسلمانوں کی اندرونی طاقتوں کو کھوکھلا

کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اور مسلمانوں میں فکری، مذہبی، اور سیاسی انتشار پیدا کرنے کی انتھک کوششیں ہو رہی تھیں۔ مگر مسلمانوں کا انٹلی جنس اس قدر غافل اور بیوقوف ہو گیا تھا، کہ اس کو ان اندرونی سازشوں کا کوئی علم ہی نہ تھا، یا علم رکھتے ہوئے بھی اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا۔ آخر مسلمان مذہبی لحاظ سے بھی سیکڑوں فرقوں میں بٹ گئے۔ اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ انتشار کا شکار ہو گئے جس کے نتیجے میں سلطنت عباسیہ کمزور ہو گئی، عالم اسلام ٹکڑوں میں بٹنے لگا، امت کے قائدین جن کی محنتیں سیاسی، اور فکری اتحاد پیدا کرنے میں صرف ہونی چاہئے تھیں۔ وہ ملکی اور گروہی مسائل کو حل کرنے میں لگی ہوئی تھیں، وجہ د فرات کے کناروں پر حجب صنعتی فیکٹریاں کھولنے کی ضرورت تھی تو اس وقت وہاں مناظرہ اور مشاعرہ کی محفلیں گرم تھیں۔ مثلاً

ابن مریم مگر کیا زندہ جاوید ہے ؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جلیا میں ذات
آنے والے سے مسیح نامری مقصود ہے یا مجد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات

اس کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم
امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نہات

یہ صورت حال مسلمانوں میں مدتوں باقی رہی، ترکی میں خلافت عثمانیہ، ایران میں خلافت صفویہ اور ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی تاریخ الٹ کر دیکھئے کہ مسلمان فکری اور علمی لحاظ سے کس قدر محدود اور منتشر نظر آتے ہیں۔

آخر کار مسلمانوں کی فکری صلاحیتوں نے دم توڑ دیا اور مسلم قوم پوری کی پوری یورپ کی غلام بن کر رہ گئی اور شیطان کا وہ کھیل پورا ہو گیا۔ جو اس نے ان نتائج کو پیدا کرنے کے لئے شروع کیا تھا۔

تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
تا بسا ورنہ زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات

خیر اس میں ہے قیامت تک رہے مومن عنلام
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات

آج اگر ہم صرف ہندوستان کا نہیں۔ بلکہ پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کی بنیادی روگ، فکری انحطاط اور قوتِ علمیہ کا زوال نظر آئے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے حقیقی اسباب سے تو خدا ہی واقف ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اس کے چند اسباب و عوامل ظہر آتے ہیں۔

وجودہ زوال کے چند عوامل | ۱۔ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات سے دوری
قرآن نے مسلمانوں کے اندر جس حرکتِ علم و عمل کی بنیاد ڈالی تھی وہ آج ان سے مفقود ہے۔

۲۔ مسلمانوں کی اجتماعی محنتوں کا رخ تبدیل ہو جانا، اسلامی اداروں، اور حکومتوں کو اپنے جو وسائل تجدیدی اور اختراعی علوم پر خرچ کرنا چاہئے تھا۔ اور جن کی بدولت علم و فن کے نئے زاویے پیدا کئے جاسکتے تھے وہ آج عام رائج الوقت، علوم، و افکار کی ترویج و اشاعت پر خرچ ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اختراعی فکر اور ایجاداتی صلاحیت مردہ ہو کر رہ گئی۔

۳۔ اصولِ تعلیم و تربیت میں مغرب کا پابند ہو جانا مسلمان اپنی ذہنی نسلوں کو انگریزی جامعات اور اداروں میں داخل کر کے انہی کے منہج پر تعلیم دلاتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے نزدیک تعلیم مکمل ہی نہیں ہوتی اور نہ ان کی دماغی تربیت ہو پاتی ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ خود مسلمان جو کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں ان کا نصابِ تعلیم بھی مغرب سے ہی مستعار ہوتا ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے اندر استقلالِ ذہنی اور اختراعی صلاحیت فن ہوئی جا رہی ہے۔

۴۔ مسلم اداروں بلکہ پورے عالمِ اسلامی سے آزادیِ ضمیر کا فقدان۔ اسلامی اداروں اور ممالک میں علمی و فکری کام کرنے والوں کے لئے جو آزادیِ ضمیر ہونی چاہئے، اور جس طرح کا تعاون ان کو ملنا چاہئے وہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ گہری اور سنجیدہ فکر رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی شخص ان کے نزدیک سزا دی کے ساتھ اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتا، علمی مراکز اور تحقیقی اداروں کے ساتھ

بے التفاتی برتی جاتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنوں ہی کے ہاتھوں اپنے ہی ماحول میں گھٹتے اور لٹتے جا رہے ہیں۔

آہ! ع

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چسراخ سے

۵۔ عالم اسلام کو منتشر اور باہم برسر ہیکار رکھنے کی مغربی سازش بھی ایک بڑا سبب ہے مغرب کی چال ہر دور میں یہی رہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ نہ رہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے ساتھ یہاں تک کہ ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ برسر جنگ رہے۔ اور ان کی طاقتیں آپس میں ٹکرا کر فنا ہوتی رہیں۔ کیونکہ اہل مغرب خوب جانتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا وہ دن ان کے لئے منحوس ترین دن ہوگا اور تاریخ صلاح الدین ایوبی کا عہد دہرانے لگے گی۔ اس لئے وہ مختلف عنوانات سے آپس میں جنگیں کراتے ہیں، ہر ایک کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں جنگ کے ہتھیار فراہم کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہاتھ باطل کی گردن پر پڑنا چاہئے تھا اور جس تلوار سے دشمن کی شہ رگ کاٹنی چاہئے تھی۔ وہ اپنے ہی مسلم بھائیوں کی گردنیں کاٹنے اور ان ہی کی لاشیں تڑپانے میں مصروف ہیں۔ اور اس پر مغرب ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے۔ نیا اسفاد۔ ۷

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے

امت پر تیری آکے عجب وقت پڑا ہے

۶۔ اسلامِ جنگ اور دوسری مصنوعات کے لحاظ سے مسلمانوں کا خود کفیل رہنا مسلمان استعمال کی چیزوں اور جنگ کے ہتھیاروں کے باب میں بالکل یورپ کے محتاج ہیں جبکہ اسلامی ممالک میں تمام خام ذخائر موجود ہیں اور انہی ذخائر سے یورپ اپنے یہاں ہتھیار اور اسباب تیار کر رہا ہے۔ مگر مسلمان ان سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے جو دولت یہ ہتھیاروں اور مصنوعات کو خریدنے میں صرف کرتے ہیں اتنی مقدار میں وہ بہترین افراد اور

اچھی صنعتی فیکٹریاں تیار کر سکتے ہیں جن میں دنیا کی ہر طرح کی چیزیں اور ہر قسم کے معیاری اسلحہ جنگ تیار ہو سکتے ہیں مگر مسلمان محنت کرنا نہیں چاہتے وہ راحت پسند ہو گئے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ وہ دوسروں کے دست نگرین کر رہ گئے ہیں۔

نہ سمجھو گے تو دٹ جاؤ گے غافل مسلمانو

تمہاری داستان یک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

۷۔ مسلمانوں میں سچے ہمدردوں اور بھی خواہوں کی کمی آج یہ مسلمانوں کی بڑی دردناک تاریخ بنی ہوئی ہے۔ یہ مسلمان اپنوں اور غیروں کے درمیان تمیز کرنے کا شعور نہیں رکھتے وہ غیروں کو اپنا اور اپنوں کو غیر سمجھ لیتے ہیں۔ جو ان کے ارتقا اور استقلال کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ اپنا باغی تصور کرتے ہیں اور جو ان کو ہر طرح سے معطل کر کے اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ اپنا ہمدرد، بھی خواہ، نجات دہندہ اور نہ معلوم کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سچے مخلصوں اور ہمدردوں کی خدمات سے محروم اور غیروں کی سازشوں اور گندی پالیسیوں کے شکار ہیں۔

جنوں سے جھکوا میدیں خدا سے نو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا سہی

۸۔ مسلمانوں کی نگاہ سے خود ان کا اپنا مقام اوجھل ہو جانا مسلمان اس سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ ان کو غیر امت بنا کر کیوں بھیجا گیا تھا۔ قرآن کا یہ پیغام ان کے کانوں کے لئے اب بالکل اجنبی اور نامانوس بن چکا ہے کہ:

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون

عن المنکر۔ (الآیہ)

تم سب سے بہتر امت ہو جس کو لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ان کی ہدایت کا حکم دو اور ان کو سے روکو اگر مسلمان اپنے اس منصب سے واقف ہوتے اور قرآن کی اس آواز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی تو وہ آپس میں الجھنے کے بجائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے پھر خدا کی مدد ان پر نازل ہوتی، غیروں کی سازشیں ان پر کھل

جائیں، کفر کی ظلمتوں کا سایہ ان کے آفاق سے چھٹ جاتا اور یہ غیروں کے محتاج ہونے کے بجائے بلکہ پورے عالم کے خود مختار حکمران ہوتے مگر شیطان نے ان کے جوہری مقام ہی کو ان کی نگاہ سے اوجھل اور کمتری صلاحیت ہی کو نکما کر دیا ہے جس سے لازماً وہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔

روحان اس ضور سے اگر ظلمت کر دار نہ ہو

خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام

شیطان کا منصوبہ۔

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں

ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات

مختصر طور پر یہ وہ چند اسباب ہیں جن کی بنا پر مسلمان روز افزوں زوال کے شکار ہیں اگر ان اسباب کا ازالہ نہ کیا گیا اور ہماری قوم کے قائدین اس طرف متوجہ نہ ہوئے تو کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ تقدیر پر ایمان اپنی جگہ مگر کوئی بھی انقلاب اچانک عدم کی گود سے برآمد نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لئے علم و فن اور حرکت و عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری طور پر مسلمان اس وقت تک خود کفیل اور باعزت نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ خود علم و عقل کے تمام شعبوں پر حاوی نہ ہو جائیں، غیروں کی غلامی چھوڑ کر خود مختار نہ بننا چاہیں، ورنہ راحت پسندی اور تعطل کا راستہ ترک کر کے محنت و جفاکشی کی راہ اختیار نہ کریں کیونکہ

خلنے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

دورِ جاہلیت اور دورِ اسلام

ایک تقابلی مطالعہ

مولانا ابوبکر محمد علی صاحب

عورت کی حیثیت | اقوام قدیمہ میں یعنی مذہب اسلام سے پہلے تمام قوموں میں عورت کو ایک ادنیٰ درجہ کی مخلوق قرار دیا گیا تھا۔ اخلاقی نظریہ، قانونی حقوق اور معاشرتی برتاؤ ہر ایک حیثیت سے عورت کو گرا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ عصمت و عفت کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ مثلاً:

یونان | میں عزت کا مقام مرد کے لئے مخصوص تھا۔ معاشرت کے ہر پہلو میں عورت کا مرتبہ گرا ہوا تھا۔ اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لئے نہ تہذیب و ثقافت تھی اور نہ حقوق مدنیہ۔ غرض ہر طرح سے اس کو محکوم اور حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔

روم | اہل یونان کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے۔ مگر وجہ تاریخ کے روشن منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے کسی نظام معاشرت کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنے خاندان کا سردار ہے۔ اس کو اپنے بیوی بچوں پر پورے مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ بلکہ بہت سے حالات میں وہ بیوی کو قتل کر دینے کا بھی مجاز ہے۔ نہ عورت کے جانی حقوق کا تصور ہے اور نہ مالی حقوق کا۔ اس کی قسمت میں ذلت و حقیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور حد یہ ہے کہ جہلاء و درکنار علماء اور پیشوایان مذہب میں مدتوں یہ سوال زیر بحث رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں؟ خدا نے اس کو روح بھی بخشی ہے یا نہیں؟

ہندوستانی سماج | ہندوستانی سماج اور بدھ متی زمانہ و تہذیب میں عورت کو ہمیشہ

کمزور اور بے دفاع نیز حقیر و ذلیل سمجھا گیا۔ شوہر مر جاتا تو عورت گویا جیتے جی مر جاتی اور زندہ درگور ہو جاتی۔ وہ کبھی دوسری شادی نہ کر سکتی، اس کی قسمت میں طعن و تشنیع اور حقارت و ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ بیوہ ہو کر شوہر کے رشتہ داروں کے لئے بالکل خادم بن جاتی، اکثر بیوائیں اپنے شوہروں کے ساتھ سستی ہو جاتیں۔ سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ جتنی کہ سسرے اور سالتے کے الفاظ اسی جاہلی تخیل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لئے ان کو قس کرنے کا رواج ہو چلا تھا۔ بودھ مت میں بھی عورت سے تعلق رکھنے والے کے لئے زروان اور چھٹکا سے کی کوئی صورت نہ تھی۔

عرب جاہلیت | اہل عرب میں بھی زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ ظلم و بد سلوکی کا عام رواج تھا۔ اس کے حقوق پامال کئے جاتے۔ اس کا مال مرد اپنی منیت سمجھتا۔ ترکہ و میراث میں وہ کچھ حصہ نہ پاتی۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی کہ اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا مانع حکم نازل فرمایا (سورہ بقرہ آیت ۲۳۴)۔ ایسے ہی دوسرے سامانوں اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں منتقل ہوتی رہتی۔ اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ (سورہ نسا آیت ۱۱) کھانے میں بہت سی چیزیں مردوں کے لئے خاص تھیں۔ اور عورتیں ان سے محروم تھیں۔ ارشاد باری ہے:

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٍ لِّدُنُوکُمْ وَرَنَاءَ مُحَرَّمٍ عَلٰی اَزْوَاجِنَا وَانْ یَّکُنْ مِّیْتَةً فَهُمْ فِیْهِ شَرْکَآءٌ۔

(الانعام - آیت ۱۳۹) ہیں۔ (شیخ الہند)

دامادی ایک عیب تصور کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے لڑکیوں کا پیدا نہ ہونا ہی بہتر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم اس جاہلی ذہنیت کو نہایت تلخ انداز میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَإِذَا بَشِيرٌ آخَذَهُمْ بِالْأَمْنِ ظَلَلَتْ
وَجْهَهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ
مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا يَنسَأَ
مَا يَاحْكُمُونَ .

(النحل . آیت ۵۵-۵۹)

اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاوے
تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور
وہ دلی دل میں گھٹناتا ہے جس چیز کی اس
کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے
چھپا چھپا پھرے۔ آیا اس کو ذلت پہلے نہ ہے
یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو ان کی
یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ (حضرت تھانویؒ)

لوگوں سے نفرت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ باپ نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے اس کو
زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے ۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ
قُتِلَتْ . (التکویر . آیت ۹۸)

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا
جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی ۔

(حضرت تھانویؒ)

فرزدقی شاعرؒ کے دادا معصوم بن ناجیہ نے اسلام آنے تک تین پشتوں لوگوں کو زندہ
درگور ہونے سے بچایا تھا۔ (نغمۃ العرب ص ۳۲)

اسلام لانے کے بعد بعض عربوں نے اس سلسلہ کے بڑے اندوہناک اور رقت آمیز
واقعات بیان کئے ہیں۔ ایڑن، یمن اور مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مرکزوں کا
حال بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی، محکومی اور عالم گیر حقارت بکرتاؤ نے
خود غوریت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول گئی
تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے یا اس کے لئے بھی عزت کا کوئی مقام ہے۔
مرد اس پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ
ذہنیت اس میں اس حد تک پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی "داسی"
کہتی تھی۔ "جی درتا" اس کا دھرم تھا یعنی شوہر اس کا معبود اور دیوتا ہے۔ کہیں اس کے
زخموں کا درماں اور علاج نہ تھا۔

اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک عظیم انقلاب برپا کیا

وہ اسلام ہے

اسلام ہی نے عورتوں اور مردوں دونوں کی ذہنیتوں کو بدل دیا ہے۔ اسلام ہی نے عورت کی عزت اور اس کے حق کا تحیل انسان کے دماغ میں پیدا کیا ہے۔

آج حقوق نسواں اور تعلیم نسواں اور بیداری انات کے جوا الفاظ آپ سن رہے ہیں یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی بازگشت ہیں جو رحمتہ للعالمین فخر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی اور جس نے انکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لئے بدل دیا۔

وہ اسلام ہی ہے جس نے مرد کو خبردار کیا اور عورت میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ جیسے حقوق مرد کے عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

عَلَّوْا لِمِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِمْ. اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان ہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں۔ (البقرہ ۲۳۸)

(حضرت تھانویؒ)

اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے مردوں کو حکم کیا کہ عورتوں کو ذلت و حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ ظلم و ہد سلوک اور نا انصافی نہ کرو۔ ان کے حقوق کا خیال کرو۔ اس کی عزت آبرو سے کھلاؤ رمت کرو۔ بلکہ:

عَلَّوْا عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَانِ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا
شِيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا
كَثِيْرًا۔ (النساء آیت ۱۹)

وہ تمہاری خدمت گزار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو یہ تو دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جاوے یا زندہ رہے اور صالح ہو جو ذخیرہ آخرت ہو جاوے،

یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کر نیکی فضیلت تو ضرور ہی ملے گی) (حضرت تھانویؒ)
اسلام ہی نے عورت کو بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترقی کے
جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں وہ عورت کو بھی مل سکتے ہیں۔ مرد اگر ابراہیم بن آدمؑ بن سکتا
ہے تو عورت کو بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی شئی روک نہیں سکتی ہے۔ اس طرح دونوں
کو ایک ہی صف میں اسلام نے کھڑا کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

عَلَّ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط ہے اور عورتوں کیلئے ان کے اعمال کا حصہ
(النساء آیت ۳۲) ثابت ہے۔ (حضرت تھانویؒ)

اسلام ہی نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے
ماں کے ساتھ حسن سلوک
بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت اور حسن سلوک
کی مسقط تیری ماں ہے۔

عَلَّ مِنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ
أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ:
أُمِّي، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمِّي.
قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمِّي. قَالَ: ثُمَّ
مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ.

(بخاری ص ۳۱۴) (مسلم ص ۳۱۴)
اسلام نے ماں باپ کو جنت کا بہترین دروازہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

عَلَّ الْوَالِدُ أَوْسَطَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. ماں باپ جنت کے دروازوں میں سے
(ترمذی ص ۱۴۴) بہترین دروازہ ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

ان اللہ حرم علیکم عقوق الائمہات۔
(بخاری ج ۲ ص ۲۶۷ و مسلم ج ۵ ص ۲۶۷)
بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔

بیٹی کے ساتھ حسن سلوک | اسلام ہی نے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود تیرے لئے ننگ و عار اور حقارت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی حق رسانی تجھ کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ ارشاد ہے:

عَمَّ مِنْ عَالٍ جَارِئَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَنَا وَهُوَ كَمَا تَبَيَّنَ
وَضَمَّ اَصَابِعَهُ۔
(مسلم ص ۳۳۷)

جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں تو قیامت کے روز میں اور وہ ان دو لڑکیوں کی طرح آئیں گے۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

عَنْ مَنْ ابْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ
بَشْيْءٍ فَاحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ
سِتْرًا مِنَ النَّارِ۔
(بخاری ص ۱۹۰ و مسلم ص ۳۳۷)

جو شخص ان لڑکیوں میں سے کسی کے ذریعہ آزمایا جائے اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لئے آگ سے پردہ بن جائیں گی۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:

عَلَا مِنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ
ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ اخْتَانِ
فَاحْسَنَ صَحْبَتِهِنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ
فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔
(ترمذی ص ۲۵)

جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرے تو اس کیلئے جنت ہے۔

بیوی کے ساتھ حسن معاشرت | اسلام ہی نے مرد کو باخبر کیا کہ نیک بیوی تیرے لئے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا ایک سامان ہے۔ اور دنیا کا سب سے

عَدُّ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا

المراة الصالحة - (مسلم ص ۴۹۵) - بہترین سامان نیک عورت ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

عش خیارکم خیارکم للنساء تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں

جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ (ترمذی)

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

عَنْ لَا يَفْرَقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخِرُ

کسی مومن (شوہر) کو مؤمنہ (بیوی) سے

نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ اگر اس کی کوئی

عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی

عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔

(مسلم ص ۱۵)

مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی عادات و اطوار میں سے کوئی بات مرضی کے

خلاف اور ناپسندیدہ معلوم ہو تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور بے تعلقی کا رویہ اختیار

نہ کرے۔ اور نہ طلاق وغیرہ کے بارے میں سوچے، بلکہ اس میں جو خوبیاں ہوں ان پر نگاہ

کرے اور ان کی قدر و قیمت سمجھے۔ یہ بات مومن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا ہے۔ گذشتہ

آیت (و عاشروہن بالمعروف والایم) کی یہ حدیث تشریح کرتی ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو!

بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے بارے

میں میری وصیت مانو اس لئے کہ وہ پسلی سے

پیدا کی گئی ہیں۔ اور زیادہ کبھی پسلی کے اوپر

کے حصہ میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڈری

پسلی کو (زبردستی) سیدھا کرنے کی کوشش

کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی۔ اور اگر یوں نہ پائے

عَنْ استوصوا بالنساء خیراً فانھن

خلقن من ضلعٍ وانّ اعوج شیئ

فی الضلع اعلاہ۔ فان ذہبت

تقیمہ کسرتہ وان ترکتہ لم

یزل اعوج فاستوصوا بالنساء۔

(بخاری ص ۳۶۹ و مسلم ص ۳۷۵)

حال پر چھوڑ دو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لئے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاحمتی کئی نکالنے کی کوشش کرے گا اور مردوں کی طرح اسکو سیدھا کرنے کی جدوجہد کریگا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اخراق اور علیحدگی کی نوبت آجائے۔ اس لئے دماغ و زبان میں کبھی ان کی فطرت ہے۔ اگر تم ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس فطرت پر قائم رکھ کر اٹھاؤ۔ اس لئے مردوں کو چاہئے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دل داری کا برتاؤ کریں۔ لفظ ”استوصوا اللہ“ سے ہی آپؐ نے کلام شروع فرمایا تھا اور اس لفظ پر ختم فرمایا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپؐ کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اور بہتر سلوک کرنے کا کتنا اہتمام تھا۔

اس طرح درحقیقت اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کی نسبت نہ صرف مرد کی، بلکہ خود عورت کی اپنی ذہنیت کو بھی بدل دیا۔ اور جاہلی ذہنیت کی جگہ ایک نہایت صحیح اور معتدل ذہنیت پیدا کی۔ جس کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ خالص علم و عقل پر تھی۔ اور باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ قانون کے ذریعہ سے بھی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا۔

حاصل کلام | اس اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظیر دنیا کے کسی معاشرہ و سماج اور سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان عورت دنیا اور دین میں مادی، عقل اور روحانی حیثیات سے عزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کا عورت ہونا کسی مرتبہ میں بھی حائل نہیں ہے۔ آج اس بیسویں صدی میں بھی دنیا، اسلام سے کوسوں دور ہے۔ افکار انسانی کا ارتقاء اب بھی اس مقام تک نہیں پہنچا جس پر اسلام پہنچا ہے۔ بلکہ پندرہ سو سال پہلے پہنچا تھا۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا، عورت کی حیثیت سے نہیں دیا بلکہ مرد بنا کر دیا ہے۔ عورت درحقیقت اب بھی اس کی نگاہیں

ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانے دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لئے اب بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہے تو اس مرد و مؤنث یا نذیب مذکر کے لئے ہے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت ہو مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد و نوازہ تمدن و معاشرت میں مرد ہی کے سے کام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ انوثت کی عزت نہیں بلکہ جہولیت کی عزت ہے۔

یہ کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت اور تہذیب و ثقافت میں اس کے فطری مقام پر رکھ کر عزت و شرف عطا کیا ہے۔ اور صحیح معنوں میں انوثت کے درجہ کو بلند کر دیا۔ اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لئے مالک و جہاں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک مرد و عورت دونوں یکساں مفید اور یکساں قدر کے مستحق ہیں۔ اس کے نزدیک مذہب و جہولیت میں کوئی شرف ہے نہ انوثت میں کوئی ذلت۔

ہم مسلمانوں کے لئے بھی واجب اور ضروری ہے کہ عورت کو اس کے پورے حقوق دیں۔ ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حسن اخلاق سے پیش آکر کمال ایمان کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

(جاری)

ملفوظات

مولانا ابوسعید ان محمد سعیدی صاحب مدرسہ مظاہر علوم دہلی

ملفوظ - عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پھینکا ہوا، از روئے لغت اس کے حقیقی معنی کی نوعیت اس کے لغو اور بیکار ہونے کی طرف مشعر ہے مگر اس کے یہ معنی علی الاطلاق نہیں۔

ملفوظ کے اصطلاحی اور التزامی معنی جو عام طور پر مستعمل اور عرفاً متداول ہیں۔ وہ زبان سے پھینکی ہوئی (اداکی ہوئی) بات کے ہیں خواہ وہ کلمہ ہو یا کلام، جیسے مجلس کے اس کے اصلی معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں، لیکن اب وہ بزم، محفل، انجمن اور پارٹی، کے معنی میں آتا ہے اور عوام تو کجا خواص کا ذہن بھی اس کے حقیقی معنی کی طرف سبقت نہیں کرتا یہی امر ملفوظ کے اندر بھی کارفرما ہے۔

ملفوظ سے اظہار مافی الضمیر اور دل کی ترجمانی ہوتی ہے، گویا یہ لفظ دگوئی کا دوسرا نام ہے، جو انسان کے شرف و عظمت کا طرہ امتیاز ہے، دنیا کی کوئی بات اور کوئی تذکرہ بغیر ملفوظ ممکن نہیں، بنظر غائر دیکھا جائے تو بلاشبہ یہ حقیقت و شکاف ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بغیر نہ افادہ و استفادہ ممکن ہے اور نہ ارشاد و استرشاد۔

انسان کی تمام گفتگو ملفوظات ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ پھر بعض ملفوظات وقوع اور بعض غیروقع ہوتے ہیں، درحقیقت اس کا مدار صاحب ملفوظ پر ہے، غیروقع اور غلط قسم کے افراد کے ملفوظات کی بھی کوئی حقیقت نہیں اور نہ وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو نوک زبان و قلم اور صفحہ قرطاس پر لایا جائے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس قسم کے ملفوظات میں

کبھی علم و حکمت کی کوئی بات آجاتی ہو لیکن باایں ہمہ بعض عام لوگوں کے اقوال و خرافات اور کفریات پر غفلت ہوتے کے سبب باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے مصداق ہیں۔

مثلاً کلمۃ خبیثۃ کشجورۃ خبیثۃ خبیث وردی کلمۃ کا حال خبیث وردی اجتثت من فوق الارض ما لها ورخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو اس کے لئے کوئی قرار من قرار۔

استحکام نہ ہو۔ (سورہ ابراہیم)

علمی و عرفانی طور پر وقیح ارفع و اعلیٰ اور مثالی شان کے حامل علمائے عارفین اور صوفیائے کاملین کے ملفوظات و ارشادات ہی ہوتے ہیں جو فی الواقع لائق دید و شنیدہ اوصاف و عام کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ ان کی مثال کلمۃ طیبہ کی سی ہے جس کے لئے ارشاد باری ہے۔

و مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجورۃ طیبۃ اور اچھے کلمۃ کا حال اچھے ورخت کی طرح اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء۔ جسے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور ثابت ہو اور اس کی شاخیں آسمان سے ملی ہوں۔ (ایضاً)

بزرگان دین کے ملفوظات کا یہ سلسلہ بہت قدیم زمانے سے جاری و ساری ہے ہر دور اور ہر زمانے میں یہ مبارک سلسلہ مخلوق خدا کے لئے قلوب کی تازگی و روح کی جلا و بوالیدگی کا سامان بہم پہنچاتا رہا ہے۔ میرے نزدیک فرامین الہی، احادیث رسوں، آثار صحابہ، اقوال ائمہ، ملفوظات بزرگان، اور ارشادات مشائخ سب ایک ہی سلسلہ الٰہی کی مختلف کڑی ہیں۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ و مربوط اور یکے بعد دیگرے ہر ایک حسب مرتبہ اپنی نوعیت کی ایک خاص افادیت و اہمیت کی حامل ہے، یہ الگ بات ہے کہ فرامین الہی کو کلام اللہ سے، فرامین رسول کو احادیث سے اور بزرگان دین کے اقوال کو ملفوظات یا ارشادات سے تعبیر کیا جائے۔

علمائے عارفین اور حضرات مشائخ کے ملفوظات و ارشادات جو وقتاً فوقتاً ان کے پاکیزہ دہن اور شیریں زبان سے۔ رشد و ہدایت بن کر نکلتے رہتے ہیں، مناظر اور فلاسفہ کی طرح

پیر پیچ و خم عبادات، شعرا کی طرح دور از کار تشبیہات و استعارات سے بھر پور معانی و مفہیم نہ ہوتے بلکہ یہ روشن ضمیر پاکیزہ صورت و نہرت حضرات اہل اللہ کے انتہائی صاف و شفاف عام فہم الفاظ میں، علم و حکمت، ہند و عظمت، عبرت و نصیحت اور اصلاح و صلاح کا وہ خزانہ و سرمایہ ہوتے ہیں جو سادہ سے سادہ اور عام سے عام آدمی کے دل میں اتر کر اپنی خود بنالیتے ہیں اور بے تکلف و زحمت باسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ان میں عقائد و معاملات، تہذیب و اخلاق، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے بارے میں ایسی بیش قیمت ہوتی ہیں جن کے جاننے اور سننے سے ایمان تر و تازہ و مضبوط ہوتا ہے، عبادات کاملہ لگتی ہیں جس حسن اخلاق پیدا ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اس کی طرف دل سرد ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر غالب آ جاتی ہے، تبلیغ و تذکیر کی مساعی کے فائدہ سامنے آتے ہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور اس کی نشر و اشاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل صالح داعیہ اور امنگ قلب میں بیدار ہوتی ہے۔ نیز اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کی ترجمہ دہنی دعوت، سلوک و احسان کی جانب راہنمائی، ذکر اللہ کی تلقین دنیا کے زوال آخر بقا کا یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کی یاد دہانی اور قناعت و توفیقی نصیب ہوتی ہے، ان میں ہر قسم کے دینی، علمی، تمدنی، معاشی، اقتصادی اور سیاسی مقوم ملتے ہیں جن سے روحوں کی درستگی اور اخلاق و عادات کے سدھارنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے اصول معلوم ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر ان میں ہر موقع کی قیمتی، ٹھوس و جمعی قی آراء اور رائے سے بھر پور اقوال ہوتے ہیں، جو انسان کے لئے زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں مشعل کا کام دیتے ہیں، اس لحاظ سے بزرگوں کے فرامین و ارشادات کلام الملوک ملوک الکلام رہا۔ کاکام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے) کا مصداق ہیں۔

سلامتی۔ جو ایک گوبر نایاب ہے جو تلاش بسیار کے بعد بھی بمشکل میسر ہوتی۔ مل سکتی ہے تو گوشہ گمنامی اور خلوت نشینی میں یا پھر بزرگوں کے ان ملفوظات و ارشاد میں۔ چنانچہ حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔

”سلامتی بہت نادر و کمیاب چیز ہے یہاں تک کہ اس کے تلاش کی جگہ بھی بلا ہے“

ہے وہ بھی مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشہ گنہا میں ملے۔ اگر تم اس کو گوشہ گنہا میں ڈھونڈو اور نہ ملے تو ممکن ہے خلوت نشینی میں ملے۔ اور گوشہ تنہائی گوشہ گنہا سے مختلف ہے یہاں بھی نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔ (کلمات اکابر ص ۳)

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ ”کامل بنانے والے شیخ کی صحبت بزرگیتِ احمد (سرخ گندھک) اور اس کی باتیں شفا رہیں“ (مکتوبات ص ۹۳)
مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”بزرگانِ سلف کے حالات و واقعات اور ملفوظات و معمولات بلاشبہ علم و عمل کی روح، دنیا میں ذکرِ آخرت کے لئے رہبرِ خلوت کدہ کے تونس و غمزہ کے ایس، ہر دینی و دنیوی مشکل کا حل، اور نورِ ایمان کو بڑھانے والے ہوتے ہیں“ (روحِ تصوف ص ۱۸)
سیدی و سندی، مرشدی و مولائی، فقیہہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب رقمطراز ہیں:

”بزرگوں کے، ان ارشادات و ملفوظات میں جہاں احکامِ خداوندی، احادیثِ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر اور ان کے مبہم و غلط مقامات کی تعیین و توضیح ہوتی ہے وہیں ان میں ہر دور کے حالات و مقتضیات کے لحاظ سے مریدین و مسترشدین اور دیگر طالبین کے لئے کچھ ایسی نفع بخش ہدایات اور بصیرت افروز تصریحات بھی ہوتی ہیں، جن سے ایمان کو تازگی، روح کو بالیدگی اور مردہ دل انسان کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے۔“

ہمارے دور کے بزرگوں میں حضرت مہناوی قدس سرہ العزیز کے مواعظ و ملفوظات کو اس بارے میں خاص امتیازی شان حاصل ہے، ان میں قرآنی اسرار و رموز، حدیثی معارف و عوارف، سلوک و تقویٰ کے اہم حقائق و دقائق، فقہی احکام و مسائل اور دیگر علوم و فنون کا قیمتی سرمایہ اور بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ (تقریباً ہر معارفِ مسیح الامت)
الحاصل ملفوظات اپنی جگہ بڑے طاقتور اور بڑے پراثر ہوتے ہیں۔ ملفوظات کی تاثیر اس تمثیل سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ:

ایک طبیب اپنے مریضوں کا بڑے عجیب اور نہایت حیرت انگیز طریقے سے علاج کرتا تھا، جب کوئی مریض اس کے پاس آتا اور اپنے مرض کی کیفیت ذکر کرتا تو وہ طبیب بغور غور اس کی کیفیت سننے کے بعد کچھ الفاظ پڑھ کر سناٹا اور کہہ دیتا کہ ان الفاظ کو بار بار پڑھتے رہو، شفا پیاؤ گے۔ ایک فلسفی نے جب یہ خبر سنی تو حیران و ششدر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ الفاظ کے بھلائے سے بھلا مرض کیسے دور ہو سکتا ہے چنانچہ وہ اس طبیب کے پاس آیا اور اس سے اس طرح گھیا ہوا کہ:-

”کیوں صاحب آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں بھلا الفاظ کے تکرار سے کہیں مرض دور ہو سکتا ہے؟“

طبیب نے کہا کیوں نہیں؟ بحث شروع ہو گئی، کچھ دیر بعد طبیب نے فلسفی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، فلسفی کو بہت غصہ آیا، غصہ کی وجہ سے اس کا چہرہ تمٹھا اٹھا اسے اپنی نبض کی رفتار کا اندازہ نہیں رہا، اس کے بعد طبیب نے اپنا طرزِ تکلم بدلا اور بڑے نرم لہجے میں فلسفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ تو الفاظ کی تاثیر کے قائل نہیں تھے؟ فرمایا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، فلسفی نے دست بستہ عرض کیا حضور میں پہلی مرتبہ الفاظ کی قوت کا قائل ہوا۔

اس تمثیل سے مطلق الفاظ کی تاثیر معلوم ہوتی ہے جب مطلق الفاظ کا یہ حال ہے تو پھر بزرگانِ دین اولیاء اللہ اور مشائخ و صوفیاء (جن کے قلوب انوار الہی سے مزین اور فیضانِ نبوت سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں) کے ملفوظات وارشادات کس قدر تاثیر پر توبہ کے مالک ہوں گے کیسی نے حضرت حمدون (بزرگ) سے پوچھا کہ اگلے بزرگوں کا کلام کیوں با اثر ہے فرمایا:-

”ان کا کلام اللہ کی خوشی، نفس کی نجات، اسلام کی عزت و اشاعت کے لئے تھا۔ اور ہم لوگوں کا کلام لوگوں کو خوش کمرنے، دنیا کمانے اور اپنی عزت کے لئے ہے۔ پھر اُن کیسے ہو؟“

(آئینہ اولیاء ص ۱۳۵)

ملفوظات کی مثال پانی کی سی ہے۔ پانی کی جلات نمودار ہوتی ہیں، جلات کی حالت (بقیہ ص ۱۳۵)

نقطۂ نظر

بینک عالمی خواتین کا فرنس

مضمرات و مقاصد ایک جائزہ

عبد الحمید نعمانی - اربہاد و شاہ ظفر وارگ نئی دہلی

چین کی راجدھانی بیجنگ میں ہونے والی سب سے بڑی عالمی خواتین کا فرنس انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی۔ لیکن اس کی افادیت اور عدم افادیت پر بحث و گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے انعقاد کا فرنس امید کی جو کوئی لکیر بنی اور ناامیدی کا جو سیاہ دھواں اٹھا تھا۔ اب تک یہ فیصلہ نہیں باجاسکا ہے کہ امید کی کرن اور ناامیدی کے دھوئیں میں سے کس کی مقدار زیادہ ہے؟

لن آنکھیں کھڑا کر دیکھنے سے بہر حال کچھ نہ کچھ حقائق نظر آ رہی جاتے ہیں۔

بیجنگ عالمی خواتین کا فرنس کے تعلق سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ چین نے اتنی بڑی خواتین عالمی کا فرنس کرنے کی اجازت کیوں دی اور نہ صرف اجازت دی بلکہ دعوت دی۔ مختلف سماج کی خواتین نے کچھ ایسے مظاہرے بھی کئے جو حکومت چین کی پالیسی سے میل نہیں کھاتے تھے۔ لیکن اس نے خلاف توقع اور اپنا سبوت گیر رویہ اپنانے کے بجائے مظاہرین کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ اپنایا۔ آخر کیوں؟ ہمارے خیال میں اس طرح کے سوالات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اصل اہم سوال تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سایہ تلے خواتین کے جن اعلان شدہ مقاصد و مسائل کے حصول و حل کے لئے کا فرنس منعقد کی گئی تھی، ان میں کہاں تک کامیابی ملی ہو اور نہ

کس حد تک کامیابی ملنے کے امکانات ہیں! اور یہ کہ یہ کانفرنس سابقہ تین کانفرنسوں سے کس معنی میں الگ ہے؟ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی جوڑا جاسکتا ہے کہ انفرادی کانفرنس کا مقصد و منشاء کیا تھا۔ اور کس منصوبے اور سوچ کی پیداوار ہے! کانفرنس کے کرتا و حرکتوں نے جو منشاء و مقصد ظاہر کیا تھا۔ واقعتاً وہی ہے۔ یا وہ جو ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ آخری سوال بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے جس کے صحیح جواب پر مسئلے کی اصل تعلیم مبنی ہے۔

بینک عالمی خواتین کانفرنس کے اغراض و مقاصد یہ بتائے گئے تھے۔ ان مسائل کی نشاندہی کرنا جن سے پوری دنیا میں خواتین دوچار ہیں۔ اور مختلف ممالک کے حالات کے مد نظر ان کا حل تلاش کرنا۔ عورتوں کے مالی و دیگر مسائل حیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کی حقوق کے تحفظ کے لئے حکومتیں قوانین بنائیں۔ اور ان کے موثر اور یقینی نفاذ کے لئے کمیٹیوں کی تشکیل۔ خواتین کے تعلق سے جو پریشان کن حالات پیدا ہوتے ہیں ان پر نظر رکھنا اور پیدا شدہ خرابیوں کو ختم کرنے کے لئے فعال مشینری تنظیموں کا قیام۔

جہاں تک خواتین کو درپیش مسائل و مشکلات کا تعلق ہے تو کانفرنس میں ان کی نشاندہی خوب تفصیل اور ہم کر کی گئی۔ بعض افریقی ممالک میں لڑکیوں کا ہتھ، جہیز کے لئے جلا یا جانا، نسبندی، زبردستی اسقاطِ حمل، جنسی تشدد اور دیگر مظالم پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ رپورٹیں پیش کی گئیں۔ اور ساتھ ہی اس کے دوسرے رخ یعنی آزادی نسوان، حقوق نسوان، معاملات نسوان، تحفظات نسوان اور مفادات نسوان کے بھی چرچے خوب رہے۔

کانفرنس کا یہ اجمالی پہلو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن تفصیلات میں وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے۔ اور جو نظر آتی ہے۔ وہ دھندلی دھندلی سی ہے۔ مسائل و مشکلات کی نشاندہی تو کردی گئی لیکن ان کے حل کے لئے سنجیدہ کوششوں کا دور دورہ تک اتہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ البتہ ”مسائل کی نشاندہی“ سے یہ ضرور ہوا کہ وہ نام نہاد جنسی یا فتنہ ممالک بھی حقائق کے جام میں ننگے نظر آئے جو عورتوں کے حقوق آزادی، سماج میں معقول نمائندگی، اندرون کی تحفظات و مفادات کے تحفظ

دو بجائی کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں۔ اور مشرقی ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں خواتین کے حقوق و حریت کی پائمانی کاروائیوں سے نواز رہتے ہیں۔ خود داعی ملک چین میں عورتوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ وہاں لڑکیوں کی پیدائش پر ایک طرح سے پابندی ہے۔ جس کی وجہ سے چین میں لڑکا طرکی کے مابین پیدائش کا تناسب و توازن بری طرح بگڑ کر رہ گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے بالمقابل تقریباً سات کروڑ کم ہے۔ اقتصادی سرگرمیوں میں عورتوں کا تناسب صرف ۲۲٪ ہے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے ۳۰ تا ۴۰ فی صد تنخواہ کم ملتی ہے۔ عورتوں میں شرح ناخواندگی ۳۲٪ ہے معاشی طور پر ان کا بہت ہی برا حال ہے۔ پہلے کے مقابلے عورتوں کے ساتھ تشدد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ آج بھی چین میں یہ افسوس ناک سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں پہلا پھنسا کر دور دراز کے علاقوں میں لے جا کر جسم فروشی کا دھندہ کرایا جاتا ہے۔

دوسرا مشترکہ ملک روس کا حال بھی چین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یو۔ این۔ ڈی، پی کی چٹی رپورٹ میں عورتوں کے تعلق سے جو تفصیلات دی گئی ہیں۔ ان سے امریکہ سمیت دیگر مغربی، یورپین ممالک بھی پوری طرح بہ نقاب ہو جاتے ہیں۔ جو امریکہ پوری دنیا میں ”نیا عالمی نظام“ قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہاں ہر پانچویں عورت زنا بالجبر کا شکار ہو جاتی ہے اور ہر چھ منٹ پر عصمت دری کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے شائع شدہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال پانچ لاکھ عورتیں جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک لاکھ ستر ہزار وہ عورتیں بھی ہیں جن کے ساتھ مردانہ زبردستی محکمہ کا لا کرتے ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ہر سال سات لاکھ عورتیں مردانہ ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ امریکہ، فرانس میں علی الترتیب بن بیاہی ماؤں کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد پہلے ۳۲ اور

۳۶ فی صد ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ۵۰ فی صد سے زائد نومرہائیں بغیر ازدواجی زندگی کے بچے پیدا کر رہی ہیں۔ ۱۹۷۱ء تا ۱۹۸۱ء میں صد عورتوں میں اپنے مرد ساتھی کے جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ رہی زندگی کے مختلف شعبوں میں نلامندگی کی بات تو عورتوں کی نمائندگی تمام شعبہ ہائے جات میں مردوں کے مقابلے بہت ہی کم ہے۔ ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، جیسے مسلم ممالک اور سری لنکا اور ہندوستان میں خواتین کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان تو دیکھتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں آج تک کوئی خاتون صدر مملکت تو کیا نائب صدر بھی نہیں ہو سکی ہے۔ مشرق خصوصاً مسلم ممالک میں مذہبی سماجی وجوہ کے باوجود خواتین وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچ رہی ہیں۔ تو پھر آخر امریکہ جیسے آزادی نسوان کے علمبردار ملک میں کسی خاتون کے صدر مملکت بننے میں کیا رکاوٹ ہے۔ بات وہی ہے کہ نعرے اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ عورتوں کی آزادی کا نعرہ ان کو واجبی حقوق دینے کے لئے نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ ان کا ہر سطح پر استحصال کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے مسائل حل ہونے اور مشکلات میں کمی ہونے کی بجائے روز بروز ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلی گذشتہ تین خواتین کانفرنسوں کے مقابلے عالمی خواتین کانفرنس میں عورتوں کے تعلق سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس کے مطابق عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد، زبردستی استقامت اور وغیرہ کے معاملے میں ۵۰ گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایسی صورت حال میں عالمی یا مقامی خواتین کانفرنسوں کے انعقاد کی افادیت بڑی حد تک مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے۔

چوتھی بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس کو اگر عورتوں کے مسائل و مشکلات کی نشاندہی کے تناظر میں دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ وجہ یہی کامیاب کانفرنس تھی۔ لیکن اگر حل مسائل و مشکلات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسے نتیجہ خیز نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ عورتوں کے تعلق سے مرد عورت دونوں کا غیر سمجھدہ رویہ اور مسائل و مشکلات کے حل کے لئے اپنائے جانے والے غیر فطری طریق کار ہیں۔ مسئلے کی نشاندہی تو ہو گئی۔ لیکن وسائل حیات

کی فراہمی۔ قوانین سازی، کمیٹیوں کی تشکیل اور فعال مشینری تنظیموں کا قیام وغیرہ
 حسبِ ہوائے ابھی باقی ہیں۔ کچھ قوانین اور کمیٹیاں تقریباً تمام ممالک میں پہلے ہی
 سے موجود ہیں لیکن عورتوں کے حقوق و تحفظات اور وقار کی بحالی و بہت اہم
 مسئلہ جوں کا توں باقی ہے۔ کانفرنسوں کا انعقاد اور حقوقِ نسوان کے مطالبات
 ایک معمول کی چیز بن کر رہ گئے ہیں۔ مرد عورت دونوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کچھ ہونا
 ہونا تو ہے نہیں۔ لہٰذا زیادہ بنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

یہی وہ سوچ ہے جو بینک عالمی خواتین کانفرنس پر بھی چھائی رہی۔ ہندوستانی خواتین
 کے وفد نے کانفرنس کے اجنڈے پر غور و فکر کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے زیادہ
 سیر سپاٹے، شاہنگ، خرید و فروخت کرنے میں دلچسپی لی، نتیجتاً ان کی نمائندگی کسی بھی
 فیصلہ کن کمیٹی یا معاملے میں نہیں کے برابر رہی۔ دیگر ممالک کی عورتوں کے وفد کی نمائندگی تو
 رہی لیکن وہ کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں پیش کر سکے جس کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین زندگی کا
 کامیاب اور قابلِ اطمینان سفر کر سکیں۔ حالیہ کانفرنس میں زیر بحث تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک
 دھم دھم تھے۔ جو پہلے ہی اٹھائے جا چکے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی حقوق و مسائل اٹھائے
 گئے۔ لیکن عورتوں کی ذمے داریوں اور فرائض پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ظاہر ہے کہ
 ایسی صورت حال میں سماج میں مردوں عورتوں کے مابین تناؤ و تصادم تو پیدا ہو سکتا ہے۔
 باہمی تعاون و اشتراک، محبت و تعلق اور ایثار و قربانی پر مبنی باہم اور ہر سکون معاشرے کی
 تشکیل و تعمیر نہیں۔ فرائض اور ذمے داریوں کو نظر انداز کر کے صرف حقوق کا مطالبہ ہمیشہ ملک
 و سماج میں عدم توازن کو بڑھا دیتا ہے۔ چاہے مالک مزدور کا معاملہ ہو۔ یا سرکاری ملازمین
 کا، یا میاں بیوی کا۔ اگر کانفرنس کے ذمے دار، مستظلمین اور مرد و عورت شرکا، اس نکتے پر غور
 کرتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کانفرنس کے انعقاد و اختتام کے بعد مسائل و مشکلات حل ہونے
 کے بجائے کبوں مزید اٹھ اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کو پالین شاہ کلید کی حیثیت رکھتا ہے
 اور وہ ہے فرائض و حقوق کو یکساں طور پر اہمیت و حیثیت دینا۔ بلکہ خوش گوار اور پائیدار ازدواجی
 تعلقات میں مرد و عورت دونوں کے تعلق سے حقوق کے مقابلے میں فرائض کی زیادہ اہمیت ہے۔

لیکن مادہ پرستانہ یک رختہ اور خود غرضانہ سوچ نے ذمے داریوں اور فرائض بلکہ کچھ قدم آگے بڑھ کر ایثار و قربانی کو نظر انداز کر کے صرف حقوق کو ابھار دیا ہے جس کی وجہ سے عورتوں میں مردوں کے تئیں نفرت و حقارت پیدا ہو گئی ہے۔ اور بہت سی عورتیں تو ”مرد باز“ سوچ کی ڈگر پر چل پڑی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں مرد و عورت دونوں میں انتقامی سوچ، نیچا دکھانے کی ذہنیت اور جڑ چڑا پن پیدا ہو گا۔ اور باہمی تعاون و اشتراک کے بجائے ایک دوسرے کی تذلیل محبوب مشغلہ بن جائے گی۔ بیجنگ کا نفرس میں بھی ذہن چھایا رہا کہ عورتوں کو جہاں تک ہو سکے مردوں سے پیچھا چھڑالینا چاہئے۔ ہر مرد چالاک مطلبی ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ عورتوں کو غلط استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ عورتیں یہ سمجھنے سے قاصر رہیں کہ بے جا حریت، جنسی آزادی اور تولید کے اختیار رکھی عورتوں کے ہاتھوں دینے کا لغو انہیں چالاک اور مطلبی مردوں کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ مطلب پرست غیر قانونی آزاد جنسی تعلق قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کی تکمیل تو کر لیتے ہیں۔ اور اسقاط حمل کی جان لیوا ذمے داری عورت پر ڈال کر نودو گیارہ ہو جاتے ہیں۔ کیسی خوبصورتی سے اپنا انوسیدھا کیا گیا ہے۔ اسقاط حمل کی آزادی کا تعلق تو جوڑ دیا گیا ہے عورت کے ساتھ اور مطلب اپنا نکال رہے ہیں۔ کاش کہ اسے بے جا آزادی پسند خواتین سمجھ لیتیں!

بیجنگ عالمی خواتین کا نفرس کے بارے میں اپنے اپنے طور پر لوگوں کے مختلف تجزیے اور نقطہ ہائے نظر ہو سکتے ہیں۔ لیکن کا نفرس کے مقاصد و تفصیلات کی گہرائی میں جاننے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ قاہرہ تحدید آبادی کا نفرس کی طرح بیجنگ عالمی خواتین کا نفرس بھی مہیونی سوچ پر مبنی مغربی نظام زندگی کو مشرق پر مسلط کرنے کی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ تھا۔

قاہرہ تحدید آبادی کا نفرس تحدید آبادی، ترقی و معاشی اور تعلیمی مسائل حل کرنے کے نام پر منعقد کی گئی تھی۔ لیکن عملاً شرکا کا نفرس نے جنسی آزادی، اور اسقاط حمل کو فروغ دینے پر ساری توجہات مرکوز کر دیں۔ یہی کچھ عملاً بیجنگ کا نفرس میں کیا گیا۔ کا نفرس کے اہم عنوانات، عورتوں کے سیاسی، سماجی حقوق، ان کی صحت، تعلیم جیسے مسائل تھے۔ لیکن جس

انڈیا میں جنسی آزادی، استقامت، عمل اور تولیدِ عدم کو تینہ حصے اختیار کرتے ہیں، جنسی اور جسم فروشی کو قانونی حیثیت دینے کے مطالبے اور باتیں کی گئیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ بیکنگ کانفرنس کے انعقاد کے پیچھے جنسی اتار کی، اباحت پسندی، مشرقی اقدار و روایات خصوصاً اسلامی قدروں کو مجروح کرنے، رشتہوں کے احترام کا خاتمہ، اور خاندانی نظام کے درہم برہم کرنے کے مذموم مقاصد کام کر رہے ہیں۔ روزنامہ ڈان کراچی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سے آنے والی پیشہ ورانہ ٹور (Norma Ahmed) نے خطاب کرتے ہوئے کہا ”طوائف کی حیثیت سے ایک ”دیانت دار“ ہمیشہ اپنا نام سے قبل پیر ویش برس امریکہ کی پولیس میں ملازم رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں برعورت کو یہ موقع ملنا چاہئے کہ وہ اپنی پسند سے یہ فیصلہ اختیار کر سکے۔“ اپنی پسند سے طوائف بننے کی خواہش خواتین پر پابندی عائد کرنا سراسر ظلم ہے۔ اس نئے عورتوں کے اپنے پیشے کے انتخاب کی نفی ہوتی ہے۔“

مزید یہ کہ دستاویز بیکنگ میں خواتین کو ہم جنسی کی اجازت دینے کی سفارش درج ہے جسم فروشی کو قانونی تحفظ دینے کے ساتھ شادی شدہ زندگی کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے شادی کا حوالہ دیتے بغیر مرد و عورت کے مابین ”فسے دارانہ“ جنسی تعلق کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اگر جنسی بے راہ روی سے جنسی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو ان کے علاج و معالجے اور صحت کے توجہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ ماس پیٹی، مین کے مشرقی روایتی کردار کو نشانہ تنقید بنایا گیا۔ لگے ہاتھوں مذہبی بنیادوں پر جوڑ کر دے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہندوستان، ایران اور دیگر ممالک ویش میں شدت پسند مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں، بہت بکیر بابت ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۵ء کی اطلاع کے مطابق وہل کی ایک کارکن خاتون زبینہ کھٹی نے کہہ کر یہ انتہا پسند مذہب جوڑتے ہیں اور ان کا تعلق مذہبی حلقوں سے ہے۔

ان دستاویزی اطلاعات و تحلیلات سے واضح ہوتا ہے کہ مغرب اور عالمی صیہونیت مسائل کو تجارتی منہ پر کرنا عام نظامِ عالم کو جنسی غلام بنا دینا چاہتی ہے مسئلے کے اس پہلو پر مغربی ممالک اپنی ریشمی چین ڈال رہا ہے مشرقی ممالک

خصوصاً ہندوستان کے انخلافت و دنیائی غرض سے کوئی قسم کی غرض نہیں رہے ہیں۔ البتہ ممالک عرب کے انخلافت اور سالانہ کی قیادت سے رہے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ مسلمانوں کو کھینچ رہے ہیں مگر کچھ عرصہ پہلے ہونے والے ہفت روزہ حمیدۃ العالم الاسلامی نے اپنے تازہ شمارے کے عربی انگریزی حصے میں بیجنگ کا فرنس پر تحصیل و پختہ تجارت کی اور مسیحیوں و عیسائیوں سے ثابت کیا ہے کہ موجودہ مالی تحواتین کا فرنس عالمی صیہونیت کا مرکز ہے۔ اور اقوام متحدہ کے جنرل کرٹری کی بیہودیت و صیہونیت کا ایک نمونہ ہے مگر جب ہندوستان، پاکستان، ایران جیسے مشرقی ممالک سے کا فرنس میں طرح بھرتی والی بہت سی تحواتین نے دستاویزی اعلانات و مقاصد سے اختلاف کیا تاہم اہل حق اور انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ دنیا عالمی نظام کے تحت مغرب اور عالمی صیہونیت جنسی انار کی اور باہجیت پسندی کا پیغام بددینہ میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ لیکن مشرقی اقدار و روایات اور اسلام کی پایزہ و مستحکم نظریاتی بنیادوں کو دیکھ کر ہونے کہا جاسکتا ہے کہ مغرب اور عالمی صیہونیت کو مسلم ممالک میں اپنے اغراض کی پیروی اور ان کی اصلاحات پرستی پسندی وغیرہ کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پھیلنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اور جس شدت سے سعودی عرب جیسے مسلم ملک میں بیجنگ کا فرنس کے مصلحت و مقاصد کے خلاف مخالفانہ اہر چل رہی ہے۔ اور بیداری کا قیوت دیا جا رہا ہے۔ بلکہ کچھ عرصے مستقبل قریب تو کیا مستقبل بعید میں جنسی انار کی، باہجیت پسندی و دیگر جنسی اختصام فروشی پرستی خوب عالمی صیہونیت کے نظام زندگی کو بڑھاتا ہے کہ حد تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ ہندوستان میں عورتوں کے تولیدی اختیار کو صیہونیت میں مغرب کے ملک کسی حد تک استعمال کا امکان ہے۔ لیکن مسلم ممالک میں موجودہ عورتوں کی تعلیمی و اقتصادی سطح پر بھی تسلیم کرنا چاہیے ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی تعلیمی و عدم تولید، جنسی تعلقات کی آزادی اور اخلاقیات کے خلاف بہت سی مصلحتیں پیدا کر رہی ہیں۔ کیا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلم ممالک انہیں صیہونیت کے خلاف لڑنے کی توجہ دیتے ہیں۔

کی ہیں۔ بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ مذکورہ جیسے متعلقہ مسائل سے پہلے سے مسائل ہی نہیں ہیں، ذمہ دارانہ سماج کے حقوق شہری ہونے کے ناتے مرد و عورت کے مذہبی سماجی رشتہ ازدواج میں بندھے بغیر آزادانہ جنسی تعلق قائم کرنے کا کوئی حوالہ نہیں ہے، البتہ اگر مرد و عورت مذہبی سماجی ضابطے کے تحت جنسی تعلق کا حوالہ دے کر لیتے ہیں تو دونوں پر ایک دوسرے کے یکساں حقوق و فرائض عائد ہوں گے۔ لہذا دونوں کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں عورت کے پیٹ میں جو تیسرا وجود وجود پذیر ہو گا اس مرد و عورت کا یکساں حق ہو گا۔ اس کے باوجود صرف عورت کو تولید عدم تولید، استقامت حمل کا حق و اختیار دے دینا مقصدیت پر مبنی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہ بلاشبہ صریح نامعقولیت ہے جس کی اسلام جیسے دین فطرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اس کے ماننے والی امت مسلمہ سے بھی جنس آزادی اور باہمی پسندی پر مبنی مغرب کی حیوانی تہذیب کو قبول کرنے کی نامعقول اور ہے ہو وہ تو حق نہیں رکھی جانی چاہئے۔ ہاں اگر محترم مذہبی سماجی قدروں اور ثقافتی وحدتوں کو یکسر سے بغیر خواتین کے حقیقی مسائل و مشکلات کے حل کے لئے کوئی بھی سنجیدہ اور متوقع نتیجہ شریسی و اقدام ہو تا ہے تو بہر حال اس کی تائید و حمایت کی جانی چاہئے۔ کیوں کہ خواتین ہر سماج کا نصف اور لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا سماج آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔

بے الم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی

جناب محمد بدیع الزماں صاحب

اس مضمون کا عنوان ”بانگ درا“ میں اقبال کی نظم ”فلسفہ غم“ کے پہلے بند کے درج ذیل شعر کا ایک مصرعہ ہے جس میں اقبال نے فلسفہ غم پر بہت حکیمانہ طور پر قرآن کے پس منظر میں، روشنی ڈالی ہے۔

موج غم پر رقص کرتا ہے حساب زندگی
بے الم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی

اقبال نے یہ نظم لاہور کے ایک پیرسٹریاں فضل حسین صاحب کے نام لکھی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ان دونوں کی پیدائش ۱۸۷۷ء کی ہے گرمیاں فضل حسین صاحب کی وفات ۱۹۳۶ء میں ہوئی اور اقبال کی ۱۹۳۸ء میں۔

اس نظم میں اقبال نے انسان کی زندگی میں غم کا حصہ زیادہ پائے جانے پر اسی طرح بصیرت افروز اشعار کہتے ہیں جس طرح موت کے فلسفہ پر ”بانگ درا“ کی نظم ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ میں۔ ان دونوں نظموں کا پس منظر اقبال نے قرآن سے فراہم کیا ہے۔ اقبال نے متذکرہ بالا شعر میں الم کو بطور صفت ایہام استعمال کیا ہے۔ قرآن میں یہ حروف مقطعات کے تحت آتا ہے۔ قرآن کی کل ۱۱۳ سورتوں میں حروف مقطعات ۲۹ درج ذیل سورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جن سورتوں کے نمبر شمار ہیں:

۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲

۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

ان ۱۴ سورتوں میں پانچ درج ذیل سورتوں میں اَلَمْ کے حروف مقطعات آتے ہیں جن سورتوں کے نمبر شمار یہ ہیں:

۲-۳-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲

اقبال نے دانستہ طور پر صنعتِ ایہام پیدا کرنے کے لئے اَلَمْ کو عربی رسم الخط میں لکھا ہے۔ ایہام شاعری میں ایک صنعت معنوی ہے۔ یہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے دو معنی ہوں۔ ایک قریب دوسرے بعید۔ سننے والا کا ذہن قریب کے معنی کی طرف منتقل ہو، مگر کہنے والے کی مراد معنی بعید سے ہو اور قریب معنی سے بھی مناسب نہ کہتا ہو۔ چونکہ یہ ایہام ہے اس لئے فارسی رسم الخط میں ”الم“ بھی پڑھ سکتے ہیں جو پھر بھی عربی لفظ ہے مگر اس کے معنی رنج غم اور دکھ کے ہیں۔ مگر اس کی صورت الف۔ لام۔ میم سے مشابہ ہے۔ اسی لئے اقبال نے اَلَمْ کے ساتھ سورہ کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ ایہام کا رنگ پیدا ہو جائے۔

اس مصرع میں اَلَمْ، سورہ، جزو اور کتاب کے الفاظ لا کر اقبال نے دوسری صنعت معنوی ”مراعات النظر“ پیدا کی ہے جس میں ایسے الفاظ جمع کئے جاتے ہیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے گل و غار، تیر و کمان، اسی طرح اس مصرع میں جزو اور کتاب کے الفاظ مستعمل ہوئے ہیں۔

اس مصرع میں اقبال ایہام اور مراعات النظر کی صنعتیں لا کر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے اَلَمْ کتاب یعنی قرآن کا جزو یعنی پارہ یا حصہ ہے اسی طرح ”الم“ انسان کی زندگی کا حصہ ہے جو غم کے گرد و قفس کرتی ہے۔ اس لئے اَلَمْ بھی انسان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر عشرت و راحت۔ اسی لئے اس شعر کے قبل کے شعر میں اقبال اس نکتہ کو اس طرح ذہن نشین کر لاتے ہیں۔

گو سراپا کیف عشرت ہے شرابِ زندگی
اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سماںِ زندگی

اور اس پہلے بند میں تمثیل اور استعارے کی زبان میں تیسرے اور آخری شعر میں اَلَمْ کے نکتہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں

جو خزاں نا دیدہ ہو بلبل، وہ بلبل ہی نہیں

اقبال نے الم کو ”جزو کتابِ زندگی“ کہا ہے اور ”کیفِ عشرت“ کو بہار کے مترادف قرار دیتے ہوئے غم کے لئے خزاں کی بات لاکر انسانی زندگی میں ان دونوں کے پائے جانے پر درج ذیل آیات کی یاد دلائی ہے۔ فرمایا گیا:

”جس (ربیبِ برتر) نے نہانات اُگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا“

(سورۃ الاعلیٰ ۸۷ - آیات ۳۴ اور ۵)

ان آیات میں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ کسی کو یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہئے، کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا اور اُسے خزاں سے سابقہ پیش نہ آئے گا۔ اس معاملہ میں ایک موقع پر خدائے تعالیٰ نے اپنی سنت یہ بتائی ہے کہ:

”کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہو تو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب (یعنی نوشتہ تقدیر) میں لکھ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان کام ہے“ (سورۃ الحديد ۵۷ - آیت ۲۲)

اقبال کے نزدیک رنج و غم کے بغیر انسانیت کامل نہیں ہو سکتی۔ عقلمند آدمی اس داغ کو جو اس کے سینہ میں ہے چراغِ تصور کرتا ہے اور آہ و نالہ کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ غم سے انسانی فطرت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور رنج و ملال سے دل کے آئینہ پر صیقل ہو جاتی ہے۔ ان سارے نمکوں کو اقبال اسی نظم ”فلسفہ غم“ کے دوسرے بند میں اس طرح ذہن نشین کراتے ہیں:

آرزو کے خون سے رنگیں ہے دل کی دھواں	نغمہ انسانیت کامل نہیں بغیر از فغاں
دیدہ دنیا میں داغِ غم چراغِ سینہ ہے	روح کو سلمانِ زینتِ آہ کا آئینہ ہے
حادثاتِ غم سے ہے انساں کی فطرت کمال	خازنہ ہے آئینہ دل کے لئے گردِ مال
غمِ جوانی کو جگا دیتا ہے لطفِ خواب سے	سازِ یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضرب سے
طاہرِ دل کے لئے غم شہپرِ پروانہ ہے	راز ہے انساں کا دل، غم انکشافِ لب ہے

غم نہیں غم، روح کا ایک نغمہ غموش ہے جو سرورِ بریلِ ہستی سے ہم غموش ہے
 اقبال کا زیرِ تجربہ شعر اگر مندرجہ بالا قرآنی آیات کا ترجمان ہے تو اس کا دوسرا بند مندرجہ ذیل
 روایات پر بھی مبنی ہے جو ”حیاتِ الصافیہ“ کے حصہ ہفتم سے نقل کئے جا رہے ہیں:

(۱) ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درویش آیا۔ آپ فریاد کرتے
 اور بستر پر کروٹیں بدلتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے بعض
 آدمی ایسا کرتا تو آپ اُس پر خفا ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن سختی ہی کی جاتی ہے اور کوئی مومن
 ایسا نہیں کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے خواہ کانسٹا لگا ہو یا کوئی درد، مگر اللہ پاک اسکی وجہ سے
 اس کی خطا کا کفار کو دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کیلئے درجہ میں بلندی ہوتی ہے۔“

(۲) ”جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اپنے بھائی عقبہؓ کی وفات کی اطلاع ملی تو انکی آنکھیں آنسوؤں سے
 ڈبلٹھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رحمت ہے جسکو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ابنِ آدم اس کا مالک نہیں۔“

(۳) ”حضرت اُمّ سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ابو سلمہؓ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس سے تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے حضورؐ سے ایک ایسی بات سنی ہے جسکی وجہ سے میں بہت
 خوش ہوا حضورؐ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں سے کسی کو مصیبت پہنچائی جاتی ہے تو مسلمان اس
 مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (سورۃ البقرہ ۲۰۲ آیت ۱۵۹) پڑھے اور کہے:

اَللّٰہُمَّ اِحْرِیْ مُصِیْبَتِیْ وَاخْلُفْ لِیْ خَیْرًا مِّنْہَا۔ (اے میرے اللہ! مجھے میری مصیبت
 میں اجر دے اور اس سے بہتر میرے لئے غلیف کر)

”یہ الہم کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی“، پلاس مضمون میں مذکور ساری قرآنی آیات
 اور روایات کی روح اسی نظم ”فلسفہ غم“ کے درج ذیل تیسرے بند میں اقبال نے سمودی ہے:

شاہ جس کی آشنائے نا تہ یارب نہیں	جلوہ پر جس کی شب میل شکست کو کلب نہیں
جس کا چادر دل شکست غم سے ہے نا آشنا	جو بدستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا
ہاتھ جس جھکیں کا ہے محفوظ نوکِ خار سے	عشق جس کا بنے خبر ہے بجر کے آزار سے
کلفتِ غم گر چہ اس کے روزِ شبِ دہی ہے	زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے
اے کہ نظمِ دہر کا دراک ہے حاصل تجھے	کیوں نہ اس میں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے

مغربی کینڈا امیں دارالعلوم کا قیام

مولانا احمد علی مہتمم دارالعلوم کینڈا

دور حاضر میں یورپ اور امریکہ عریانیت و فحاشی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو دلدل میں لاکھڑا کیا ہے بلکہ ایسے چوراہے پر پہنچا دیا ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں، مغربی تہذیب نے زندگی سے ایسا ہی روح اور حلاوت سلب کر لی ہے، مسلمانانِ مشرق جو اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر مغرب میں آئے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس ناگفتہ بہ تہذیب و تمدن کے رو میں بہہ رہی ہے۔ مسلمانوں کا مغربی تہذیب سے مرغوبیت کا یہ عالم ہے کہ اس کی اہمیت و عظمت نے بکریوں کے ریوڑ کی طرح انہیں ہانکنا شروع کر دیا ہے، ہوش و حواس اتنے باختہ ہو چکے ہیں کہ اس تہذیب کی کوئی چیز بھی نئی آتی ہے تو فوراً اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ دین اسلام کے واضح احکامات پر بے رحمک اعتراض و تنقید معمول بن گیا ہے۔ مرد و زن کا مخلوط اجتماع ایک فیشن ہو گیا ہے۔

اس تازہ یک تہذیب کی اندھی تقلید نے حالات یہاں تک پہنچا دیئے ہیں کہ بہت سے گھرانوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ راحت و آسائش کے تمام وسائل فراہم ہیں لیکن دل کا سکون ندارد، اعلیٰ قسم کے بستر موجود ہیں لیکن میٹھی نیند سے محروم ہیں، نیند لانے کے لئے خواب آور دوا گولیوں کا استعمال عام ہے۔ ان افسوس ناک حالات کا حل تلاش کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہِ راست ملے اور نور اسلام کی روشنی میں اپنی عاقبت سنواریں۔

اگرچہ حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اس کے پروانوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد اور مختلف قسم کے فتنوں کا شروع ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ ہی رہا ہے۔ لیکن اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ علماء اسلام اور صلیح امت نے ان تمام فتنوں کا پامردی سے مقابلہ کیا اور دشمنان اسلام کو ہر محاذ پر شکست دے کر اور ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا کر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ آج کے دور میں مغربی تہذیب بہت بڑا فتنہ ہے جس کی سرکوبی کے لئے علماء کرام کا قافلہ ہر میدان نظر آتا ہے۔

علماء امت کے اسی قافلہ کے سپہ سالار اور قطب زمانہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ کی ذات گرامی کو آج سے تقریباً ربع صدی قبل اس بات کا فکر لاحق ہوا کہ یہ مغربی تہذیب مسلمانان یورپ کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے اور آنے والی نسل اس تہذیب سے متاثر نہ ہو کر دین و ملت ہی کو فراموش نہ کر بیٹھے، چنانچہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اپنے محبوب خلیفہ حضرت مولانا یوسف متالا مدظلہ کو اس طرف توجہ دلائی۔ مولانا نے اپنے دور شباب میں یورپ کی دھرتی پر ایک ایسے ادارے کے قیام کا عزم فرمایا جہاں مسلمانوں کی نسل حصول علم کے ساتھ جو بیس گھنٹہ اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر روحانی تربیت بھی پاسکے۔ پھر اس ادارے کی تربیت یافتہ جماعت یورپ میں پھیل کر اشاعت اسلام اور اصلاحی خدمات انجام دے اور اس طرح مغربی تہذیب کے شر سے فرزندان اسلام کی حفاظت کی جاسکے۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصوف کو اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور انگلینڈ کے شمال میں اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ دارالعلوم العربیۃ الاسلامیۃ کے نام سے قائم کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ دارالعلوم انگلینڈ کے مشہور شہر مانچسٹر کے قریب بری شہر میں واقع ہے۔ محل وقوع دل کو بھانے والا ہے۔ یہاں کی تعلیم و تربیت کا انداز بھی نرالا ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے بعض طلبہ اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لئے ازہر و مدینہ یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، باقی دین متین کی خدمت کی طرف لگ جاتے ہیں۔

خدا کے بالا دہر نے حضرت مولانا یوسف متالا صاحب مدظلہ کو بہت سے کمالات

سے نوازا ہے۔ آپ کی ذات عزیم و استقلال، اخلاص و ولہیت، نہ ہندو و نہ عجل و بردباری اور اخفائے حال جیسے اوصاف عالیہ سے متصف ہے حضرت مولانا نے دارالعلوم کی بنا کے بعد لڑکیوں کے لئے بھی اسی طرز کے ادارے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ ایک وسیع و عریض جگہ کا انتخاب کرنا کر طالبات کے لئے بھی مثالی ادارہ قائم کیا جہاں سے اب تک مجاہدینِ سوسے زائد طالبات سند فراغت حاصل کر کے انگلینڈ کے مختلف شہروں میں پھیل گئی ہیں اور اپنی اپنی قیامگاہ پر دینی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دارالعلوم العربیۃ الاسلامیہ میں جب طلبہ کے لئے مزید گنجائش نہ رہی تو موصوف نے تیسرا ادارہ مدینۃ العلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم فرمایا تاکہ تعلیم و تربیت کے پیاسوں کی تشنگی کو بجھایا جاسکے۔ حضرت مولانا نے تین تین اداروں کی بنیاد ڈال کر اہل برطانیہ پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ (دارالعلوم کا قیام اس وقت عمل میں آیا ہے یعنی ۱۹۷۳ء عیسوی میں) جب برطانیہ میں بلکہ پورے مغرب میں کہیں بھی ایسے ادارے کا وجود نہیں تھا۔ اب تو بفضلہ تعالیٰ برطانیہ میں مزید ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیات سے نوازے۔) خدا داد عزیم و استقلال کا یہ عالم ہے کہ موصوف دیگر مغربی ممالک میں بھی اسی طرز کے قیام کا عظیم الشان ارادہ رکھتے ہیں۔ (ابھی کچھ عرصہ ہو اہرنگال کے شہر نربن میں آپ ہی کے زیر سرپرستی ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے اور حضرت مولانا ہی کے مرید اور دارالعلوم بری کے فاضل مولوی رضوان کے زیر اہتمام چل رہا ہے) مولانا کی بے لوث خدمت کا یہ حال ہے کہ روز اول سے تمام تر خدمات لوجہ اللہ اور توکل علی اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک ایک پائی بھی ان اداعوں سے حاصل نہیں کی۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضرت مولانا کا سایہ تادیر سلامت رکھے۔ آمین۔

احقر جو موصوف ہی کے مدرسہ کا ایک طالب علم ہے پانچ سال قبل ۱۹۹۰ عیسوی میں حضرت مولانا ہی کے مشورے سے کینڈا آیا۔ کینڈا کے مغرب میں واقع ایڈمنٹن شہر کی ایک مسجد میں بطور امام تقرر ہوا۔ یہاں پہونچتے ہی عوام میں دینی محنت اور بچوں میں اسلامی مزاج احباب اگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ بڑوں میں درس و وعظ کا پروگرام شروع کیا اور بچوں کے لئے مکتب کا انتظام کیا۔

مغربی ممالک میں اسکول کی تعلیم لائی ہے اور صبح سے شام تک بچہ غیر مسلموں کے سایہ میں پلتا ہے، صرف شام کو دو ایک گھنٹہ مدرسہ میں حاضری دیتا ہے جس سے تھوڑی بہت تعلیم تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن تربیت کے لئے جن دنوں وقت نہیں ہوتا، لہذا ایسے کل وقتی ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں دینی و دنیوی دونوں قسم کی تعلیم کا انتظام ہو اور طلبہ اسلامی ماحول میں رہ کر دینی و روحانی تربیت پالیں۔

امریکہ اور کینیڈا مل کر شمالی امریکہ کہلاتا ہے جس کی کل آبادی تیس کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ایڈمنٹن شمالی امریکہ کے مغرب میں واقع ہے۔ شہر کی چھ لاکھ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش پندرہ ہزار ہے۔ یہ شہر اس لحاظ سے ایک اتنیازی حیثیت رکھتا ہے کہ پورے شمالی امریکہ میں خدا کے گھر کی سب سے پہلی تاسیس اسی شہر میں ۱۹۳۸ عیسوی میں ہوئی تھی جو الرشید کے نام سے معروف ہے۔

شمالی امریکہ کی طرف بھی قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہو چکی اور اپنے خلیفہ حضرت مولانا منظر عالم صاحب مدظلہ کو اس اہل مشن کیلئے کینیڈا روانہ فرمایا۔ چنانچہ موصوف نے آج سے تقریباً دس سال قبل دینی ادارے کی بنیاد ڈالی۔ یہ ادارہ معہد الرشید الاسلامی کے نام سے مشہور ہے اور کینیڈا کے مشرقی شہر مونتریا کے قریب واقع ہے۔ درحقیقت یہ ادارہ اس اعتبار سے سب سے پہلا ہے جہاں تعلیم و تربیت کیلئے دارالافتاء کی سہولت بھی فراہم ہے۔

اس کے بعد کینیڈا ہی کے مشہور شہر تورنٹو کے قریب ہمارے محترم دوست مفتی عبد المجید صاحب نے بھی اسی طرز کے ادارے کی بنیاد ڈالی جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے نام سے موسوم ہے۔ نیز امریکہ کے مشرق میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ ہی کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب مدظلہ نے بھی بھیلوشہر میں تین سال قبل دارالعلوم المدینتہ کے نام سے کل وقتی ادارے کی بنیاد ڈالی اور اپنے لائق فرزند ان مولوی منصور و مولوی ابراہیم کے ساتھ مل کر اسے ایک معیاری ادارہ بنا رہے ہیں۔ (آپ کے دونوں صاحبزادگان حضرت مولانا یوسف متالا صاحب مدظلہ ہی کے مدرسہ کے فارغ التحصیل ہیں اور موصوف ہی سے

بیعت و ارادت کا تعلق رکھتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب اور مفتی عبدالکامد صاحب اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کی تعلیم کے لئے بھی انتظام کر رہے ہیں حق جل مجدہ ان تمام مدرس کو دن دو گنی رات چو گنی ترقیات سے نوازے۔

یہ تینوں مذکورہ مدرس شمالی امریکہ کے مشرق میں پانچ سات گھنٹہ کی مسافت پر واقع ہیں، البتہ شمالی امریکہ کا مغربی حصہ جو مشرق سے ہزاروں میل دور ہے مذکورہ طرز کے اداروں سے خالی تھا۔ حضرت مولانا یوسف متالا صاحب مدظلہ کے مشورے سے اس طرف بھی غل ملایا دینی ادارے کی کوشش شروع ہوئی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایڈمنسٹریشن میں بفضلہ تعالیٰ ساٹھ ہزار مربع فٹ عمارت کو متح بیس ایکڑ اراضی کے خرید لیا گیا ہے۔ یہ انگریزی اسکول بھت جو انشاد اللہ اب مرکز رشد و ہدایت بنے گا۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہاں کا تربیت یافتہ نوجوان نہ صرف یہ کہ اپنے گھر اور سوسائٹی کے سنورنے کا سبب بنے گا بلکہ پوری قوم اور ملک کے لئے راہ مستقیم کے ہموار ہونے کا بھی باعث بنے گا۔

ہیں یہ ذکر کرتے ہوئے نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ بفضلہ تعالیٰ ۳۰ رجب الآخر ۱۴۱۶ھ مطابق ۳۰ اگست ۱۹۹۵ء بروز بدھ چالیس طلبہ سے دارالعلوم کا افتتاح ہو گیا اور حسن اتفاق سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے جانشین و فرزند ارجمند حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ کی انہی دنوں ہمارے یہاں آمد ہوئی اور موصوف کی دعاؤں سے دارالعلوم کا آغاز ہوا۔

طلبہ شمالی امریکہ کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے ہیں اور چالیس طلبہ سے ابتداء کو ہم نیک فانی سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ احوال کے تغیر و تبدل میں چالیس عدد کو خاص دخل ہے کہ حدیث سے یہی مفہوم ہوتا ہے چنانچہ بزرگوں کے یہاں چلہ کا بڑا اہتمام رہتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعلوم کو شمالی امریکہ میں ایک اچھے انقلاب کا ذریعہ بنائے آمین۔ ثم آمین۔

درس نظامی، تحفہ القرآن اور انگریزی تعلیم کے علاوہ اس ادارے میں دیگر دینی و

اصلاحی شعبے قائم کرنے کا پروگرام ہے۔ مثلاً،

- ۱۔ سالانہ اسلامی سیمینار اور دینی کانفرنسوں کا انعقاد۔
- ۲۔ اسلامی دشمن قوتوں اور اسلام کے روپ میں اسلام ہی کے خلاف سازش کرنیوالی طاقتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا۔ نیز روزمرہ پیش آنے والے فتنوں کا تعاقب کرنا اور اس کی سرکوبی کے لئے لائحہ عمل تیار کرنا۔

عجیب اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ کو مرکز اسلام کے لئے منتخب فرمایا اس کے قریب ہی پانچ منٹ کے فاصل پر آج سے چھ سال قبل مرزا یوں نے کچیس ایکٹر اراضی اس ارادے سے خرید لی تھی کہ مستقبل میں وہاں اپنا مرکز بنائیں گے لیکن خدا کی قدرت دیکھئے کہ ان کے ناپاک عزائم کے پورا ہونے سے قبل ہی اسی جگہ کے قریب اسلام کا مرکز قائم فرمایا، فلاحاً الحمد للہ۔ انشاء اللہ اس مرکز کی برکت سے باطل بھاگے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔

- ۳۔ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے روٹ کر بھڑ گئے ہیں یا جو چرس وغیرہ کے مادی ہو کر زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی ایک شعبہ قائم کرنے کا پروگرام ہے تاکہ انہیں اس مصیبت کدہ سے نکال کر زندگی کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے اور ان کے مستقبل کے لئے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔

- ۴۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کا حل تلاش کرنا۔

نزارع بن الرومین مغربی دنیا کا ایک عام مرض ہے جو مغربی آزادی کا پیدا کردہ ہے ایسے پریشان حال مسلمانوں کی خدمت کے لئے بھی ایک شعبہ قائم ہوگا تاکہ ہر باگھر کو آباد کیا جاسکے۔

- ۵۔ دعوت اسلام اور نو مسلموں کی تربیت۔

یہ بھی خدا کی عجیب قدرت ہے کہ مغربی دنیا میں کفار اور عیسائیوں کی بڑی تعداد جو راہ حق کی تلاش ہے حلقہ گروش اسلام ہو رہی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ گذشتہ تین سالوں میں پانچ انگریز اس ناچیز کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں۔ ان نو مسلموں کی رہنمائی مسلمانوں کا

اہم فریضہ ہے۔ چنانچہ اس ادارے میں نو مسلموں کے لئے تربیتی شعبہ کے قیام کا پروگرام ہے تاکہ یہ امر کی نو مسلم تربیت پا کر حب اپنے ہم قوم و ہم وطن کے پاس داعی اسلام بن کر جائیں تو ان کی قوم تلقی بالقبول کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہے۔

یہ ہیں دارالعلوم کے قیام کے مقاصد جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی خداوند قدوس سے مدد طلب کرتے ہیں۔

ناسپاسی ہوگی اگر اپنے والد محترم اور استاذ مکرم حضرت مولانا محمد آدم صاحب مدظلہ کا ذکر خیر نہ کروں کہ جن کے حوصلہ افزا مشوروں نے اس اہم مشن کے بیڑا اٹھانے میں بہت مدد دی ہے۔ موصوف دارالعلوم دیوبند کے بایہ ناز فرزند ہیں۔ پہلے افریقہ اور ۱۹۵۵ء عیسوی سے انگلینڈ کے شہر لسٹر کی جامع مسجد میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے اصلاحی مواعظ سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ احقر نے والد محترم ہی سے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سایہ کونہ پر سلامت رکھے، خداوند قدوس اس نا اہل و نابکار کو بھی صلاحیت و استعداد اور اخلاص و مہمیت کی دولت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و باریک و سلم۔

احقر الانام احمد علی غفرلہ

خادم دارالعلوم الاسلامیہ

ایڈمنٹن، کینڈا

حضرت مولانا محمد علی دین دہلوی

پیدائش تقریباً ۱۳۱۹ھ • وفات ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۰۹ھ

مدت عمر تقریباً ۹۰ سال

از: مولانا اسماعیل بن مولانا مغرب احمد ڈیوبندری

حضرت مولانا میرٹھیؒ کو امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ اور مشاہیر علمائے دیوبند سے شرف تلمذ حاصل تھا۔

تدریسی خدمات | فراغت کے بعد مدرسہ امینیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں، ساتھ ساتھ دارالمصنفین سے بھی متعلق رہے۔ سرکاری امتحانات کی تیاری کے لئے دہلی میں ”ادارہ شرقیہ“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جو مدتوں خدمات انجام دیتا رہا، جس سے ایک بڑی جماعت نے فائدہ اٹھایا اور عربی، اردو، فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی، قیام پاکستان کے بعد جب مولانا پاکستان تشریف لے گئے تو کراچی میں بھی اس طرز کا ادارہ قائم فرمایا، یہاں بھی سینکڑوں افراد نے استفادہ کیا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے دارالعلوم کورنگی کی بنیاد رکھی تو وہاں سلسلہ تدریس شروع فرمادیا، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے مرحوم کے اسی دور کا خوب ذکر فرمایا ہے۔ مولانا رفیع الرحمن:

”یہ وہ وقت تھا جب ۱۳۴۴ھ (۱۹۵۷ء) میں دارالعلوم نانک واڑہ کی قدیم عمارت سے حالیہ جدید عمارت میں منتقل ہوا تھا، اس وقت دارالعلوم کے اس پاس نہ کورنگی کی آبادی تھی نہ اس کا کوئی تصور، دارالعلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور ریٹیلے ٹیلوں کے درمیان دو بچختہ اور ایک زیر تعمیر عمارت پر مشتمل تھی قریب میں ایک قدیم شرفانی گٹھ کے سوا کوئی آبادی نہ تھی، نہ بجلی تھی نہ پانی، نہ ٹیلیفون، اور شہر سے رابطہ کے لئے بس بھی

ایک میل کے فاصلے پہ ملتی تھی، اور یہ پورے فاصلہ تک وقتی صحرا پر مشتمل تھا، مولانا کے لئے
 ادارہ شرقیہ کی ذمہ داریوں کو یک لخت چھوڑنا ممکن نہیں تھا، اور اس لئے وہ دارالعلوم
 میں مستقل قیام بھی نہیں فرما سکتے تھے چنانچہ انہوں نے دارالعلوم میں تدلیس کے لئے وعدہ اسے
 آمدورفت کا سلسلہ شروع کیا، شہر سے روزانہ دو بسیں بدل کر لائنڈسی پہنچتا، اور وہاں سے
 ایک ڈیڑھ میل کا فاصلہ اس طرح پیدل طے کرنا کہ ساتھ کتابیں بھی ہوتیں، اور چونکہ مولانا چاہے
 اور پان کے نہ صرف مادی بلکہ بلانوش تھے اس لئے ساتھ چائے کا خرچہ اس بھی ہوتا، اور
 پان کا سامان بھی، اور پھر کئی گھنٹے بم کر دس دینا، اور بعد میں اسی طرح شہر واپس جانا، اور
 وہاں جا کر ادارہ شرقیہ کی ذمہ داریاں نبھانا روزمرہ کا معمول تھا جسے دیکھ کر ہم نوجوانوں کو
 بھی پسینہ آتا تھا، اور یہ معمول ایک دو دن یا چند ماہ نہیں مسلسل چار سال تک جاری رہا
 اور اس ساری مشقت کے ضلے میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارہ نہیں فرمایا۔
 آگے تحریر فرماتے ہیں:

”دارالعلوم کے اس دور افتادہ مقام کا، اور اس بے سرو سامانی کے دور میں روزانہ
 شہر سے آکر کئی گھنٹے پڑھنا یا قیام مولانا کے لئے ایک شدید مجاہدہ ہے کہ نہ تھا لیکن مولانا
 یہ مجاہدہ کئی سال جاری رکھا، پھر بالآخر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے
 مدرسہ میں جواب جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے نام سے معروف ہے تدلیس شروع
 فرمادی۔“

جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن
 میں تشریف لے آئے اور زندگی کے آخری
 دن تک اسی مدرسہ میں رہ کر حضرت بنوری

سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا، حضرت مولانا کو چونکہ نسبت انوری کے سبب علامہ محمد یوسف
 بنوریؒ سے وابہانہ عقیدت و محبت تھی اسلئے مولانا نے یہ عزم کر رکھا تھا زندگی کے آخری
 تک حضرت بنوریؒ کی دائمی رفاقت اور حضرت کے مدرسہ سے دائمی نسبت رکھوں گا حضرت
 اقدس مولانا بنوریؒ کی وفات مولانا نے ایک مضمون ”نافۃ العصر“ کے عنوان سے لکھ

س میں تحریک فرماتے ہیں :

”باقی یہ عہد بدستور ہے کہ زندگی بھر حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد گاہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کو سینے سے لگا کر رہیں گے اور مدرسہ کے علاوہ کسی ایسی دوسری جگہ کام نہ کروں گا مگر وہاں دنیاوی منافع کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہوں“

ایک مرتبہ ”الہینا“ کی ادارت سے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کے استعفیٰ بہرہ سوال پیدا ہوا کہ مدیر مسکول کے لئے کس کی پسندگی ہو؟ اس پر مولانا نے حضرت بنوریؒ سے عرض کیا کہ :

”اگر آپ ایسے شخص کو مدیر مسکول بنانا چاہتے ہیں جس کا فیصلہ یہ ہو کہ میں مدرسہ سے قبرستان ہی جاؤں گا تو میرا نام دیدیجئے“

جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں درس دیتے رہیں کے ساتھ تخصص فی الحدیث کے نگران بھی رہے، اس کے علاوہ انتظامی امور میں بھی حضرت بنوری کے معاون تھے۔

وفاق المدارس اور مولانا | مولانا کے دل میں یہ تڑپ عرصہ سے تھی کہ دینی مدارس جو حقیقت برصغیر میں اسلام کے قلعوں کی حیثیت

رکھتے ہیں، ان میں تعلیم کا نظم و ضبط مستحکم اور معیاری ہونا چاہئے اور اس معاملہ میں مختلف مدارس کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کو کم کرنا چاہئے چنانچہ جب اس فرض سے وفاق المدارس العربیہ کا قیام عمل میں آیا تو اگرچہ اس تنظیم کے رسمی مناصب پر تو اس وقت کے مشاہیر علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات فائز رہے، لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات نے بار بار کیا کہ عملی طور پر وفاق کے کردار و حقیقت حضرت مولانا مدرس صاحب ہی تھے۔ ہر تنظیم کی طرح وفاق بھی اپنی ابتداء میں وسائل کی قلت کا شکار تھا، اور مولانا محترمی سے لے کر مذاک کی ترسیل تک تمام کام تنہا انجام دیتے تھے اور لاتوں کو جاگ جاگ کر یہ کام نمٹاتے۔

چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد باتفاق آپ ہی کو

وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا، اور آپ اس عہدہ پر آخر تک فائز رہے (ابلاغ کراچی)
مولانا محمد یوسف لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

”جب وفاق المدارس العربیہ کی تنظیم عمل میں آئی تو حضرت مولانا کو اس کا ناظم مقرر کیا گیا اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ حضرت مرحوم بی کی شخصیت تھی جس کے وفاق کو خونِ شہید سے سیخ کر پاکستان میں دینی مدارس کے لئے شجرہ طوبی بنا دیا، اس ضمن میں ان کے واقعات و سوانح کی ایک تاریخ ہے“ (الذینات، شعبان ۱۳۸۵ھ)

مولانا کا انداز درس و تدریس | اوصاف و کمالات اس سلسلہ میں مولانا محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

”برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب اور احقر کو یہ شرف حاصل ہے کہ..... ہم نے دیوانِ حماسہ حضرت مولانا سے پڑھا، مولانا بڑے لطیف ادبی مذاق کے حامل تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دیوانِ حماسہ کے درس کی ملاوت ۳۳ سال گزر جانے کے بعد بھی قلب و ذہن میں اسی طرح تازہ ہے، اور دیوانِ حماسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آہنگ اور آواز کی اسی گھن و گرج کے ساتھ آج بھی کافلوں میں گونجتے ہیں، اور بہت سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یاد ہیں، جیسے کل ہی ان سے یہ درس لیا ہو، درس کی یہ تافر بہت کم اساتذہ کے حصہ میں آتی ہے کہ طالب علم کو سالہا سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہیں استاذِ کالج ابھی مستحضر رہ جائے۔

مولانا اپنے حماسہ کے درس میں الفاظ کی لغوی تحقیق اور نحو کی ترکیب کے علاوہ شعر کے مختلف ممکن معانی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے، اور اس کے ذیل میں عربوں کی معاشرت ان کی تاریخ، مائیکلی عادات و نفسیات، اور بالخصوص جاہلی اور اسلامی عہد کے درمیان پیدا ہونے والے فرق کی ایسی وضاحت فرماتے کہ طلبہ کے سامنے عرب کی عابدہ بدش اور قبائلی زندگی کا نقشہ کھینچ جاتا، جاہلیت کی شاعری میں مشاہدہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفسیاتی کیفیت کا جو بے ساختہ بیان پایا جاتا ہے، اس سے خود بھی لطف لیتے، اور پڑھنے والے کو اس لطف میں حصہ دے دیتے، چنانچہ اسی وقت سے حماسہ کے بیشتر اشعار جو مولانا سے پڑھے تھے، سب کو پیش

کے بغیر زندہ ہو گئے تھے، اور آج بھی جب کبھی وہ اشعار پڑھتا ہوں تو مولانا کی تصویر انکھوں میں پھر جاتی ہے۔

حضرت الاستاذ کا طریقہ تربیت | مولانا چونکہ علوم مروجہ میں پختہ استعداد کے حامل تھے عربیت کا خاص ذوق تھا، اور مختلف تجربات کے

بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ دین کی خدمات کے مختلف شعبوں میں اپنے اسلاف و اساتذہ کے طرز پر عمل کر کسی مدرسہ ہی سے متعلق ہو کر روایتی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضروری ہے، چنانچہ مولانا نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ادارہ شرقیہ کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اولاً دارالعلوم کراچی میں پھر جامعۃ العلوم اسلامیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیئے حتیٰ کہ بخوری ٹاؤن آکر آپ نے ادارہ شرقیہ کے مشغلہ کو بالکل ہی ختم کر دیا، اور ہمہ تن درس و تدریس ہی کے ہو کر رہ گئے۔

تدریس کی مشغولی کے ساتھ مولانا کو طلبہ کی تربیت کی بڑی فکر تھی، یہ بات قطعاً برداشت نہیں فرماتے کہ طلبہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیں، کڑی نگرانی رکھتے، مطالعہ کی مقدار پوچھتے، کبھی کبھی کسی خاص موضوع پر مدد کر دیتے، ہدایات ارشاد فرماتے اور ذوق مطالعہ کی ترغیب دے کر دل چسپی بڑھاتے۔

طلبہ سے مضامین لکھوانے کا ایک عجیب جذبہ تھا، طالب علم کوئی مضمون لکھتا تو خوشی کا اظہار فرماتے، ملاحظہ فرماتے، اصلاح فرماتے، اور مفید مشوروں سے نوازتے تھے، مضمون نویس کی تربیت میں اس بات کا اہتمام فرماتے طلبہ محض نقال نہ بنیں فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا کوئی اقتباس نقل کر دو تو اس کے متعلق اپنی رائے ضرور ظاہر کرو، تنقید یا تبصرہ کر محض نقال نہ بنو، نقل کوئی کمال نہیں۔

نماز اور بیت اللہ سے محبت | مولانا مرحوم کو حق تعالیٰ نے جن صفات و کمالات سے نوازا تھا ان میں ایک نمایاں وصف نماز کا خاص ذوق اور

جماعت کا اہتمام تھا، آخری عمر میں جبکہ ضعف و ناتوانائی اور محدودیت جس میں چند قدم چلنا بھی دشوار تھا، اس کے باوجود نصف اول کا ایسا اہتمام تھا جس کی مثالیں بہت کم پائی جاتی ہیں،

انہیں دونوں بہنوں، یا مہینوں نہیں بلکہ برسوں تک کبھی مسبوق دیکھنے کی توبت نہیں آتی تھی نماز میں انہماک و خشوع و خضوع خوب تھا، جب نماز کے لگے کھڑے ہوتے تو دنیا و مافیہا سے کٹ کر بہرہ ور دگار کے حضور میں اپنی عبودیت کا نذرانہ پیش کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ”ان المصلیٰ یناجی ربہ فلینظر ما یناجیہ بہ“ (مشکوٰۃ مشک) (بہ شک نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے پس اسے اس چیز کو دیکھنا چاہئے جس کے ساتھ وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے) مولانا مرحوم کی کیفیت صلوٰۃ ایسی ہی تھی کہ دیکھنے والوں کو ”خانہ یناجی ربہ“ کی جھلک نظر آجاتی۔

حضرت الاستاذ حدیث نبوی ”اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر والدعاء“ (بندے کو اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے لہذا کثرت سے دعا کیا کرو) (صحیح مسلم مشکوٰۃ مشک) اور ”واذا سجدتم فاجتہدوا فی الدعاء فانہ قمن ان یتجاب لکم“ (اور جب سجدے میں جاؤ تو دعا میں خوب کوشش کرو، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ نسائی ص ۱۶۵) کی بنا پر نماز کے سجدے میں دعائیں کرنے کے عادی تھے، جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت آجاتی تو سجدے میں دعاؤں کا اہتمام فرماتے۔ ایک بار فرمایا کہ مجھے پیشاب کی تکلیف ہو گئی ہے میں نے نماز سے سجدے میں یہ دعا شروع کر دی ہے ”رب اتق مشنی الضر وانت ارحم الرحیم“ انشاء اللہ جلد شفا ہو جائے گی۔

نماز کے بعد مولانا کو سب سے زیادہ شوق اور الہانہ ذوق حرمین شریفین کی حاضری کا تھا، اور اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی تھی، زندگی کے آخری پچیس تیس سال سے ان کا یہ معمول قضا نہیں ہوا تھا کہ رمضان حرمین شریفین میں گزارتے اور ذوالحجہ میں دوبارہ حج کے لئے تشریف لے جاتے۔ اس طرح سال میں دو مرتبہ یہ سعادت جو بڑے بڑے دولت مندوں کا قدر عرب یا مشندوں تک کو حاصل نہیں ہوتی وہ آپ کی زندگی کا لازماً زندگی بن گئی تھی، دیکھنے والے مادی تصور سے اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سال بھر کی معمولی تنخواہ ان اسفار کی کفالت کیسے کرتی ہوگی۔ سنا تمہری استغاثی مجتہدیاں

کیسے مانع نہ بنی ہوں مگر چونکہ آپ فانی ذات اللہ والکعبہ تھے اور حق تعالیٰ کی ذات سبب الاسباب ہے ساری رکاوٹیں دور فرما کر اس عاشق کو اپنے دھبہ بلا کر تسکین دی، حج اور عمرہ کا وقت آتا تو ویزا کے انتظار میں مولانا تبہ یعنی وجہ بقراری میں رہتے مگر جب ویزا کی منظوری کی اطلاع آجاتی تو یکایک وہ بے قراری مسرت و شادمانی میں تبدیل ہو جاتی، وفات سے کچھ عرصہ قبل احباب کی یہ رائے ہوئی حضرت کی کمزوری و ناتوانی اب حج کی مشقتوں کی تحمل نہیں، اس لئے اس سال قریب نہ لیا جائے چنانچہ جب مولانا کو ویزا دینے کی اطلاع دی گئی تو ان پر غم داندہ کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دیکھنے والوں کو رحم آنے لگا۔ مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانویؒ نے صبح لکھا ہے۔

”حج اور عمرہ کے شائقین تو بہت دیکھے ہیں اور بعض خوش نصیبوں کو اس بارگاہ مقدس کی ماضی کا شرف بھی ہمارا حاصل ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ سے عشق اور حج اور عمرہ کے لئے سوز و گداز عشق و التجازب اور فرشتگی و الوہیت کی جو کیفیت حضرت مولانا میں دیکھی وہ اپنی مثال آپ تھی، فرماتے تھے ”بس دو چیزوں کے لئے زندہ ہوں، ایک حرمین شریفین کی ماضی، دوسرے حدیث و تفسیر کا درس“

مولانا مرحوم کو حرمین شریفین کی ماضی میں خصوصیت کے ساتھ حفاظت اوقات کا بڑا اہتمام رہتا وہ وہاں کے قیمتی اوقات کا ایک ایک لمحہ وصول کرنا چاہتے تھے، اس لئے اس ماضی میں مولانا کا مجاہدہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے:

”مقطع نظر اس سے کہ یہاں کے اوقات بہت قیمتی ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے اس سفر پر کتنے نگران قدر مصارف برداشت کئے ہیں ہمارے یہاں کا ایک ایک دن ہزار ہزار روپے میں پڑتا ہے، اس قدر مصارف برداشت کر کے بھی ان اوقات کو ضائع کرنا کس قدر افسوسناک حرکت ہے؟“

حضرت مولانا کے مزاج میں جلعاء سختی تھی، طلبہ اور مانتوں سے مولانا کے چند خصائل

خوب یاد ہیں کرتے۔ انتظاراً ہر ایک آپ کے رعب سے مرعوب تھا، آپ کے سامنے کسی کو نا تشکی ہمت نہ تھی، تاہم کسی پر کوئی نیا دتی نہیں کی نہ کسی کو اس کے حق سے محروم رکھا۔ اپنی ذمہ داری کو نہ مانا اور جو کام مولانا کے سپرد ہوتا اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچانا یہ آپ کی ایک لائق رشک خصوصیت تھی، غلغلہ ساز دینی جنبہ کے ساتھ نہ پناہ قوت عمل کے حامل تھے ان کے یہاں عزیمت ہی عزیمت تھی وہ مشکل سے مشکل وقت میں کبھی رخصت پر عمل کو نہ دیکھ سکتے تھے

نہیں تھے۔ مولانا کو فضولیات اور مجلس آرائی سے سخت نفرت تھی وہ اپنے لمحات زندگی مفید کاموں میں مشغول رکھتے تھے۔ باوجودیکہ آپ حضرت بنوری سے عمر میں کم نہ تھے مگر حضرت بنوری کو اپنے شیخ علامہ کشمیری کا کاینہ سمجھتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت فرماتے اور عقیدت مندانہ برتاؤ فرماتے تھے۔ مولانا بڑے بلند آواز بزرگ تھے، طلبہ درس گاہ سے دور دارالاقامہ میں آپ کی آواز سن کر آپ کی تشریف آوری پر مطلع ہو جاتے۔

چائے اور پان کے بڑے عادی تھے فرماتے تھے کہ ”بھئی چائے اور پان دیئے جاؤ پھر قہنچا چاہو بٹھائے رکھو“

تصنیف و تالیف | حق تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو تحریر کا بھی عمدہ ملکہ عنایت فرمایا تھا، گونا گوں دینی و علمی خدمات میں مولانا کی تصنیفات بھی آپ کی خدمات

کا ایک سہارا ہے جس کی فہرست درج ذیل ہے

(۱) ”اسلام میں سنت کا تشریحی مقام“ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی المصریٰ کی اہم ترین اور مستشرقین کے رد میں الاجواب کتاب ”السنة و مکانتها فی التشريع الاسلامی“ کا سلیس ترجمہ ہے۔ جو شائع ہو چکی ہے اور اس کتاب سے سینکڑوں افراد کے حدیث کی تشریحی حیثیت کے متعلق شبہات دور ہوئے۔
(۲) علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی مشہور زمانہ تصنیف ”اکفال المومنین“ کا ہامادہ ترجمہ مولانا نے تین چار سال کی شب و روز کی سعی کے بعد فرمایا جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے شائع ہوا۔ (۳) شرح اردو ریاض الصالحین ”یہ ناقص تصنیف اگر پایہ تکمیل تک نہ پہنچ جاتی تو ریاض الصالحین کی ایک بہترین اردو شرح ہو جاتی۔ (۴) ترجمہ حصن حصین مع تشریح“

ان کے علاوہ مولانا کے قابل قدر مضامین ماہنامہ ”بینات“ میں شائع ہوتے رہے، صدر پاکستان محمد ایوب خان مرحوم کے دور میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ، اسلام آباد، اور اس کے ڈائریکٹر فضل الرحمن کی تجدید پسندانہ تحقیقات سامنے آئیں، جو حقیقت تحریف دین کی سرحدوں کو چھو کر ہمیں تو مولانا نے ”بینات“ میں اس تجدید کے اثر و باکاس رکھنے کے لئے اس کے خلاف بڑے دقیق علمی مقالے تحریر فرمائے۔

مرض و وفات | ساہا سال سے ذیابیطس کے مرض میں تو مبتلا تھے، پچھلے چند سالوں سے ضعف

بہت بڑھ گیا تھا چند قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا، ۲۴ جمادی الثانیہ کو طبیعت زہیا دھونا ساز تھی، نماز فجر بھی گھری پہنا ڈکی، ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے آرام کا مشورہ دیا، ڈاکٹر کے جانے کے بعد نو بجے کے قریب جلالین شریف کے مدرس کے لئے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ ڈاکٹر نے منہ کیا تھا مگر قلب پر سبق کا ترک شاقی گنڈا۔ سورہ مطففین کا درس دیا یہ مولانا کے آخری دن کا آخری درس تھا۔ گیارہ بجے کے قریب غنودگی سی کیفیت طاری ہوئی، بیمار واروں نے خیال کیا کہ شاید رات میں نیند آنے کے سبب آرام کا تقاضا ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر فرمایا کہ آخری وقت ہے، چنانچہ پونے بار بجے روح پر واز کر گئی۔

عجیب اتفاق ہے کہ مولانا کے آخری درس میں اس منزل کا تذکرہ تھا جس کے حصول کے لئے مومن عمر بھر تگ و دو جاری رکھتا ہے۔ یعنی "ان الا برار لغی نعیم"

تجزیہ و تکفین کے بعد حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی امامت میں بعد نماز مغرب جنازہ کی نماز ادا کی گئی، اور دارالعلوم کورنگی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

صد شکر کہ آپہنچ اب گور جنازہ لو بمرحمت کا کسارہ نظر آ یا
حق تعالیٰ شانہ استاذ محترم کے ساتھ رحمت و عنایت کا خاص معاملہ فرمائیں، اور درجات عالیہ نصیب فرمائیں۔ آمین

اللھم اکرم توفلہ ووسع مدخلہ، وابدلہ دار الخیر امن دارہ، واهل الخیر امن اھلہ۔

احقر کا حضرت مولانا سے تعلق

مولانا سے پریمی۔ اگرچہ یہ زمانہ حضرت مولانا کے انتہائی ضعف و پیرانہ سالی کا تھا پوری توجہ کے باوجود بھی حضرت کی درسی تقریر اچھی طرح سنائی نہ دیتی مگر حضرت مولانا مرحوم کے طفیل امام العصر علامہ کشمیری سے بیک واسطہ شرف تلمذ ایک ایسی نعمت آئی تھی جو اسی درس سے حاصل ہوئی اس لئے پورے ذوق و شوق سے درس میں حاضری دیتا تھا اور کامل توجہ سے حضرت کے افادات کو سننے و سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم

ماہِ حِجَبِ الْمُحَرَّبِ ۱۴۱۶ھ مطابق ماہِ دسمبر ۱۹۹۵ء

جلد نمبر ۸	شمارہ نمبر ۱۲	فی شمارہ ۶/-	سالانہ ۶۰/-
------------	---------------	--------------	-------------

نگواں	مدیر
حضرت مولانا مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند	استاذ دارالعلوم دیوبند

توسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند، سیالکوٹ

سالانہ	سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۰/- روپے
بیدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰/-
لغزوالہ	بھارت، کشمیر، ہندوستانی رقم ۶/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	موضوع	محققین و نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	ضرورت رسالت	مولانا سید حسین احمد مدنی	۶
۳	مکتب اور لکھنؤ کا تعلیم و تربیت	مولانا قاضی الطہر مبارکپوری	۱۷
۴	عصر حاضر میں مسلمانوں کی	مولانا اختر امام عادل قاسمی	۲۳
۵	نظریہ ارتقاء	سید اختیار جعفری القاسمی (ایم، اے)	۲۸
۶	اہل دل کی باتیں	مولانا قمر الزماں صاحب	۳۵
۷	دور جاہلیت اور دور اسلام	مولانا ابو جندل قاسمی	۴۴
۸	مسلم ریاست تازہ قستان میں	عبد الرحمن یادو	۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی، پی میں صرفہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبد الستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والابڑہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فسر آغاز

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ہمارے ملک ہندوستان نے آزادی کے تقریباً ۴۸ سال پورے کر لئے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کے عروج و زوال اور تقار و انحطاط میں یہ مدت اگرچہ کوئی فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتی، مگر یہی ایک ایسا لمبا وقفہ ہے جس میں بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ملک کی ترقی اور پستی و گراؤ کا جائزہ لیتے وقت اسے یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

آزادی کے اس ۴۸ سالہ عہد میں بااستثنا ڈیڑھ دو سال کے ملک کی زمام اقتدار ”کانگریس“ ہی کے دستِ تصرف میں رہی ہے۔ اور آج بھی بلا شرکتِ غیرے وہی اس پر قابض و متصرف ہے۔ بلاشبہ اس مدت میں ہندوستان نے علم و سائنس، صنعت و حرفت، تجارت و زراعت وغیرہ میدانوں میں قابلِ ذکر پیش رفت اور ترقی کی ہے۔ اور بلاشبہ ان میدانوں میں آج اسے اپنے پڑوسی ملکوں پر واضح برتری اور نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ اپنی اس کامیابی پر کانگریسی حکومت بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔

لیکن علمی، صنعتی اور مذہبی میدانوں میں اس خوش آئند پیش قدمی پر اظہارِ مسرت کے ساتھ حکمران طبقہ کو اس تلخ حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہئے کہ ۴۸ سال کے اس عرصہ میں ہمارا ملک اخلاقی اعتبار سے پستی اور گراؤ کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ انارکی، لاقانونیت، جھوٹ، فریب، لوٹ، کھسوٹ، تعصب، منافرت، جھگڑا، فساد، اور قتل و غارت گری ملک کے معاشرے کا لازمی جزو بن چکے ہیں۔ دفتر کے معمولی چپراسیوں سے لے کر عزت مآب وزراء تک قانون اور اخلاق سے بالاتر ہو کر زنا و تدلیٰ میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکاری عدالتوں میں دن دھاڑے عدل و انصاف نیلام ہو جاتا ہے۔ اور وہ ملک جو امن و امان کی گنجواں اور

محبت و اخوت کا سد بہارِ حقیقت تھا جس کی رواداری و صلح جوئی پورے عالم میں مشہور تھی۔ عدم تشدد اور امن کا جو اصول تھا اس کی بنیاد پر ہی ملک میں امن و امان کا جو نظام تھا اور ظلم و تشدد کی ازاد نگاہ بنا ہوا ہے۔ سال کا کوئی مہینہ اور مہینہ کا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گذرتا جس میں مذہب یا ذات پر بددیہی کے نام پر فساد، غارتگری اور خون ریزی کا ہمارے گرم نہ ہوتا ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں اور ان کے اندر اپنی مدافعت کے لئے ہتھیار سمجھال کر میدان میں نکل آئے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔

اگر ملک کے یہی لیل و نہار رہے اور چہرہ تشدد کے اس سیل رواں کے آگے بند نہ لگانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس کی سرکش موجیں نہ صرف صنعتی و معاشی ترقیات کو خس و فاش کی طرح بہا لے جائیں گی بلکہ ملک کی سالمیت اور استحکام کی بنیادوں کو بھی کھار دیکھیں گی۔ اور اس تباہی و بربادی، انتشار و اختلال کی تمام تر ذمہ داری تنہا کانگریس پارٹی اور اس کی حکومت کے سر اٹے گی۔ اس لئے حکومت وقت کو اگر ملک کا استحکام، اس کی سالمیت اور اپنی نیک نامی نہیں بلکہ اپنا وجود و بقا عزیز ہے تو اسے پہلی فرمت میں دہشت گردی اور تشدد پسندی کے رجحان کو جس طرح بھی ممکن ہو ختم کرنا چاہئے، کیونکہ کوئی بھی حکومت چاہے وہ اقتصادی و معاشی اعتبار سے کتنی ہی مستحکم و مضبوط کیوں نہ ہو، ظلم و جور کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

دیدہ کہ خون ناحق پر دارِ شمع را

چند لہاں نہ داد کہ شب را سحر کند

ہٹلر اور موسولینی کی قوت اور شوکت اور عرب و دبہہ سے کون واقف نہیں ہے۔ لیکن ظلم و تشدد نے انہیں ذلت و نکبت کے ایسے گڑھے میں پہنچا دیا ہے کہ آج عزت کے ساتھ ان کا نام لینے کا بھی کوئی روادار نہیں ہے۔ برطانوی سامراج کی سبق آموز اور عبرت خیز داستان لگا ہوں کے سامنے ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس کی حدود سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ مگر مکر و فریب اور ظلم و ستم کی خوشے بد نے انہیں آج ایک محدود خطے میں محصور

ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔

اگر باب اقتدار کو ان واقعات سے سبق لینا چاہیے، اور اس غلط فہمی میں ہرگز رہنا نہیں چاہئے کہ فسطائی اور دہشت پسند طاقتوں کا منہ ہمارے بجائے اقلیتوں کے ایک خاص طبقہ کی جانب ہے، اور ان کے ہاتھوں جان و مال کا جو نیاں ہو رہا ہے، اس سے ملک یا ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ نہیں نہیں مظلوموں کا خون ایک نایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ اور ان کے پھلتے ہوئے جسموں کا دھواں برقی سوزاں بن کر ہمارے خرمین اقتدار کو خاکستر کر دے گا۔

نہ سمجھو گے تو مٹ ہو جاؤ گے اسے ہندوستان والو

تہہ رانہ کر رکھیں گی نہ ہو گا داستانوں میں

(بقیہ صفحہ ۵۶ کا)

وہاں کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ ورلڈ ایسوسی ایشن آف قزاق کے نائب صدر سلطان علی بلقا بائی نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا۔ متنازع دینی خطیوں کے راہ نمائوں، ائمہ مساجد و پاکستانی وقازق شہریوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو مشن کے طور پر اپنائیں گے۔

قازقستان کے ممتاز عالم دین شیخ خلیفہ الطائی کے مختصر تعارف کے بغیر میرا یہ سفر نامہ نامکمل رہے گا۔ شیخ خلیفہ الطائی کا تعلق قزاق قوم سے ہے۔ وہ ۱۹۱۷ء میں پیدا ہوئے۔ کیونسٹ انقلاب کے بعد ترکی آگئے۔ انہوں نے پہلے بھوپال میں پھر راولپنڈی جامع تعلیم القرآن میں تعلیم حاصل کی۔ مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے شاگرد ہیں۔ اردو بولتے ہیں، عربی اور قزاقی بہ طور حاصل ہے۔ قزاق زبان میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر لکھی جو غلام الحرمین الشیرازین الملک محمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قزاقی زبان کا بہ واحد ترجمہ ہے۔ قازقستان میں بہت مقیم ہوئے ہیں۔ قزاق زبان میں ان کی کتابیں کے مصنف ہیں۔ بہ اسلامی تقریریں اور خطبات اس کے باوجود ان کی تصدیقی مسجدائے انعام دیتے ہیں اور روزانہ دفتر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔

ضرورت رسالت

من امانی شیخ الاسلام حضرت مولانا السید حسنین احمد المدنی قدس اللہ سرہ

اس کتاب کا تعلق فن حدیث سے ہے تو مباحث کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا موضوع کیلئے اور فائیت کیلئے (اور حدیث کسے کہتے ہیں) در نہ طلب مجہول لازم آوے گی اسلئے سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہئے کہ جس عالم میں ہم موجود ہیں وہ حادث ہے کہ اس کا وجود ضروری نہیں ہے۔ اسلئے انسان حیوانات، نباتات اور فطریات سب کے سب اپنے وجود کیلئے کس کے محتاج ہیں تو ان کیلئے کوئی (مرکز وجود اور) محدث ضروری ہے اور وجود ہی تمام نعمتوں کی اصل ہے تو اللہ تعالیٰ مبداء عالم ہے اس نے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے اسلئے وہی موجود وہی محدث عالم ہے۔ ظاہر ہے کہ وجود عطا کرنے والی ذات خود بھی موجود ہوگی اور اس کا وجود وجود ہی ہوگا امکانی نہیں ہوگا کیونکہ عطا ہر چیز کی انتہا ایک ایسی چیز پر مانتی پڑتی ہے جس کا وجود بالذات ہو اور وہ سب کو وجود بخش سکتی ہو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے کمال میں ناقص نہ ہو، جیسے روشنی کے لئے سورج، پانی کیلئے سمندر، شرارت کیلئے شیطان، یہ ایک عقلی مسئلہ ہے اس پر علم کلام میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تو ایسی ذات جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ صفات کا طے میں اس قدر کامل ہو کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں وہی تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے اور وہی کائنات کی تمام نعمتوں کا مرجع ہے اسلئے ضروری ہے کہ ہر طرح کی عاجزی کا اظہار اس سے ہو اور عبادت اس کی کی جائے یہ ہے مقدمہ اولیٰ۔

مقدمہ ثانیہ یہ ہے کہ جو بھی نعم ہو اس کا شکریہ بقدر انعام واجب ہے یہ اصول سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے بلکہ محسن اعظم ہے اس کا انعام جب قدر انسان پر ہے کسی دوسری نوع پر نہیں ہے۔ پہلا انعام اس کا پہلا عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، وجود و نعمت ہے جسکی خواہش ہر چیز کے اندر ہے اور عدم سے ہر ایک کو نفرت ہے چاہے کتنا ہی پریشان ہو عدم کیلئے تیار نہیں ہوتا۔

دوسرا انعام | اس کا قدس سر عظیم انعام ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان چونکہ مادی ہے اسلئے عناصر کا محتاج ہے اور مادیات میں بخار و جنبانات کا ہے جس میں نشو و نما موجود ہے۔ اس سے بھی انسانی درجہ حیوانات کا ہے جس میں احساس موجود ہے حرکت بالارادہ کی طاقت موجود ہے پھر اس سے اگر حتی کرے تو عقل و فہم پا کر انسان بن جائے تو قدرت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا اور خود اس کی حیثیت واضح کر دی کہ ولقد کرمنا بنی آدم و جعلنا ہم فی البر والبرہن۔ پھر انسان کی اس حیثیت پر تنبیہ کرنے کیلئے باری تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر فرمایا ہے والذین یؤمنون بطور مسینین وهذا البلد الامین تب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

آیت کا انداز بیان دیکھئے کہ قد کے ساتھ لام تاکید لایا گیا ہے اور خلقت کی جگہ خلقنا فرمایا ہے کیونکہ جب کوئی (صاحب حیثیت) آدمی اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اپنے لئے جمیع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ تعظیم نہ پھونکی جو مقصود تھی پھر یہاں فی عالمے جو ظرفیت بتلاتی ہے اور ظرف معروف کو ہر طرف سے گھیرے رہتا ہے کہ احسنیت انسان کے ہر رتخ میں موجود ہے ہر طرف سے اگر مع احسن تقویم پھونتا تو یہ مبالغہ نہ ہوتا، نیز بفضل علیہ کو مذکور کیا تو اس سے عموم پیدا کر دیا کہ احسن من کل شیء۔ اتنی تاکید کے بعد احسنیت انسان سے بڑھ کر یا اس کے برابر کس میں ہو سکتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ جتنا احسان خالق نے انسان پر کیا ہے اتنا کسی پر نہیں ہے۔

قوموں کی گمراہی | بہت سی قوموں کو اشکال ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے انہوں نے غیر انسان کے سامنے سر جھکا کر شروع کر دیا حتیٰ کہ بعض بدقولوں نے اشجار اور اجار تک کی عبادت کر ڈالی، لیکن عقل سلیم نے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے، راوی اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ الوہیت کائنات کی کسی شیء میں نہیں ہے تو لا الہ ثابت ہے، لا الہ ثابت ہونا باقی ہے، اور مسلمانوں پر دنیا کا قرض ہے کہ ثابت کر دیں۔

شرافت انسانی | قلم بھی ثابت ہے کہ انسان سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے چنانچہ قرآن شہد ہے کہ شیطان نے جب لی اہلیت اور انسان کی اہلیت کو دیکھ کر اپنے کو افضل سمجھا اور اس حد تک گھما کر اس کو خدا کی طرف سے سجدے کا حکم دیا گیا تو انکار کر دیا اور اس کی وجہ بتائی کہ خلق من نار و خلق من طین۔ ظاہر ہے کہ لوگ عناصر میں سب سے قوی اور بڑے تر ہے

ہیں۔ اس طرح ساری چیزیں تمہارے لئے اپنی اپنی ڈیوٹی دیا کرتی ہیں۔ اور پیگار بن کر کام کرتی ہیں۔ مافی السموات و مافی الارض۔ اسی وجہ سے کہ تم کو سب سے افضل بنایا ہے مگر تم نے اپنی حیثیت نہیں سمجھی اس لئے چاند سورج کی پوجا کرنے لگے، شہنشاہ کو چھوڑ کر مشعلی کے سامنے جھک گئے اس سے زیادہ عقل و دماغ کی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے حتیٰ کہ اس پتھر کو پوجنے لگے جسے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سزا بھی سخت سے سخت دی گئی۔ ارشاد ہے ثم ردوناہ اسفل سافلین۔

اود یہ سزا اس وجہ سے سخت دی گئی ہے کہ معمولی آدمی کے بالمقابل وزیر عظم فطلی کرے تو سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے جس انسان پر خدا نے اتنے عظیم الشان احسانات کئے وہ ناشکری کرے۔ احسان فراموشی کرے اور دوسروں کے سامنے جا کر جھک جائے تو یہ اس کی غداری اور ٹک حرامی ہے۔ ان الانسان لوبہ لکنوہ وادوانہ لظلم کفار۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

یہ ہے کہ ہماری حفاظت کے لئے ملائکہ مقرر کر دیئے ہیں، ارشاد ہے: انا علیکم لحافظین۔ کروا کا تبین، نیز رحم مادر میں جنوں و بیرو کی شرارتوں سے حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ارشاد ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اولہ بمعقات من بین ید یدہ۔

نیز فرشتوں میں سب سے بڑا درجہ مالین عرش کا ہے مگر وہ بھی انسان کے لئے دعا یں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے استغفار اور صرف مسلمان مردوں کے لئے نہیں بلکہ ان کی عورتوں اور بچوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ تو ملائکہ اس قدر فرشتے جس طرح آپ کے کام میں لگے ہیں اسی طرح ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے آپ کی خدمت، حفاظت اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ اسلئے ارشاد ہے۔ ان اللہ بالناس لرواف رحیم۔ لام تا کیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے راحت و رحمت کثرت سے ہوتی رہتی ہے لیکن اس راحت و رحمت پر کوئی بھول میں نہ پڑے کیونکہ اس مغفور رحیم کی جب کسی قوم نے مسلسل نافرمانی اور ناشکری کی ہے تو وہ برباد کر دی گئی ہے جیسا کہ قوم عاد و ثمود، قوم نوح اور قوم لوط و غیرہ نے عذاری کی اور تباہ کر دی گئیں۔

چھٹا انعام ان تمام انعامات کے ساتھ انسان کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ قحط مونی سے پیدا کیا گیا جو

سب سے نجس قطہ ہے۔ پاتھانہ پیشاب نکلے تو اطراف و جوانب دھوئے سے پاک ہو جاؤ مگر قطرہ منی نکل آئے تو تمام بدن کو دھونا پڑے گا۔ تو اس سے زیادہ غلیظ کوئی نجاست نہیں ہے پھر حیض کا خون بھی نجس ہے اور ایسا نجس کہ عورت روزہ نماز کی نہیں رہ جاتی تم اس سے جماع نہیں کر سکتے اس قدر نجاست و غلاظت کے باوجود اسی قطرہ منی اور اسی دم حیض سے اولیاء و انبیاء تک بنائے گئے اور نواہ تک بچہ اس سے بنتا رہتا ہے اسی کو مفہم کرتا رہتا ہے مگر کس قدر کمال ہے اس بنانے والے کا کہ اسی سے اتنا پاک کمال انسان بنا دیا کرتا ہے۔

سوئے سے زیور سب بنا سکتے ہیں مگر مٹی اور راکھ سے زیور بنا دینا کمال فن کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے بعد عقل ایسی عظیم نعمت عطا کر دی کہ اس سے تم عقول مجروحہ میں بحث و اختراع کرنے لگے علوم و فنون کے انبار لگائے طرح طرح کی چیزیں ایجاد و اختراع کرنے لگے حالانکہ وہی دم حیض وہی قطرہ منی۔ عقل کا تقاضا تھا کہ تم اپنی ہستی پر بھی غور کرتے مگر بھول جاتے ہو اسلئے قرآن کے نزول کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد تذکیر بالارائے ہے کہ پرانی باتوں کو یاد کر کے آدمی اپنی قدر پہچانے مگر انسان غیر ضروری باتوں میں پڑ کر اپنا مقصد بھول جاتا ہے اس لئے اس کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے مختلف بیابانوں سے سمجھایا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی قرآن کا مقصد ہے۔

انعامات کا تسلسل پھر یہ نہیں کہ انسان پر جو انعامات کئے گئے وہ ختم ہو گئے نہیں بلکہ ہر مرنش فیضانِ رحمت ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت صحت و عافیت عطا ہوتی رہتی ہے حفاظت کا سامان بھی ہوتا رہتا ہے اور مسلمانوں کے لئے تو ہر وقت جنت تک تیار رہتی ہے اہل لئے انسان پر ہر وقت شکر کرنا واجب ہے۔

پھر نعمتیں چونکہ لاتعداد و لامتناہی ہیں اس لئے شکر بھی اسی قدر ہونا چاہئے۔ جب نعمتیں زیادہ ہیں، تو ذمہ داریاں اور حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ کفرانِ نعمت نہ کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ خدا کے شکر سے غافل نہ ہو ورنہ یہی انسان ظلم کا کارہیلائے کا مستحق ٹھہریگا۔

رسول کی ضرورت ادا لے شکر کے لئے ضروری ہے کہ نعم کی مرضی معلوم کی جائے کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناخوش، تاکہ مرضیات کا اہتمام کریں نامرضیات سے احتراز کریں تب جا کر ہم نعم کے لائق ہو سکیں گے، پھر نعم کی مرضیات

معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ منعم کی طرف سے اخبار ہو کہ ہم فلاں فلاں چیزوں سے راضی ہیں فلاں فلاں چیزوں سے ناراض، پسندیدہ ناپسندیدہ ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ اپنی جلالت شان کی وجہ سے نہ ہر ایک کو اس کی خبر دے سکتا ہے نہ ہر ایک اس کا تحمل کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کسی کو اپنا مخصوص و مقرب بنا کر وہیں خبر دے ایسے ہی شخص کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور اسی کی شخصیت واسطہ ہوگی ہمارے درمیان اور منعم حقیقی کے درمیان، جیسے عام بادشاہ اور امرا اپنے احکام اپنے خاص وزیروں اور حکام کو دیتے ہیں اور وہ اس حکم کو سارے ملک میں پہنچایا کرتے ہیں۔

اسی طرح باری تعالیٰ نہ زبید و بکر کو اپنی بات بتا سکتا ہے نہ ابو جہل و ابوطالب کو، بلکہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے پیغام پہنچاتا ہے جو اس کے نزدیک معتمد، دیانت دار اور قابل اعتبار ہو اس لئے عقلاً ضروری ہے کہ رسالت کو تسلیم کیا جائے، اسی وجہ سے جس کو یہ خدمت سپرد ہوتی ہے سے ابتداً منتخب کر لیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا *واصطعکت لنفسی* ایسے ہی کو بھی کہا جاتا ہے (اور خود اس کی نگرانی اور تربیت کرائی جاتی ہے ارشاد ہے *لتصنع علی عینی*) ایسے شخص کے نذر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہوگا اس لئے وہ معصوم ہوتا ہے۔

دلائل نبوت

(نبی و رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے پھر اپنے دعویٰ پر دلائل و شواہد پیش کرتا ہے مگر اس کے امتیاز کا کوئی سلسلہ ہونا چاہئے تاکہ ہر لوہو اس نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے تو جن باتوں سے امتیاز حاصل ہوتا ہے وہ معجزات ہیں اور ہر معجزہ خرق عادت سے ہوتا ہے کہ عام مخلوق سے اس کا صادر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے معجزہ نبی کے لئے بطور سند اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جیسے امتحان کی کامیابی پر سند اس کی نشانی ہوتی ہے اسی طرح باری تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھوں سے ایسے افعال کا صدور کرتا ہے جو عام انسانوں کے لئے محال ہوں۔

معجزات رسالت

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کئے گئے وہ دس ہزار تھے ان میں سے سات ہزار علی معجزات تھے باقی علی، آپ کے علی معجزات میں قرآن کی آیات بھی شامل ہیں کیونکہ قرآن پاک آپ کا سب سے بڑا علی معجزہ ہے۔ وہ اہل عرب جو ۵۰ برس سے عربی ادب میں بڑی مہارت پیدا کر چکے تھے اور نثر و نظم دونوں پر بڑی قدرت رکھتے

تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے قعیدے پڑھا کرتے تھے لیکن جب قرآن نے بطور تحدی انہیں لاکار ہے تو سارا عرب خاموش ہو گیا اور آج تک قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ حضور کا یہ معجزہ اب تک زندہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا اور یونس کا مچھلی اور حضرت عیسیٰ کی شفا مایکدہ اور صلیب ختم ہو گئی۔

امت کیلئے نعمت عظمیٰ | قرآن امت محمدیہ کے لئے خدا کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اتنی بڑی دولت کسی امت کو کبھی نہیں دی گئی کیونکہ باری تعالیٰ نے حضور کی نبوت

ثابت کرنے کے لئے قرآن کی شکل میں اپنی صفت کلام عطا کر دی ہے۔ باری تعالیٰ کی صفت کلام نفی ہے مگر امت کی خاطر اسے کلام نقلی کے لباس میں کر کے ہمیں سپرد کر دیا ہے۔ کیوں کہ انسان کلام انسانی کا ادراک نہیں کر سکتا تھا یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے یہ اس امت کی اہم ترین خصوصیت ہے لیکن بد قسمتی سے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ترجمہ دیکھتے ہیں نہ تفسیر پڑھتے ہیں نہ تلاوت سے لذت حاصل کرتے ہیں۔

شواہد رسالت | بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے کے لئے بہت سے عقلی و نقلی دلائل موجود ہیں، بہت سے واقعات کا اس طرح ظہور ہوا جس طرح آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان کی پیش گوئی کے مطابق قہر و کسری تباہ ہو گئے، متوقس ختم ہو گیا، مصر و ایران کی سلطنتیں تذبذبالا ہو گئیں اور آپ کے جانشین زمانے میں پھیل گئے تو جس نے مقابلہ کیا تباہ ہو گیا۔

نبوت کے کارنامے | خدا کی مرضیات و نامرضیات بنانے والے کا نام رسول ہے۔ اس نسلے میں خدا نے آپ کیلئے چار وظیفے مقرر کئے: **سلسلے** |

اینٹ و یعلیٰہم الكتاب والحکمة، اور نیکیم۔ (۱) ان میں سے تلاوت یہ ہے کہ جو آیات آپ پر اترتی ہیں انہیں لوگوں کو خود و سنادیں (اور برابر سنایا کرتے رہیں) چنانچہ ساری عمر آپ نے اس وظیفہ کو اس قدر ادا کیا کہ اب تک تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ (۲) تعلیم کتاب یہ ہے کہ آیات کے معانی سمجھائے جائیں (سوال یہ ہے کہ اہل عرب کو عربی سمجھانے کی کہاں ضرورت تھی) تو اس کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی تھی اگرچہ وہ اسی کی زبان میں دی گئی ہو کہ کبھی کوئی نئی قوم میں یہ قوی زبان کا نہیں بھیجا گیا اسلئے عرب میں قرآن آیا تو عربی میں آیا مگر

محاورت میں جو تین استعمال کی جاتی ہے اس میں ایک معانی اولیہ ہوتے ہیں جو ہر صاحب زبان سمجھ لیتا ہے لیکن جو معانی ثانویہ ہوتے ہیں ان کا سمجھنا ہر شخص کیلئے آسان نہیں ہوتا ہے مثلاً کثیر الاسماؤ کے تو اس کے معانی اولیٰ ہیں بہت لکھ دلا، حالانکہ منکلم کی مراد یہ نہیں ہے، محاورہ ہے اور اس میں معانی ثانویہ مراد ہیں۔ یعنی بڑا مہمان نواز (کہ کثرت طعام سے لکھ کا ڈھیر لگ جاتا ہے) تو کلام اللہ اور کلام الرسول میں معانی اولیہ کہ مراد لئے جاتے ہیں۔ معانی ثانویہ زیادہ مراد ہوتے ہیں اسلئے الفاظ سے منکلم کی منشا و مراد سمجھنا آسان کام نہیں ہے بہت ذکی و فہیم ہوتے سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ ابن عباسؓ کو بہت پاس بٹھایا کرتے تھے اور اپنی مجلس میں شریک رکھتے تھے کیونکہ بہت ذکی و فہیم تھے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا کہ ان کے برابر کو میرے بیٹے اور پوتے میں آپ انہیں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔

حضرت عمر فاروقؓ میں کرمثال گئے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے رتبے سے واقف تھے مگر ایک مرتبہ مجلس میں لوگوں سے سوال کیا کہ اذاجا نصر اللہ والفتح کا مقصد نزول کیا ہے جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اس کے معانی اولیہ بتائے لیکن معانی ثانویہ جو مراد منکلم ظاہر کرے کسی نے نہیں بتائے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا جو اپنی عمر میں قریب البلوغ تھے کہ اکہذا انزل۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے حضورؐ کے وصال کی اطلاع دی گئی ہے اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ مگر یہ ایسے معانی تھے جو حضرات صحابہؓ بھی نہیں سمجھ سکے (حالانکہ اہل زبان بھی تھے صحابی بھی) لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ اس کو سمجھ گئے۔ تو قرآن و حدیث کے معانی اولیٰ اور ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد اہل ان ہی مقاصد قرآن کے بیان کے لئے نبی کی بعثت ہوئی ہے اور وہ یلہم الکتاب کرتا ہے۔

تفسیر اذاجار واقعہ بھی اس طرح تھا کیونکہ آپ کی بعثت اس وقت ہوئی تھی جب بت پرستی عام تھی، توحید کا نام نہ پڑ رہا تھا خود خدا نہ کہہ میں ۳۶۰ بت موجود تھے اور باہر تو معلوم نہیں کتنے کہاں کہاں تھے، برائیوں کو مستحسن سمجھا جاتا تھا، غرض انسانوں کا روحانی مزاج خراب ہو گیا تھا۔ تو جس طرح امراض مادیہ کی دوا ہوتی ہے اس طرح امراض روحانیہ کے علاج کیلئے انبیاء و شریف ملتے ہیں۔ حضور شریفؐ نے اپنے پناہ دہندہ فرمائی تو بت پرستی ختم ہو گئی بت نکال دیئے گئے حضور شریفؐ اور آپ نے اپنے پناہ دہندہ فرمائی تو بت پرستی ختم ہو گئی بت نکال دیئے گئے حکومتیں طرہاں بردار ہو گئیں تو میں فوج و فوج اسلام میں داخل ہوئے لیکن تو اذاجار نصر اللہ باذل

ہوئی کہ آپ کی بشت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔

فسح بھدر بک سے آپ کے وصال ہی کی خبر جیسے طلباء مدر سہ کی سند حاصل ہونے کے بعد مدرسہ میں نہیں رہتے اسی طرح سلطنتِ خداوندی کو احاطہ اللہ سے خالی کر کے آپ شریف نے گئے لیکن طلبہ و علم

ابن عباس رضی یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں آپ کے دور میں ملاحی تھے (۱۲ برس کی عمر تھی) بہت سمجھدار تھے حضور کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ ایک مرتبہ حضور استنبار کے لئے گئے تو یہ چھاگل میں پانی بھر کر لئے کھڑے رہے، آپ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے دعائیں دیں اللہم علم الکتاب وفقہہ، ان کو حدیث و قرآن کی بہت جستجو رہتی تھی جب کوئی بات کہہ سکتی تو صحابہ کرام سے بے جھجک پوچھ لیا کرتے تھے کیونکہ شرم سے علم نہیں حاصل ہوتا اور نگہبر انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔

حضرت عمران کی ذکاوت اور جدوجہد سے واقف تھے اسی وجہ سے انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے (اسی طرح کی تربیت سے یہ بچے حضرت ابن عباس بن بابا کرتے ہیں) شوقِ کاہیہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضور کی تہجد دیکھنے کے لئے حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ کے گھر جا کر لیٹ رہے وہ ان کی حقیقی خاںہ تھیں پھر حضور نے تہجد شروع کی تو جا کر آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے آپ نے سر پکڑ کر دائیں کر دیا (یہ باتیں بہت بچپن کی ہیں مگر ملی ذوق و حقوق بتلاتی ہیں) تہجد کی روایات اکثر ان ہی سے مروی ہیں۔

تعلیم حکمت آپ کا تیسرا وظیفہ تھا تعلیم حکمت، یعنی احکامِ الہی کی حلت و غایت بیان کرنا۔
حزبِ کیمہ یا طعن آپ کا چوتھا وظیفہ تھا ترکیبِ نفس، چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں رہتے ہیں تو سب چیزیں بھول جاتے ہیں صرف خدا رسول ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اس صورتِ حال کو محسوس کر کے گھر بیٹھ گئے اور اگلے انہوں نے نفاق کچھ لیا پھر بہت پریشان ہوئے اور گھر سے نہیں نکلے، آپ نے مجلس میں دریافت فرمایا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ اور حضرت ابوبکر کو بھیجا انہوں نے آکر بیوی سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ اس نے اندر بتا دیا وہاں جا کر دیکھا تو اک گوشے میں پڑے رو رہے ہیں، حال پوچھا تو انہوں نے اپنے قلبی احساسات بتائے اور کہا کہ حضور کی مجلس

میں دل کا حال اور ہوتا ہے گھر بھرنی کر اور ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے اس پر دونوں نے کر عجب رد ہے، اس کے بعد علاج کے لئے حضور کے پاس دونوں حضرات آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح ہر وقت رہتے لو جس طرح میرے پاس رہتے ہو تو دنیا سے قطع تعلق کرو گے، بیویوں کو چھوڑ دو گے اور جنگلات میں روتے پھرو گے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو ہم لوگوں کو مدینہ کی درودیوار روشن نظر آتی تھیں پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دفن کر کے ہاتھ کی مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ اپنے دلوں میں تاریکیاں دیکھنے لگے۔

مقاصد بعثت | یہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر روحانی اثر کہ آپ کی صحبت میں پہنچ کر لوگوں کی گندگیاں ختم ہو جاتی تھیں لیکن یہ اثر ابوجہل و غیرہ پر اس سے نہیں پڑا کہ ان کے قلوب میں صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ورنہ آپ کی روحانیت روح کی تمام کشتافوں کو جلا کر فاک کر دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی بدوی صحابی سے افضل تو کیا برابر نہیں ہو سکتا۔

تو تزکیہ باطن حضور کا چوتھا وظیفہ تھا، اور چاروں وظائف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد سمجھ کر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔
ان میں سے تین پہر میں آپ کے اقوال سے متعلق ہیں ایک چیز تزکیہ قلوب وہ آپ کے قلبی عمل سے متعلق ہے تو امور دینیہ کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور آپ کی بعثت کا مقصد یہاں۔ یہاں سے حدیث کی اہمیت ظاہر ہوئی ہے۔

مکاتب اور ان کا نظام تعلیم و تربیت

مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری

اسلام میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور تادیب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مسکند اللہ موت کے وقت بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کرو، حضرات صحابہ و تابعین کا پسندیدہ معمول تھا کہ جب بچہ پونے گلتا تھا تو اس کو سات بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھاتے تھے۔ ۱۔ اور سات سے دس سال کی عمر تک بچوں کو قرآن اور دعا وغیرہ کی اتنی تعلیم دیدیا کرتے تھے کہ وہ اس عمر میں باقاعدہ نماز ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم دینا اور دس سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہیں مارنا رو۔ ۲۔ عہد رسالت تک بچوں کی تعلیم کے لئے علیحدہ اور مستقل مکتب نہیں تھا بلکہ صحابہ اپنے اپنے گھروں میں بچوں، بچیوں کو قرآن اور دین کی ضروری باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! علم دین کیسے اٹھ جائیگا جب کہ ہم لوگ خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے لڑکے اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں۔ ۳۔ عرب کے مختلف قبائل سے آنے والے و فود کے ساتھ بچے بھی رہا کرتے تھے، اور بڑوں سے زیادہ شوق اور رغبت کے ساتھ خدمت نبوی میں آکر

۱۔ غریب الحدیث حمید بن سلام ۵۱۳ - ۵۱۴ سنن ابوداؤد۔ ۲۔ سنن ترمذی، باب خیال العلم،

واسع الغنایہ ۲۰۵ ص ۳۴۳۔

قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان باتوں کی تفصیل گذشتہ زیارات سے معلوم ہو چکی ہے۔
 دور فاروقی میں تین مکتب کا
 اجراء اور ان کے متعلمین
 پہلے بچوں کی تعلیم کے لئے مکتب جاری کر کے اس میں
 معلم مقرر کیا، بعض لوگوں نے اس کو حضرت عمرؓ کی
 اولیات میں شمار کیا ہے۔

ان اول من جمع الاولاد فی المکتب لتعلیم القرآن
 القوان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
 علی ابن حزم اور کنز العمال میں فضیل بن عمار کی روایت میں ہے۔
 مدینہ میں تین معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور

کان بالمدينة ثلاثة معلمین یعلّمون
 الصبيان فكان عمر یرزق كل واحد
 منهم خمسة عشر كل شهر۔
 حضرت عمرانؓ میں سے ہر ایک کو ماہوار ہندو
 درہم برائے خورد و نوش دیا کرتے تھے۔

کنز العمال کی روایت میں خَمْسَةَ عَشَرَ دُرْهَمًا کی تصریح ہے، اس روایت میں
 بیاجر (اجرت دیتے تھے) کے بجائے یرزق کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن
 اور دین کی تعلیم دینے والے معلمین بقدر کفایت کچھ رقم لے لیتے تھے۔

بارے علم میں مدینہ کے مکتب میں تعلیم دینے والے میں معلم یہ حضرات ہیں۔ نہاتہ والہی، عامر
 بن عبد اللہ خزاعی، اور ابو سفیان، نہاتہ والہی کے بارے میں امام بخاری نے تصریح کی ہے۔

وكان من المعلمین علی عہد عمر
 کوفی، عنہ سويد بن غفلة۔
 وہ حضرت عمرؓ کے دو خلافت میں معلم تھے کوفہ کے
 رہنے والے تھے، ان سے سويد بن غفلة نے
 روایت کی ہے۔

عامر بن عبد اللہ خزاعی کے متعلق "الفواکد الدوانی علی رسالت ابن ابی زبید القیروانی" میں
 لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مکتب جاری کر کے عامر بن عبد اللہ خزاعی کو

بچوں کی تعلیم کا حکم دیا اور بیت المال سے ان کے لئے اجرت نہیں بلکہ وظیفہ جاری کیا، اور حکم دیا کہ گند ذہن بچے کے لئے تختی پر لکھیں اور ذہین بچے کو نہانی تعلیم دیں، اس حکم کے مطابق عامر بن عبد اللہ صبح سے شام تک مکتب میں بیٹھتے رہے، لوگوں نے حضرت عمرؓ سے اس کڑی پابندی کے بارے میں بات کر کے اس میں تخفیف کر لئی اور حضرت عمرؓ نے عامر بن عبد اللہ کو حکم دیا کہ نماز فجر کے بعد (مٹی عالی) دس گیارہ بجے تک اور ظہر کے بعد عمر تک تعلیم دیں، باقی وقت آرام کریں۔

ابوسفیان کی مٹی کا ذکر ایک المیہ میں یوں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابوسفیان نامی ایک شخص کو بادیر اور صحرا کے باشندوں کی تعلیم کے لئے بھیجا، جو طالب علم نہیں پڑھتا تھا ابوسفیان اس کو مارتے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی بات پر ایک بچے اوس بن خالد طائی کو کسی کوٹے مارے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں نے رونائیں شروع کیا اور حادثہ کی اطلاع حریت بن زید الخلیل طائی کو کر دی جس نے ابوسفیان کو قتل کر دیا۔

پورے عالم اسلام میں قرآن کی تعلیم قابل معلموں کو مقرر کرتے تھے جو عربیت اور اور اس کی کتابت کا انتظام اور لغت کے عالم ہوں، ایک مرتبہ ایک اعرابی

مدینہ میں قرآن پڑھنے آیا ایک شخص نے اس کو پڑھایا اِنَّ اللہَ بَرِّیْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَرَسُولُہٗ (رسول کو زیر کے ساتھ) اس پر اعرابی نے کہا کہ جس سے اللہ برات کرتا ہے میں بھی اس سے بری ہوتا ہوں، شدہ شدہ اس کی خبر حضرت عمرؓ کو ہوئی تو اعرابی کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برات اور سب سے تعلقی ظاہر کرتے ہو؟ اعرابی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے شفقت سے کہا کہ اے اعرابی! اس طرح نہیں ہے بلکہ اِنَّ اللہَ بَرِّیْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَرَسُولُہٗ ہے۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول برات کرتے ہیں، میں بھی اس سے برات کرتا ہوں، اس واقعہ کے بعد حضرت عمرؓ نے حکم جاری

کیا کہ لا یقرب الی القرآن (الاعمال) بلکہ وہ صرف عربی زبان و لغت کا عالم قرآن مجید (اسی کے ساتھ اہل الاسود کو علم بخود وضع کرنے کا حکم دیا۔ یہ مشہور روایت کی بنا پر حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے حکم سے اہل الاسود نے علم بخود وضع کیا ہے۔

حضرت عمر اپنے ابو بکر کو قرآن کی تعلیم کا حکم دیتے تھے، اندکے تھے کہ تم لوگ ابتداء میں طوالت مفصل کی سورتیں پڑھو، وہ آسان ہیں۔ لہ۔ آپ نے پورے قلم و غلات میں مکتب جاری کرانے اور اپنے امراء کو اس بارے میں حکم دیا، قرآن کی کتابت کا انتظام کیا، اور کثیر تعداد میں قرآن لکھا کر تقسیم کیا، نافع بن عکرب بن عمرو بن نوفل مستقل طور سے حضرت عمر کے لئے قرآن لکھتے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے اہل علم بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ قیس بن مروان جہلی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر کو بتایا کہ امیر المؤمنین! میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مصحف لکھتا ہے۔ غالباً خبر دینے کا منشا یہ رہا ہوگا کہ آپ کتابت قرآن کی خدمت اس شخص سے لے سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میں نے غاضہ بن عمرو منبری کے ہاتھ مصحف بھیجا ہے۔ اگر قلاں دن تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو دوسرے دن دیدینا اور اگر اس کے بعد آئے تو اس کو کچھ مدت دینا اور میرے پاس لکھنا کہ وہ کس دن تمہارے پاس پہنچا ہے۔

حضرت عمرؓ کے دور غلات میں پورے عالم اسلام میں مکاتیب کی کثرت، قرآن کی کتابت و اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی سرگرمی کا اندازہ ابن حزم کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ عقیقہ ہوئے تو فارس، شام، جزیرہ اور مصر کے تمام شہر فتح کر لئے گئے، ان ملکوں کے ہر شہر اور بستی میں مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ مصاحف لکھنے کے بہ شرق سے مغرب تک ائمہ مساجد نے قرآن پڑھا، اور مکاتیب کے بچوں کو پڑھایا اور

سال سے نوادست تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر کی شہادت کے وقت عمر مرقا شاکرین کی موجودگی
 اگر ایک لاکھ قرآن کے نسخے نہیں بنے تو اس سے کم بھی نہیں تھے، اس کے بعد حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں غزوہ
 و فتوحات کا دائرہ افزہ وسیع ہوا، اس دور میں عالم اسلام میں قرآن کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بارہ سالہ دور خلافت میں مکاتیب میں قرآن کی تعلیم اور ان کے
 مسئلوں پر غامس توجہ کی، اور حضرت عمرؓ کی طرح مؤذنون، اماموں، ائمہ عظمیٰ کے وظائف مقرر کئے۔
 حفصہ ولید بن عبد الملک نے قیاموں کے ختمہ کا انتظام کیا اور ان کے لئے مؤذوب مقرر کئے
 جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ (تاریخ الخلفاء)

قرآن اور دینی علوم کی تعلیم پر وظیفہ | حضرت عمرؓ نے قرآن پڑھنے والوں اور یاد کرنے
 والوں کا..... مگر ان قدر وظیفہ

مقرر کیا تھا تاکہ طلبہ ذوق و شوق اور اطمینان سے تعلیم حاصل کریں۔ محرم سنہ ۳۳ھ میں وظائف
 و عطایا کا انتظام ہوا تو آپؓ نے قرآن پڑھنے والوں کا بھی وظیفہ جاری کیا۔

ثم فرض للناس على منازلتهم و حضرت عمرؓ نے لوگوں کے مرتبہ کے مطابق اور
 قراء قیام القرآن وجہاد ہم۔ ۳۴ قرآن پڑھنے اور جہاد کرنے پر وظیفہ مقرر کیا۔
 ابو عبیدہ قاسم بن سلامؓ نے کتاب الاموال کے باب الغرض علی تعلیم القرآن و
 علی سائرہ الاسلام میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بعض عمال کو لکھا کہ تم لوگوں کو قرآن
 کی تعلیم پر وظیفہ دو، اس پر عامل نے لکھا کہ آپؓ نے مجھے تعلیم قرآن پر لوگوں کو وظیفہ دینے
 کے لئے لکھا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے جن کو تعلیم قرآن
 کے بجائے وظیفہ میں رغبت ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم ان کو شرائط و
 مروت اور صلاحیت کے نام پر وظیفہ دو۔ ۳۵

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے بھی اپنے دور خلافت میں طلبہ علم کے لئے رزق اور وظیفہ کا
 فرمان جاری کیا۔ اور اپنے امراء و عمال کو لکھا کہ

ان اجروا علی طلبۃ العلم و قوتوہم للعلیہ طالب علم کا وظیفہ جاری کر کے ان کو طلب علم کی خاطر

عادل و بالکل حدیث ۳۵۴۰ و ۳۵۴۱ میں مذکور ہے۔ تاریخ البلدان میں ہے کہ کتاب الاموال میں ہے۔ ۳۵۴۲

مکتب میں جمعہ کی تعطیل

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جمعہ کے دن مکتب کے بچوں کو چھٹی کا رواج ہو گیا تھا، انھوں نے لکھا کہ مددوانی علی رسالہ ابن ابی زید القیرطانی، سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمرؓ ملک شام کے سفر سے مہینوں کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو اہل مدینہ اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لئے شہر کے باہر نکلے یہ بچہ شبہ کا دن تھا، سب نے مدینہ کے باہر حضرت عمرؓ کے ساتھ رات بسر کی اور جمعہ کو شہر میں آئے، چونکہ سب چھوٹے بڑے جگے ماندے تھے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے ان دونوں دنوں (جمعرات و جمعہ) میں آرام کرنے کے حکم و رخصت دیدی اسی وقت سے اس تعطیل کا رواج ہوا۔ یہ روایت مجھے دوسری کتابوں میں نہیں مل سکی ہے۔ صحابہ اور تابعین کے دور میں جمعہ کے دن مکتب کی تعطیل کا رواج ہو گیا تھا، ایقوب بن حسن رافعی کا بیان ہے۔

لکنا نخرج کل یوم جمعة مع غلمان
المدینة غلمان الکتاب۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو مدینہ کے مکتب کے لڑکوں کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔

اور مقام دلم پر کھڑے ہو کر مصعب بن زبیر کے لڑکوں کو دیکھتے تھے کہ اُحد کے قریب جوانی سے نکل کر عربی گھوڑوں پر کود کود کر چڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکتب میں جمعہ کو تعطیل ہوتی تھی اور بچے کھیل کود میں لگے رہتے تھے، ابن مجاہد مرقی بچوں کو تعلیم دیتے تھے، انہوں نے ایک بھاری بھر کم آدمی کو دیکھ کر کہا۔

هو أثقل من یوم السبت علی
العینین۔ بچوں پر سہ پہر کا دن جس قدر ثقیل اور گراں گذرتا ہے یہ شخص اس سے زیادہ ثقیل ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مکتبوں میں تعطیل ہوتی تھی اور بچوں کو سہ پہر کے دن مکتب جانا گراں معلوم ہوتا تھا۔

عصر حاضر میں

مسلمانوں کی ترقی کے امکانات

اخترا ملہ عادل

(۱) عصر حاضر کے حالات اس کے متقاضی ہیں کہ مسلم قوم دنیا کی امامت کے لئے تیار ہو جائے دنیا کے انقلابات سیاسی، اتھل پھل، معاشی بحران، اور سرمایہ داری و اشتراکیت کے انہدام نے پوری انسانیت کو انگشت بدندان کر دیا ہے۔ وہ کسی ایسے صالح نظام حیات کی جستجو میں ہے جو تمام تقاضوں کا حل رکھنے کے ساتھ پائیدار بھی ہو۔ روس کا اشتراکی نظام بکھر چکا ہے۔ امریکہ کی جمہوریت سسک رہی ہے۔ لندن کا اتحاد دم توڑ رہا ہے اور لوگ مذہب کی پناہ مانگ رہے ہیں اور جرمینیت و برہمنیت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دنیا کسی آب حیات کی پیاسی ہو رہی ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس وقت اگر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر سسکتی انسانیت کو سینے سے نہ لگایا، اور دم توڑتی دنیا کو آب حیات کے چند قطرے ہی نہ کئے تو کل خدا کے یہاں ان کو حساب دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ اس وقت اسلام اور اسلامی نظام کی اشاعت کا جس قدر امکان ہے ماضی قریب میں ایسے امکانات نہ تھے بس شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان موقع کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔

سبق پڑھتے ہیں صد اوقات کا شجاعت کا عدالت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

(۲) عالم اسلامی جو متعدد سلطنتوں پر مشتمل ہے ان میں اگرچہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو صحرائی اور بیابانی ہیں۔ جیسے بڑا اعظم ایشیا میں صحرائے سندھ، ایران، ہندوستان، جزیرہ عرب وغیرہ۔

افریقہ کے بعض ممالک اور مشرق وسطیٰ کے مغربی کنارے محیط اطلسی کے سوا اہل یک۔ لیکن
اس کے باوجود ان کو تہذیب و تہذیب کا شت تمدنی ذخائر میں تبدیل کرنا عالم اسلام
کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ اس لئے کہ پانی کا جس قدر ذخیرہ عالم اسلام میں موجود ہے
اتنا کہیں اور نہیں۔ دنیا کی بڑی اور مشہور نہریں اسلامی علاقوں میں موجود ہیں۔
دریائے نیل، فرات، دجلہ، بحر ہند، اطلاس، و غیرہ ایسی زبردست نہریں ہیں جو پانی
کا بڑا ذخیرہ عالم اسلام کو فراہم کرتی ہیں۔ ان کی مدد سے اگر تمام صحرائی علاقوں کو سرسبز
و شاداب بنائے گا اہل عالم اسلام اہل اعلیٰ کا اور غذائی اشیاء کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ
کوئی مسلمان دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا۔ پھر علم و عمل کی فضا پیدا ہوگی، غذائی اشیاء
کی کثرت کی صورت میں اس کے بعض حصوں کو فروخت کر کے ملک میں بہترین کاغذ
اور ٹیکسٹریاں بھی قائم کی جاسکتی ہیں جس کے نتیجے میں عالم اسلام بہترین تجارتی منڈی
بن جائے گا۔ یہاں کے تاجر کہیں اور جائیں گے بھی تو اپنا سامان بے کفر و خست کرنے کے لئے
جائیں گے دوسرے ملکوں کا سامان لانے کے لئے نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی مصنوعات
تیار کی جائیں وہ خالص اور پختہ ہوں، نقلی اور کمزور چیزوں کی صنعت ملک کو صنعتی لحاظ
سے آگے بڑھانے کے بجائے اور بھی ناکارہ کر دے گی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک باہمی اتحاد پیدا کریں تاکہ آبی وسائل، ابلاغ
میں سہولت ہو اور پورے عالم اسلام ایکساں طور پر ایک دوسرے کے تعاون سے اقوام عالم
کی اہمیت یا کم از کم ان کے دوش بدوش پہلنے کے قابل ہو جائے۔

(۲) پٹرول جو اس جہد جہد کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج پوری دنیا اسی محور پر گردش
کر رہی ہے اس کے بغیر کسی ملک کا سیاسی اور اقتصادی استحکام عمل میں نہیں آسکتا اس
کاسب ہے جزا ذخیرہ عالم اسلام ہی میں موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں سے عالم اسلام میں پٹرول کا انکشاف ہو رہا ہے تمام مغربی ممالک
کی نگاہیں اس وقت سے اس پر مرکوز ہیں اور ہر ایک پٹرول کے چشموں پر فیض جاننے کی

فکر میں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، البانیہ، اور بالینڈ سب لپٹائی ہوئی لٹکا ہوں سے عالم اسلام کے ایک ایک کنویں کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف تہذیبوں سے پٹرول حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ تمام مغربی ممالک پٹرول کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ مگر مسلمان ہیں کہ ان سے خاطر خواہ فائدہ بھی نہ اٹھا سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب سے عالم اسلام میں پٹرول کا انکشاف ہوا ہے اس وقت سے اس کی پیداوار کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دوسری جنگ عظیم کے فائدے پر عالم اسلام میں پٹرول کی شرح پیداوار سولہ ملین ٹن تھی۔ اس کے دس سال کے بعد ۱۹۵۵ء میں اس کی شرح بڑھ کر ایک سو ستر ملین ٹن ہو گئی اس کے بعد ۱۹۷۳ء میں شرح پیداوار نو سو ستر ملین ٹن ہو گئی۔ پھر ۱۹۸۶ء تک اس کی شرح بڑھ کر ۲۰۹۱۳۰۹۰۲ ہزار ٹن ہو گئی۔

(ملتی الفکر الاسلامی العاشر بالجرائد ص ۳۹۹)

اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام میں پٹرول کی پیداوار کس تیزی کے ساتھ بھر رہی ہے مگر اس کے بالمقابل اس کے اپنے مصارف اور استعمال کی شرح بہت معمولی ہے جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ دوسرے مغربی ممالک کے ہاتھ فروخت کی شکل میں ہو رہا ہے۔ ذاتی صنعتوں میں اس کا استعمال درجہ صفر میں ہے۔

اگر پٹرول کا عالمی پیمانے پر تقابل کیا جائے تو بھی اس کی شرح سب سے زیادہ عالم اسلام ہی میں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک عالمی سروے کے مطابق عالم اسلام میں پٹرول کی شرح پیداوار ۱۳۵۰ ملین ٹن ہے۔

امریکہ میں پٹرول کی شرح ۴۹۳ ملین ٹن ہے یعنی عالم اسلام کے آدھے سے بھی کم، سویت یونین (جب وہ متحد تھی) اس کی شرح ۲۰۰ ملین ٹن۔ قزولیا کی ۱۶۵ ملین ٹن، کینڈا کی ۹ ملین ٹن، اور ان کے علاوہ باقی ممالک کی مجموعی شرح صرف ۶۳ ملین ٹن ہے۔ اس حساب سے گویا پوری دنیا میں پٹرول نکلنے کی جو مجموعی مقدار ہے وہ تنہا عالم اسلام کے پاس موجود ہے۔

(۴) صرف پٹرول کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام خام اشیاء جن پر تمام صنعتوں اور

تجار توں کا دار و مدار ہے وہ بھی بڑی ہماری مقدار میں عالم اسلام کے اندر موجود ہیں محمود شاہ نے جو عالمی سروے کیا ہے اس کے مطابق عالمی پیداوار کے تناظر میں اسلامی ممالک کی تخریج حسب ذیل نقشہ کے مطابق ہے۔

خام اشیاء	عالمی شرح پیداوار	عالم اسلام کی شرح پیداوار	عالم اسلام کا درجہ
پٹرول	۲۳۰۰ ملین ٹن	۱۳۵۰ ملین ٹن	پہلا
کونک	۱۹۸۸ ملین ٹن	۶۵ ملین ٹن	ساتواں
لوہا	۲۵۰ ملین ٹن	۲۸ ملین ٹن	تیسرا
تانبا	۳ ملین ٹن	۱ ملین ٹن	دوسرا
رافٹا	۱۴۹/۶۰۰ ٹن	۱۰۰/۰۰۰ ٹن	پہلا
سیسہ	ایک ملین ٹن	۲۰۰/۰۰۰ ٹن	پانچواں
منیغز	۸ ملین ٹن	۱ ملین ٹن	پہلا
کروم	۲/۵ ملین ٹن	۱ ملین ٹن	پہلا
لوہکیت	۳۰ ملین ٹن	۷ ملین ٹن	پہلا
لوسفات	۸۵ ملین ٹن	۲۱ ملین ٹن	دوسرا

(اقتصادیات العالم الاسلامی ص ۲۲۸)

اس نقشہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے پاس خام اشیاء کتنی بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ اور اس کے پاس کس قدر موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے مگر افسوس کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ قدرتی صنعت و حرفت، تجارت و سیاحت اور عسکری قوت میں اس کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ آج مسلمان خدا کے دیئے ہوئے امکانات اور وسائل کو ٹھکرا رہے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے جب ان کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہ ہوگا اور وہ

بڑھنے کے آرزو مند ہو گئے مگر اس وقت انکی ساری کوششیں لاعامل اور تہا آرزوئیں محض باخوبیائی تصور
قرار پائیں گی۔ عکس و اس بات کی جھلک آج ہی عالم اسلام بیدار ہو کر زندگی کے تمام شعبوں کی
طرف توجہ دے اور پوری سرگرمی اور اجلاس کے ساتھ کام کرے۔

(۵) مسلمان قوم غلط فہمی جفاکش و رنج ہوئی ہے جس شرط ہے کہ ان سے کام لینے کا سلیقہ کسی کے
پاس ہو آج دنیا مسلم قوم کو راحت پسند کا چور اور مدخل سمجھ رہی ہے مگر تیلہ سے پوچھ لے کہ یہ ہاتھ ایسے مثل
نہ تھے انہی ہاتھوں نے تاج محل کی تدبیر عمارت بنائی تھی، اٹھ بیٹا کساں کی بلندی سے ہم کنار
کیا تھا، اور انہی کا نہ صوں پر لادلا کر اگر وہ اور دلی کے لال قلعہ کے سر پہ چتر منگوائے گئے تھے اور پھر انہی
معماروں نے ان آہنی قلعوں کی تعمیر کی مسجد قطبہ، قصر الحمراء اور مدینۃ الزہرا انہی ہستہ حال مسلمانوں کے
فن تعمیر کی یادگار ہیں اسلئے کوئی مسلمانوں کو یہ طعنہ نہ دے کہ یہ کسی کام کے نہیں، بلکہ انکو شکایت یہ ہے
کہ ان سے سلیقہ سے کام نہیں لیا گیا، انکو ہر موقع پر نظر انداز کیا گیا۔ ان سے ذرا کام لیکر تو دیکھئے یہ کیسے
مخلص جھٹی، اور لائق ثابت ہوئے ہیں۔ آج اسلامی ممالک اور اوطاق کو چاہئے کہ مسلمانوں کے محنت کی طبقہ کی
اس شکایت کو دور کریں اور ان کیلئے ہر طرح علی اور عمل کا دشوں کے اسباب و وسائل فراہم کریں مناسب
اجرتیں دیں، عمل اور محنت کا توازن درست کریں، کارآمد عناصر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں، ان کی
حوصلہ افزائی کریں انکی بہتر تربیت کا معقول نظم کریں ہر مفاہرہ مسلمانوں کو ان کے بڑھانے کی کوشش کریں
ناکر یہ روزگار یا کام کے حصول کی تلاش میں ملک سے باہر بچے جائیں بلکہ وہ اپنے ملک ہی میں ہاکر
ملک کی خدمت کریں اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں تعاون کریں۔

آج جاپان صنعتی و تجارتی لحاظ سے سب سے پیش پیش ہے اور مصنوعات کی دنیا میں اسکی سب سے زیادہ مانگ ہے
اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی انہوں نے غنئی اور قابل افراد سے کمال لیا، خالص اشیاء سے پختہ مصنوعات تیار کئے کا نتیجہ
کو مناسب جرتیں دیں، انکی حوصلہ افزائی کی اور مصنوعات کی مناسب قیمتیں مقبوض کریں۔ آج عالم اسلام کے
پاس بھی اسی طرح آگے بڑھنے اور ترقی پانے کے امکانات ہیں اور صلاحات سے فائدہ اٹھانے والے وہ
بھی سیاسی، عسکری، اقتصادی اور علمی، ہر لحاظ سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ان امکانات کی
قد کرے اور ان کو مناسط کر کے کی علمی تدکرے۔

خلافت کی بنیاد دنیا میں جو پہلا ستوار لاکھیں سے بڑھ کر اسلامی ممالک ہیں

ایک مختصر تنقیدی و تحقیقی مقالہ

نظریۃ اتقاء

سید اختیار محمد قاسمی (ایم، اے)

موجودہ مادی نظریات میں سب سے زیادہ گمراہ کن نظریہ ”نظریۃ ارتقاء“ ہے جو آج مالگیر شکل میں اہل علم کے آذ بان پر چھایا ہوا ہے۔ اس نظریہ کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ ”انسان“ چمچہ درجہ سے ترقی کرتا ہوا ”موجودہ انسان“ کی شکل میں آیا۔ اس نظریہ کو صحیح تسلیم کر لینے کا مطلب ہے، اخلاقی کائنات اور اس کی ربوبیت و عنایت کا انکار۔ کیونکہ اس ”ارتقاء“ سے مراد ہے کہ ”تمام چیزیں“ بطریقہ ذاتی مداخلت کے ”خود بخود“ عالم وجود میں آئیں اور ”خود بخود“ ترقی کر رہی ہیں۔ اور ادنیٰ سے اعلیٰ ”حالت“ تک ”خود بخود“ پہنچ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ خود ”مادہ“ یعنی وہ مواد جس سے دنیا بھر کی تمام اشیاء ”مُرکب“ ہیں، بھی کسی ”ہستی“ کا پیدائش نہیں ہے۔ بلکہ خود بخود ہی ”موجود“ میں آیا ہے۔ یہ ”مادہ“ ترقی کرتے کرتے پہلے ”مادہ متناہی“ بنا، پھر اُس سے ”جرثومہ حیات“ کا وجود از خود عمل میں آیا۔ پھر ہی ”جرثومہ حیات“ اپنی مسادہ شکل سے ترقی کرتے کرتے ”پچھیدہ انواع“ کی شکل میں خود بخود آگے بڑھنے لگا یہاں تک کہ پہلے ”نہانات“ اور پھر ”حیوانات“ کی بے شمار انواع وجود میں آنے لگیں۔ پچھیدہ ”جرثومہ حیات“ بغیر کسی خالق و کار ساز کی کرشمہ ساز یوں کے ترقی کر کے ”خود بخود“ ایک نئے ”انسان“ کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اور اس ہونے والے ”ابتدائی مادہ حیات“ کو انسانی شکل ”اختیار کرنے میں کروڑوں سال لگ گئے۔ جیسا کہ علم طبقات الارض، علم اشیاء اور

علم حیاتیات وغیرہ کی تحقیقات و اکتشافات سے ظاہر ہے۔

یہ نظر سب سے پہلے یقین (۱۹۸۳ء - ۱۹۸۰ء) - اس کے بعد کائنات (۱۹۲۳ء - ۱۹۰۸ء) نے پیش کیا۔ اور پھر مزید تحقیقات و استدلالات سے مزین کر کے زیادہ علمی قوت کے ساتھ ڈائنوسور نے اسے ایک علمی مسئلہ کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ چارلس ڈارون (۱۸۸۲ء - ۱۸۰۹ء) بجائے خود محققانہ ذہن کے کرم پیدا ہوا تھا، لیکن یہ اس کی بد قسمتی کہ اس نے اپنی صانع ذہنیت کو غلط رخ دے دیا۔ ۱۷ دسمبر ۱۸۳۱ء سے ۲۳ اکتوبر ۱۸۸۲ء تک برطانیہ سے نکل کر امریکہ اور دیگر جزائر و جنگلات کا تقریباً ۴۸ ہزار کلومیٹر پر مشتمل ۵۵ سالہ طویل بحری سفر نے اسے ایک نئے طریقے سے دنیا کو سمجھنے پر اکسایا۔ اپنے اس طویل سفر میں ڈارون نے برازیل کے جنگلات اور انڈیز کے کوہی سلسلوں کی خاک چھانی۔ یہاں اس نے عجیب و غریب جانور دیکھے۔ اس نے ”دفع“ ”طوطی“ کی ۲۲ نسلیں دیکھیں۔ جن میں سے ہر چڑیا کا رنگ، غذا، چوہکا کی ساخت اور سائز اس کی غذا کے اعتبار سے دوسری سے مختلف تھے۔ اس نے دیکھا کہ قدیم ترین چوہے ”آر ماڈو“ کی ہی اور موجودہ اس آر ماڈو کی ساخت اور سائز میں بڑا فرق نہیں ہے۔ ان مشاہدات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ تمام جانوروں کی ابتدائی ایک ہی نسل وجود میں آئی۔ پھر جب افزائش نسل ہوئی تو یہ نسل دور دور تک پھیل گئی۔ اور چونکہ ہر جگہ کے جغرافیائی حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اس لئے جن جانوروں نے خود کو مقامی حالات کے مطابق ڈھال لیا وہ باقی رہ گئے۔ ورنہ ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ ان میں سے کئی نسلیں تو اتنی مختلف ہیں کہ بجائے خود وہ ایک جدید نسل بن گئیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جانوروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے زیادہ سے زیادہ غذا اور محفوظ ٹھکانوں کی حاجت ہوتی ہے۔ قدرتی غذاؤں کے ذخائر ان کے نزدیک محدود ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ تحصیل غذا کے لئے تمام جاندار آپس میں مقابلہ یا جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ میں مدد کے لئے نئی نسلیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو جانور اتنی تیزی کے ساتھ نئی نسل پیدا نہیں کر سکے وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

یہ نظریہ ہی اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ اس نے اس موضوع پر وسیع ترین تحقیقات

کیں۔ اسی تحقیق کے دوران اپنی تھیوری کے مطابق اس نے یہ بھی کہا کہ انسان بھی ایک جاندار ہے۔ اور اس کی ابتداء ”ہاؤکر“ نسل کے بندر سے ہوئی ہے۔ اس بندر کی نفسیاتی کیفیت جسمانی ساخت، مزاج و افعال اور غذائی اشیاء انسان سے بہت مناسبت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی نسل میں زیادہ تیز رفتاری سے افزائش کی، زمین کے مختلف خطوں میں پھیلنے رہنے کے سبب مختلف جغرافیائی حالات سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس نے مختلف خطوں میں رہنے کے سبب مختلف موافق اور ناموافق حالات کے مطابق ہندوؤں کی کی ریخوڈرٹا ساہا اور اپنے اندر تبدیلیاں کرتا رہا۔ اور یہاں تک کہ ”فرتی“ کہہ سکتے تھے ”موجودہ انسان“ وجود میں آگیا۔ اس عمل میں کروڑوں سال کا وقت لگا ہے۔ رابرٹ ڈوون نے اپنی سب سے پہلی اور بایرنا تصنیف ”آن دی اوریجن آف انسیسینز بائی مینس آف نیچرل سلیکشن“ (الواع کی فطری تقسیم) میں اس بحث کو سب سے پہلے مفصل اور جزئیات کے ساتھ پیش کیا۔ اسی کتاب میں اس نے اپنی تھیوری اور مفروضے کی فلسفیانہ بنیاد دی۔ اس کی بحث کے مطابق آج کی ہر چیز جاندار ہو یا بے جان اپنا جواز اپنی پھسلی نسل میں چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس دنیا کو اور اس میں موجود تمام اشیاء اور انسانوں کو کسی خالق اور رب نے بنایا اور وہی کارساز اس عظیم کائنات کو چلا رہا ہے قطعی احمقانہ اور دور جہالت کا غیر معمولی تصور ہے۔ اسے رد کیا جانا چاہئے۔

اس نظریہ کو تسلیم کر لینے سے منطقی طور پر یہ نتیجہ نکل آیا کہ انسان ایسے اسباب کی پیداوار ہے، جن کا پہلے سے سوچا سمجھا کوئی مقصد نہیں۔ اس کا آغاز اس کی نشوونما، اسکی تمنائیں اور اندیشے، اس کی محبت اور عقائد سب کے سب محض آوارہ ”آیٹھوں“ کی ”انسانی“ ترتیب کا نتیجہ ہیں۔ اس کی زندگی کی انتہا قبر ہے اور اس کے بعد کوئی چیز بھی اُسے زندگی عطا کرنے والی نہیں۔ قرنہا قرن کی جدوجہد، تمام قربانیاں، بہترین احساسات اور عقریت کے روشن کارنامے سب نظامِ شمس کے خاتمے کے ساتھ فنا ہو جانے والے ہیں۔ انسانی کامل نیوں کا پورا محل ناگزیر طور پر کائنات کے طے کے نیچے دب کر رہ جائے گا۔

انسان نے غلط پیمانہ کو ترجیح دیا، اپنا سوا رخ لٹکا رہا اور خود اپنا قاضی و منصف ہونے کی

وجہ سے خود کو ایک اعلیٰ مقام اور یہاں تک کہ خدائی کے منصب پر رکھ لیا ہے۔ لیکن
 کے حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے مورثان ”آدم و حوا“ نہیں بلکہ ریگنے والے حب
 حشرات الارض تھے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس سے سانپوں، چھپکلیوں اور گرگہچوں کا تعلق۔
 اس کے اس سے پہلے متعلقین جل تعلق یعنی ایسے جانور تھے جو کہ پانی و خشک زمینوں دو
 میں رہ سکتے تھے۔ جن کی سب سے زیادہ مشہور مثال مینڈک ہے۔ اور اس کے اس
 سے بھی زیادہ دور کے مورث یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ مچھلیاں، ٹینسلیٹ
 ٹیکلیں، جن کا شمار نرم ہڈی والے جانوروں میں ہوتا ہے، سمندری خائستوں کے ریشہ
 سمندری آمینی مٹون یعنی ایسے جانور جن میں غلیے کی دھمیں ہوتی ہیں اور بالآخر ایک
 والے چھوٹے جانور ہیں۔

اس نظریہ کی تائید میں جو سب سے بڑی اور اہم دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ
 کی کھدائی میں جو قدیم ترین دور کی ہڈیاں ملی ہیں اور جن کو ”امغوری آثار“ کہا جاتا ہے،
 بارے میں قیاس ہے کہ وہ لاکھوں سال پرانی ہیں۔ ان میں سے بعض انسانوں سے کمتر قسم کی
 سے بھی متعلق ہیں۔ یعنی ان انواع سے متعلق جو ”انسان نما“ تھیں۔ اور جن کا درجہ انسانوں اور جنس
 خاندان کے بندروں کے درمیان تھا۔ یہ حشرات الارض اعلیٰ جہ دے بندروں وغیرہ کے گروہ
 عرصے تک باقی رہے جو کہ درڑوں برسوں پر محیط ہے۔ ان کے مقابلے میں نہ مین پر انسان
 وجود کی مجموعی مدت تقریباً ۱۵ لاکھ سال ہے۔ جو کہ تیزی سے گزرنے والا محض ایک لمحہ
 اس اعتبار سے گویا کہ موجودہ انسان پچھلے حیوانات سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا بنیاد
 خدائی مداخلت کے خود بخود ایک اعلیٰ جانور یا ”ذی عقل حیوان“ کے روپ میں جلوہ آ
 ہوا۔ اور ان متعدد انواع میں ”آدم“ کا کوئی مقام نہیں۔ بالفاظ دیگر حشرات الارض یا
 خاندان سے لے کر موجودہ انسان تک جتنی بھی انواع گزر چکی ہیں ان میں سے کسی بھی نوع کو
 کے ساتھ موسوم کرنا ممکن نہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ”خود بخود“ والی تصویر کیسے قبول کر لی جائے کسی معجز
 کا وجود تسلیم کے بغیر حیاتیاتی مسائل کی توجیہ ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ انفاقید

پر مختلف عناصر کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع ہو کر محض ایک "سائلے" کو تشکیل دینے کیلئے زمین کی پوری عمر تقریباً سہ ارب سال بھی خود سائنس دانوں کے نزدیک ناکافی ہے۔ مشہور فرانسیسی محقق ڈوٹوائے نے لکھا ہے کہ "اگر بالفرض اس تجربہ کے تحت یہ بات یعنی کسی "سائلے" کا ظہور واقع ہو بھی جائے تو یہ بات ایک معجزہ ہوگی اور تجربہ ایک واحد سائلے" یا دو تین سائلے ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے آگے زندگی کے باقی مسائل کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر زندگی کا نہیں، وہ تو بہت دود کی چیز ہے، سوال محض کسی ایک "مادے" کا ہے۔ جو زندہ اشیاء کو تشکیل دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر ایکٹ "سائلے" سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بلکہ زندگی تشکیل دینے کے لئے تو سینکڑوں بلین ویسے ہی سائلے ضروری ہیں۔"

ماہر حیاتیات ڈاکٹر اسٹیوڈ لکھتے ہیں "سائنس تسلیم کرتی ہے کہ زندگی کا بنیادی "مادہ" ایک ڈی این اے ہے جو حیوانی و نباتاتی خلیوں میں ایک خاص کیمیاوی عمل اور رد عمل کے تحت موجود رہتا ہے۔ بغیر اس ڈی این اے کے زندہ "سائلے" وجود میں نہیں لے سکتے اور زندگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں شروع نہیں ہو سکتی۔ زندہ مادے کے تمام مرکبات یعنی انزائم اور دیگر اجزاء جو کی تیاری میں انزائم کے فدیہ کیمیاوی تغیر پیدا کیا جاتا ہے اپنے آخری تجزیہ میں ڈی این اے پر انحصار کرتے ہیں۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کس طرح بنا اور زندگی کیسے وجود میں آئی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کے پوچھ جانے پر سائنس ہمیشہ ہچکچاتی ہے۔ کیونکہ اس سوال کا اُس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ وہ ہڈیاں جنہیں "امغوری آثار" کہتے ہیں۔ اور جن کا تعلق "ہاوا کے انسان" یا "ہائیڈل برگ کے انسان" یا "تحت الانسان" یا "انسان نامندروں" سے ہے یہ بھی ڈی این اے کے عمل اور رد عمل کے تحت ہی وجود میں آئے ہیں۔ اور آج تک اس نظریہ کے مؤجد یا مؤید یہ نہیں ثابت کر سکے کہ خود ڈی این اے کیسے "وجود" میں آیا۔ بات پھر اتفاق کی آتی ہے۔ مگر سائنس کے نزدیک "اتفاق" اتنے آسان نہیں۔ ریاضیاتی طور پر یہ اتفاق دس ارب میں سے ایک چانس کا اوسط رکھتا ہے۔ جبکہ زمین کی زیادہ سے زیادہ عمر طومار ارب سال ہے

اور اس پر زندگی کا وجود محض ایک ارب سال قدیم ہے۔ اور انسان کی مجموعی عمر تقریباً ۱۰ لاکھ سال تسلیم کی گئی ہے۔ یہ اتفاق ایسا ہی ہے جیسے یہ معجزہ کہ کسی سائنس دان کے گلاس سے پانی چھلک کر گر جائے اور فرش پر قائم و نیاز کا نقشہ بنا دے۔ یا سینکڑوں بندر کسی ٹاپ رائٹر پر پڑ کر اربوں سال تک اُس کے ”کی بورڈ“ کو پیٹے رہیں تو سیاح کئے کاغذوں کے اس دفتر سے غالب کی ایک غزل تیار ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ ڈارون اور اس کے ہم نواؤں نے ارتقائی نقطہ نظر سے جو بھی تشریح و توجیہ کی ہے وہ بعض مشابہات کی بنا پر محض ”چند قیاسات“ ہیں۔ ایک مشہور محقق آر ایس آلٹر لکھتا ہے کہ ”ڈارون کے بعد سے“ نظریہ ارتقاء ”زیادہ قبولیت حاصل کرتا رہا ہے۔ یہاں کہ اب سوچنے اور جاننے والے لوگوں میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ یہ ”داخلہ“ ”منطقی طریقہ“ ہے جس کے تحت عمل تخلیق کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اور اُسے سمجھا جاسکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ جس کی صداقت پر سائنس دانوں کا اس قدر اتفاق ہو گیا ہے کیا اُسے کسی نے دیکھا ہے؟ یا اس کا تجربہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے ”ارتقاء“ کا مرموزہ ”عمل“ اتنا پیچیدہ اور استے بعید تر بن مافی سے متعلق ہے جس کو دیکھ یا تجربہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماہر حیاتیات چارلڈن لکھتا ہے:

”اس کہانی (نظریہ ارتقاء) کی تفصیلات ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتیں۔ خواہ اس بار میں تاریخی نوعیت کی تحقیقات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں۔ جب تک کہ مستقبل کی سائنس ”لیبارٹری“ میں اس عمل کو دہرانے کے قابل نہ بن جائے“

سُر آر تھریکٹہ ۱۹۵۳ء میں کہا تھا ”ارتقاء ایک غیر ثابت شدہ نظریہ ہے۔ اور وہ ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اُس پر صرف اس لئے یقین کرتے ہیں کہ اس کا واحد بدلہ ”تخلیق“ کا عقیدہ ہے جو سائنسی طور پر بالکل ناقابلِ فہم ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس نظریہ کو تسلیم کرنے اور تخلیق و خالق کا انکار کرنے کی آخر کون سی وجہ ہے؟ تو یہ جی ایچ وائلس کے الفاظ نقل کروں گا۔ ”غلاہستی کی معقولیت اور انکار خدا کا نتیجہ“ بہائے خود ایک آدمی کے لئے غلاہستی اختیار کرنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ لوگوں کے

دل میں یہ شبہ چھا ہوا ہے کہ ”وقد“ کا وجود تسلیم کر لینے کے بعد اُس کی آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ ظاہر جو ذہنی آزادی کو پسند کرتے ہیں، آزادی کی محدودیت کا تصور بھی ان کے لئے سخت دشواری کا سبب ہے۔ اور حقیقت یہ حضرات اب تک ایسی کوئی معقول علمی دلیل نہ لاسکے جو اُن کے نظریہ کو ”علمی“ مسئلہ کی حیثیت دے سکے۔ ڈاکٹر ایم آر ساہنی کے الفاظ پر یہ دل چسپ بحث ختم کی جاتی ہے۔ وہ ”انسانی ارتقاء“ میں لکھتے ہیں:

تیس طرح وقت کا سوڑا ہونے پر مادے کے ایک بے وقتے خدا جذب کر کے نیز اپنے ہی جیسا دوبارہ پیدا کرنے لگا اور کس طرح اپنے آپ میں جان ڈالی۔ یہ اب بھی ایک راز ہے۔ اور غالباً ابھی کافی وقت تک یہ ایک نمونہ رہے گا۔ جس پر یہ اعتراض شکست ہے۔ اور انسان، فلسفی اور سائنس دان جو بے قابو اپنے گھمنے میں بھی خود کو طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقت ور سمجھتا ہے، وہ زندگی کی ابتداء کے بارے میں اتنا ہی کم جانتا ہے جتنا کہ مالین بالاکے بارے میں جہاں ہم سب کو لازماً جانا ہے اس وقت جب کہ وہ درخشاں اور خدائی شہارہ جسے ”زندگی“ کہا جاتا ہے، اسی طرح ابدیت میں فنا ہو جائے جس طرح سے کہ طبع کی زرد کو نسیم شام کے محض ہلکے سے جھونکے سے جھجھ جاتی ہے۔“

کتابیات :

- ۱۔ علم جدید کا چیلنج مولانا حمید الدین خاں
- ۲۔ انسانی ارتقاء ڈاکٹر ایم آر ساہنی
- ۳۔ تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء مولانا سید شہاب الدین ندوی
- ۴۔ اسلام اور عصر حاضر مولانا محمد رفیع عثمانی
- ۵۔ اسلام اور جدت پسندی مولانا محمد رفیع عثمانی
- ۶۔ رسالہ فکر و نظر لاہور ڈاکٹر عبد الواحد بالہ

اھل اکی بابتیں

حَضْرَت مولانا محمد قیصر الزماں صاحب

شیخ سعدی جن کا نام شرف الدین، مصلح الدین لقب اور سعدی تخلص تھا ۵۸۹ھ میں یا اس سے قبل پیدا ہوئے۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں شیخ ابوالفرج ابن الجوزی کی حد میں تحصیل علم کی، اس کے بعد ایک مدت دراز تک سیر و سیاحت میں رہے۔ انہوں نے ایشیائے کوچک، بربرہ، حبش، مصر، شام، آرمینیا، کاشغر، ہندوستان وغیرہ کا سفر کیا۔ اور سیاحت کے سلسلہ میں بکثرت علماء و صلحا اور اولیاء کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ غالباً شیخ شہاب الدین سہروردی سے بیعت تھے جیسا کہ گلستاں کے ایک قطعہ سے مفہوم ہوتا ہے۔ شیخ کی تصنیفات گلستاں اور بوستاں چند و نصاب اور حکمت و سیاست کے موضوع پر اس قدر مقبول ہوئیں کہ ایسی مقبولیت محدود ہے چند ہی کتابوں کو نصیب ہوئی ہوگی، ان کتابوں میں شیخ کا انداز بیان اس قدر شیریں اور اتنا دل فریب ہے کہ اس قسم کی دوسری کسی کتاب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

شیخ کو حج سے بڑا شغف اور اس پاک سرزمین سے ان کو الہانہ عقیدت تھی، اکثر تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے چودہ حج پا پیا وہ نکلے ہیں، اور خود شیخ کے کلام سے تصدیق کی تو نہیں مگر پا پیا وہ حج کرنے کی تصدیق ہوتی ہے، شیخ گلستان میں فرماتے ہیں کہ مگر کے بیابان میں ایک رات جاگتے جاگتے چلنے کی حکمت نہیں رہ گئی تو میں زمین پر سر رکھ کر پڑ پڑا اور شتر بان جو قافلہ میں تھا اس سے میں نے کہا بس اب ہم نے ہاتھ اٹھانے پائے مسکین پیادہ چند روزہ۔

چاشمو جسم منہ ہے لا اعتدال لا اعتدال منہ مردہ باقی الا حق

یعنی پیدل چلنے والے مسکین کے پرکب تک چلیں گے کہ اب تو بخئی (اونٹ) سے بھی باہر ہو گیا جب تک کسی موٹے کا جسم لاغر ہو گا، اتنے دنوں میں دہلا آدی سختی کی دمر جائے گا۔

شتر بان نے کہا کہ بھائی! حرم مکر سامنے ہے اور ڈاکو چور پیچھے ہیں اگر بہت کرے اور ملے تو میدان مار لو گے اور اگر پڑ کے سو گئے تو ہلاکت کے سوا دوسرا کوئی نتیجہ نہیں گیا ہے کہ ۔

خوش است زیر مغیلاں براہ بلاویہ غفلت شب رحیل و سہل ترک جاں بیاہ غفلت
یعنی ببول کے درخت کے نیچے میدان میں سوتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے۔
کے لئے جان دینے کا ارادہ نہیں کرنا چاہئے (گھٹاں پہ) بوستان میں بھی اسی طرح قصہ لکھا ہے جو بیابان فید میں ان کو پیش آیا تھا۔ شیخ نے اپنے سفر حج کے متعدد خود بیان کئے ہیں جو سینے کے قابل ہیں۔ گھٹاں میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص ننگے پیر سر پہاڑ چاچ کرنے کا ارادہ کر کے کوفہ سے حجاز جانے والے قافلہ کے ساتھ ہوا، میر معلوم کیا تو اس کے پاس روپیہ میسر بھی نہیں تھا، بایں ہمہ بالکل مستانہ چال سے ساتھ یہ کہتا ہوا چلا جاتا تھا۔

ندہ اختر سوارم نہ جہد اختر زبر بلام نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یار
ظہم موجود پریشانی معدوم ندامت نفسی نہ تم آسودہ و عمرے بسر آر
یعنی میں ندامت پر سوار ہوں نہ اونٹ کی طرح بوجھ سے دبا ہوں نہ بادشاہ
دعاصر کا قلم ہے نہ قاصد کی پریشانی ہے، آرام سے سانس لے رہا ہوں اور طریقہ
ایک شتر سوار نے اس سے کہا کہ اسے درویش کہاں جا رہا ہے، لوٹ جاوڑ
مر جائے گا اس نے ایک نہ نشی اور چلتا رہا، جب نخلہ بنی محمود میں قافلہ پہنچا تو اتفاقاً
کہ وہ شتر سوار مالدار ہو گیا۔ اس وقت اس درویش نے اس کے سر ہانے جا کر کہہ
نوریم تو میری بھرتی، یعنی ہم تو سختی سے نہیں مرے مگر تم بخئی اونٹ پر مر گئے۔ (گھٹاں)
ایک دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر حجاز میں چند ہدم و ہمقدم اوصاف

جوانوں کا ساتھ ہو گیا تھا وہ کبھی کبھی جو شخص میں آکر کہہ کر فی حقیقت شعور ترقی کے ساتھ بڑھ دیا کرتے تھے، قافلہ میں ایک عارف و مشق بزرگ بھی تھے وہ کلا اور ٹانٹا کرتے تھے، جب ہم غنیمت بنی ہلال میں پہنچے تو وہاں کی آبادی سے ایک جیشی بچے نے نکل کر ایسے پھر دوا و دل ہلا دینے والی آواز سے ایک شعر پڑھا کہ اڑتی ہوئی چڑیاں فضا میں رنگ گئیں اور ان بزرگ کا اونٹ نا چھنے لگا وہ دہم سے زمین پر آگئے اور اونٹ جنگل کی طرف نکل گیا۔ (گلستان ب)

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ حجاز جانے والے قافلہ میں ایک خرقہ پوش بزرگ بھی تھے، ان کو عرب کے ایک امیر نے منی میں قربانی کرنے کے لئے سود دینا دے دیئے تھے، جاتے جاتے ایک مقام پر قبیلہ بنو خفاجہ کے چوروں نے ہم پر چھاپ مارا اور جتنا کچھ حساب لوٹ لے گئے، دوسرے تمام لوگوں نے تور و نادمونا چیخا پکڑنا اور سب کا روادیا مچانا شروع کیا مگر اس خرقہ پوش پر کوئی اثر نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے اس سے کہا شاید وہ رقم (جو امیر عرب نے دی تھی) چور نہیں لے گئے، فرمایا لے کیوں نہیں گئے، لیکن مجھ کو اس سے ایسی آفت نہیں تھی کہ اس کے جانے کا خلق ہو۔

نہایت سبقت اندر رسید و کس دل کردل برداشتن کار سیت مشکل
یعنی کسی چیز اور آدمی سے دل کو وابستہ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ وابستگی کے بعد غمناکی دشوار ہوتی ہے۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے لڑکے سے کہہ رہا تھا یا بُنی انک مصلوٹ یوم القیمۃ ماذا اکتسبت ولا یقال بہمن انتسبت یعنی قیامت میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے پاس میں کیا ہے؟ یہ سوال نہ ہوگا کہ تمہارا پدر کون تھا۔

جامہ کعبہ را کہ می بایستند او نہ از کرم پسند نامی شد

باعزیزے نشستند چند باہرم، بجو او گدای شد

یعنی کعبہ کے خلاف کو جو بوسہ دیتے ہیں تو اس کو یہ عزت و شیم کے کپڑے کی وجہ سے نہیں ملی ہے بلکہ ایک قابل عزت و احرام ہے (کعبہ) کے ساتھ اس کو چند دن محبت کا شرف حاصل ہوا اس لئے وہ بھی معظم و محترم ہو گیا۔ (گلستان ب)

ساتویں باب میں فرماتے ہیں کہ ایک سال پیدل چالے والے حاجیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس سفر میں میں بھی پیدل تھا، حق بات ہے کہ ہم خوب لڑے اور نسق و جدال کی اچھی طرح داد دی ہمارے حال دیکھ کر ایک حاجی جو کچھ فائدہ میں سوار تھا اپنے ساتھی سے بولا کہ حاج (ہامتی دانت) کا پیادہ تو شطرنج کی بساط میں مسافت طے کر کے فرزین (یعنی پہلے سے بہتر) ہو جاتا ہے اور حاج (حاجیوں) کا پیادہ اپنا راستہ قطع کر کے پہلے سے بدتر ہو گیا۔

از من بگوئے حاجی مردم گزائے را کہ پستین خنلق ہا زاری درد
حاجی تو نیستی و شتر است، از برائے آنکہ بیمارہ خاری خورد و باری برد
یعنی آدمیوں کو کاٹ کھانے والے حاجی سے جو مخلوق خدا کو آزاد دیتا ہے میری طرف سے کہہ دے کہ تو حاجی نہیں ہے، بلکہ اونٹ حاجی ہے کہ وہ بیمارہ کاٹتے کھاتا ہے اور بوجھ ڈھسوتا ہے۔

اور سب سے زیادہ مؤثر اور بخت خیز و درد انگیز یہ واقعہ کھا ہے کہ میں نے ایک ویش کو دیکھا کہ وہ آستان کعبہ پر اپنا سر گرٹ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ہاں تھا کہ اسے غفور رحیم! تو جانتا ہے کہ ظلم و جہول انسان سے ظلم و نادانی کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے۔

عذر تقصیر خدمت آدمی کہ ندارم بطاعت استظہار
حاصیان از گناہ تو بہ کنند عارفان از عبادت استغفار
یعنی میرے پاس طاعت و عبادت نہیں ہے کہ اس سے مجھ کو تقویت حاصل ہو، اس لئے میں خدمت میں کوتاہی کی طرف مغلطہ لایا ہوں، گناہگار گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور عارف لوگ اپنی عبادتوں کی غامیوں سے استغفار کرتے ہیں۔

عبادت گزار بندے عبادتوں کا ثواب مانگتے ہیں اور تاجر لوگ سودے کی قیمت، لیکن میں ایک بیگس غلام ہوں امید لایا ہوں نہ طاعت، اور بھیک مانگنے آیا ہوں نہ تجارت کے لئے۔ اصنع بی ما منت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ (تو ہمارے ساتھ وہ کو جو تیرے لئے سزاوار ہے وہ نہ کر جس کے ہم مستحق ہیں)۔

گر گشتی و در حرم بخشی رعبہ دہم بر آستانم
بندہ وافرماں نہا شد ہرج و مرجائی بر آتم

یعنی تو جانے تو ہلاک کر دے چاہے تو بخش دے ہمارا منہ اور سر تو بے شکستانہ پر ہے،
جہہ حکم نہیں دے سکتا جو تیرا حکم اللہ ماضی جو ہم اس پر راضی ہیں۔

قطعہ

بر در کعبہ سائے دیدم کہ ہی گفت دی گریستی خوش
من گنویم کہ طاعتم پسندیدم قلم معنو بر گشت ہم کش
یعنی کہہ کے دروازہ پر ایک سائل کو دیکھا کہ خوب رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں
یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت و عبادت قبول فرما، بلکہ میری عرض یہ ہے کہ میرے گناہوں پر معافی
لاخط کیج دے۔

شیخ نے اپنی کتاب بوستان میں بھی بعض واقعات سچ لکھے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔ وہ
مرا حاجے شانہ، عجاج داد کہ رحمت بر استلاق محتاج داد
شنیدم کہ بارے سگم خوند بود کہ اذ من بنوق دیش ماند بود
بہند اختم شانہ کیں استخوان نمی یا یدم دیگر سگ مخوان
مہندار چوں سر کہ خود قدم کہ جو رخداد اندہ حلو ابرم
یعنی ایک حاجی نے مجھ کو ہاتھی دانت کی ایک کنگھی دی (حجاج کے اخلاق پر خدا کی
رحمت ہو) میں نے سنا تھا کہ کبھی اس کو مجھ سے شکایت ہو گئی تھی اور اس نے مجھ کو گت
کہہ دیا تھا اس لئے میں نے کنگھی اس کی طرف پھینک دی اور کہا مجھ کو یہ بڑی نہیں پہنچے
ہاں آئندہ آپ مجھ کو گت نہ کہئے۔ جب میں اپنے سر کہہ پر قناعت کرتا ہوں تو یہ نہ بھگے کہ
طوسے والے کاستم برداشت کروں گا۔ (ب)

شیخ نے بوستان کے دوسری باب میں ایک شوریدہ سر حاجی کی دو دو سوئے
بھری ہوئی مناجات نقل کی ہے جس کو پڑھ کر محن نہیں کہ کوئی آنکھوں پر قناعت کر سکے
شیخ کا سال وفات ۱۲۸۵ء ہے۔ شیراز میں مزار ہے۔

(امیان الحجج ص ۲۶)

سبحان اللہ حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سید علی علیہ الرحمۃ

مذکورہ خوب سے خود ترا کام فرمایا ہے جو آبِ حیات سے لکھے جانے کے لائق ہے تاہم جی چاہتا ہے کہ شیخ کے ارشادات مزید درج کئے جائیں تاکہ مزید بصیرت حاصل ہو بلکہ ممکن ہے کہ موجب نصیح و موعظت ثابت ہو۔

حضرت اشیر علی گیلستانی و بوستان پوری کی پوری دفتر معرفت اور گنجینہ حکمت ہے حضرت مرشدی مصلح الامت عارف باللہ مولانا شاہ وحی اللہ صاحب قدس سرہ کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اس لئے اپنی مجالس میں ان کے مضامین مفیدہ کو سنا کر حاضرین کو مستفیض فرماتے تھے بلکہ اس کے ذریعہ تصوف کی تعلیم اور راہِ سلوک کی تشریح فرماتے تھے۔ لہذا پہلے ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔

کچھ از ملوک عرب شنیدم
کہ با متعلقان ایوان می گفت کہ مرسوم فلاں
عرب کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ
راچند انکم هست مضاعف کنید کہ لازم دگاہ
دفتر والوں سے کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کی تنخواہ
است و مترصد فرمان و دیگر خدمت گاران
جس قدر ہے اس سے دو گنی کر دو کیونکہ وہ
بلہو و لعب مشغول و در ادائے خدمت
بارگاہ کا حاضر باش ہے اور حکم کا منتظر رہتا
ہے اور دوسرے خدمت گار بہو لعب میں
مشغول اور خدمت میں مست ہیں۔

صاحب دے لبشید و فریاد و غروش
از نہادش بر آمد پر سیدندش کہ چہ دیدی؟
ایک صاحب دل نے یہ بات سن لی
اور ان سے فریاد و چیخ نکلی گوگوں نے دریافت
کیا کہ آخر تم نے کیا دیکھا جس سے اس قدر
وجہ و حال میں آگئے، تو فرمایا کہ بندوں کے
مرتبہ اللہ کے دربار میں اسی طرح ہیں (یعنی جو جتنا عمل و فراں برداری کرتا ہے ویسے ہی قرب و قبول اور مرتبہ سے نوازا جاتا ہے)۔

نظم

دو باد و اگر آمد کسے بند خدمت شاہ
سوم ہر آئینہ دروے گند بلطف نگاہ
یعنی دو صبح بھی اگر کوئی بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتا ہے تو تیسرے دن ضرور

بادشاہ اس کی طرف نظر کریم کرتا ہے۔

امید بست بہ مستندگانِ مجلس را کہ ناامید نگر وند نہ آستانِ الہ
یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجلسِ عابدوں کو اپنے آستانہ سے ناامید نہ فرمائیں گے۔
مثنوی

بہتری نہ مقبولِ فرمانِ است ترکِ فرمانِ دلیلِ حرامِ است
یعنی سرکاری تو فرمان کے قبول کرنے میں ہے۔ رہی نافرمانی تو یہ محرومی کی علامت ہے۔
ہر کہ سیمائے راستاں دارد سر خدمتِ بر آستانِ دارد
یعنی جو شخص پتھوں کی پیشانی رکھتا ہے تو وہ خدمتِ گزاری کے لئے سر کو جھکا دیتا
ہے۔ (گلستاں باب)

ف۔ سبحان اللہ شیخ سعدی نے کیسی نصیحت آموز حکایت نقل فرمائی جس میں ایک
ایسی حقیقت بیان فرمائی جو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر
طاعت و عبادت کی جائے گی اسی قدر دوسرے رحمت کا نزول اور عنایت کا درود ہوگا اور
اسی کے مناسب قرب و قبول سے بندہ نوازا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد
فرمایا کہ۔ **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ**۔ یعنی غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت
کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے۔

اور شاید اسی سر و کلمہ کے تحت ترجمان الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔ **خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ**۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے
جس پر مداومت کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طاعت اور اس پر مداومت
محبوب ہے تو پھر بندوں کو بھی ان کے در کی ملازمت اور ان کے بیت کا اعتکاف مطلوب
مقصود ہونا چاہئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب و قبول سے نوازہ جائیں۔ اس لئے مردانِ
خدا اور سالکین راہِ مداومت علی الاعمال کی سعی کرتے ہیں اور مشائخِ کرام اس کی ترغیب
دیتے ہیں تاکہ دوامِ عمل سے دوامِ قرب کی دولت سے شاد کام ہوں۔ (از مرثیہ فی حق)
ابن ذر احصرت شیخ کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے جس میں توحید باری تعالیٰ کی تعظیم

ری ہے اگر آدمی اس کو کامل طور پر اپنائے تو بہت سی کلفتوں سے نجات پا جائے وہ یہ نہیں؛
 مگر زندگی رسد نہ خلق مرنج کہ نہ راحت رسد نہ خلق نہ رنج
 یعنی اگر مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف کی بات تم تک پہنچے تو رنجیدہ نہ ہو بلکہ یہ
 یقین کرو کہ راحت و رنج درحقیقت مخلوق کی طرف سے نہیں پہنچتا۔
 از خدا داں خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست
 دوست و دشمن کی مخالفت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو کیونکہ دونوں کے دل اسی
 کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

گرچہ تیرا نہ کمان می گزرد از کمان دار بنیند اہل خرد
 اگرچہ تیرا ہر کمان سے نکلتا ہے مگر عقل مند آدمی اس کو کمان والے کی طرف
 سے سمجھتا ہے۔

حکمت۔ خبرے کہ دانی دل بیازار و تو خاموش باش تا دیگرے بیار دہ
 بلبلا مژدہ بہار بسیار خبیر بد بہ بوم شوم گذار
 جس خبر کے متعلق تم کو معلوم ہے کہ وہ دل آزار ثابت ہوگی تو خاموش ہی
 رہو تاکہ کوئی دوسرا اس کو نہ پہنچائے۔
 اے بلب! تم بہار کی خوشخبری سناؤ اور بری خبر کو منحوس آؤ کے لئے چھوڑ دو۔

(گلستان)

شیخ سعدی کے والد کی نصیحت

پدر چوں دور عرض منقض شد مرا یک نصیحت کرد و بگذشت
 ہمارے پدر محترم جب قریب المرگ ہو گئے تو مجھے ایک نصیحت فرمائی اور رحلت
 فرما گئے۔

کہ شہوت آتش است از فیہ بہرہیز بخود بر آتش دوزخ کن تیز
 شہوت آگ ہے اس لئے اس سے بچتے رہو اور اپنے اوپر آتش دوزخ کو تیز نہ کرو۔
 در آن آتش نداری طاقت سوزد بہ صبر کہ بریں آتش زن امروز (ب)

جب اُس آگ دوزخ میں جلنے کی نہیں سہار دہر داشت نہیں ہے تو پھر آج اس شہوت کی آگ پر صبر و شبات کا پانی ڈال کر بجھا دو۔

ف۔ سبحان اللہ پہلے ایسے باپ ہوتے تھے جو بلا تکلف اپنی اولاد کو ایسی نصیحت فرماتے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو اور غلاب دوزخ سے نجات پائیں جو فوجِ عظیم اور اصل کامرانی ہے۔ (از مرثب) حکمتِ مشورہ باز نہاں تباہ ست و سناوت با مفسداں گناہ۔

عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا باعثِ تباہی ہے اور نفسوں کے ساتھ سخاوت کرنا موجبِ گناہ ہے۔
ترجمہ بر پلنگ تیسز دندان ستم گزاری بود بر گو صفتِ داں
تیز دانت والے چیتے پر رحم کرنا بکریوں پر ظلم کے مرادف ہے۔

ف۔ اس سے ظلم اور ظلم پر لعنت کی کہیسی کچھ مذمت ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ (از مرثب)

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی نصیحت شیخ سعدیؒ کو

مورخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مرا پسر دانا ئے فسخ شہاب دو آندرز فسر مود بر دے آب

مجھ کو پرانا حضرت شہاب الدینؒ نے دو نصیحت سفر دیا کہ اٹھا میں فرمائیں۔

یکے آنکہ بر خویش خود میں مباش دوم آنکہ بر عیبر بد میں مباش

اول یہ کہ خود پسندی اور خود بینی سے ہم پرز کرنا اور دوسرے کہ دوسروں کو بُرائی سے نہ دیکھنا۔

ف۔ سبحان اللہ کیسی عمدہ نصیحت ہے جو صفاتِ قلوب ہم لکھے جانے کے قابلِ افلاکِ عمل بنائے گئے

اُن کے ہیں۔ مگر پوچھئے تو یہ درجِ تصوف اور طریقِ صوفیہ کا خلاصہ ہے، اور یہ سب نصیحتیں کوئی نئی نہیں

ہیں۔ یہ سب کتابِ وسنت سے عقلمندانہ اخذ ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات اپنی جانب سے چھو

اور کتاب و سنت سے اس کو تائید حاصل نہ ہو تو پھر نہ اس کا اعتبار ہے اور نہ اس کی قدر و منزلت

ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ صوفیہ جو کہ دوسرے کی مذمت کرتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل سے

بڑھ کر رہنے کی جو نصیحت فرماتے ہیں تو ان سب کی اصل کتاب و سنت میں مذکور ہے جو اہلِ علم

پر معنی نہیں ہے۔

میں بڑی موثر گفافی پیدا کر لی تھی، اور اس میں ایک دوسرے سے مسبقت لے جانے اور فخر کرنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا کے مختلف گوشوں سے ان کے پاس بڑے بڑے اہل ہنر جمع ہو گئے تھے جو اس سامانِ آرائش و آسائش میں نزاکتیں اور نئی نئی تلاش و خوض نکالتے تھے، اور ان پر فوراً عمل شروع ہو جاتا تھا اور اس میں ہر لمبہ اضافے اور جسد تین ہوتی رہتی تھیں۔ اور ان باتوں پر ناز کیا جاتا تھا۔ معیارِ زندگی اتنا بلند تھا کہ اُمراؤں سے کسی کے لئے ایک لاکھ درہم سے کم کا ہنگامہ باندھنا اور تاج پہننا سخت معیوب اور باعثِ عار تھا۔ اگر کسی کے پاس عالی شان محل، فوارہ، حمام، باغات، خوش خوراک اور تیار سواریاں خوش رو اور حسین غلام نہ ہوتے اور کھانے پینے میں تکلفات اور لباس و پوشاک میں تجمل نہ ہوتا تو ہم چشموں میں اس کی کوئی عزت نہ ہوتی۔ (حجۃ اللہ البالغہ علیہ السلام باب اقامۃ الافاق و اصلاح الرسوم؟ مطبوعہ رشیدیہ دہلی)۔

آگے فرماتے ہیں: ”یہ تکلفات اور سامانِ تعینش بیش قرار و قیاس صرف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بے پایاں مال و دولت کا شکاروں، تاجروں اور دوسرے پیشروں پر محصول اور ٹیکس بڑھانے اور ان پر لگی کئے بغیر دستیاب نہیں ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ ان مطالبات کے ادا کرنے سے انکار کرتے تو ان سے جنگ کی جاتی اور ان کو سزائیں دی جاتیں اور اگر وہ تعمیل حکم کرتے تو ان کو گدھوں اور بیلوں کی طرح بنا لیتے جن سے آبپاشی اور کاشتکاری میں کام لیا جاتا اور صرف خدمت کرنے کے لئے ان کو پالا جاتا۔“ (حوالہ بالا)

تعینش کی چند مثالیں | طبری کی روایت ہے کہ: عربوں کو مدائن کی فتح میں ترکیبیں نظر آئے جو سر بہرہ ور کردوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عرب کہتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ ان میں کھانے پینے کا سامان ہو گا مگر ان میں سونے چاندی کے برتن نکلے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: ”اہل فارس کا تقاب کرتے ہوئے دو خچر لے۔ ایک کے اوپر سے دو تھیلے نکلے جن میں کسریٰ (شاوہ ایلان) کی لہشیم کی لہشائیں تھیں اور وہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھیں اور جواہرات سے آراستہ تھیں۔ اور دوسرے تھیلے میں کسریٰ کا مرصع تاج تھا جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔“

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ”ایک دوسرے تعاقب میں دو گندھے دستیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک پردہ و تحیلے تھے۔ ایک میں سونے کا بنا ہوا گھوڑا تھا جس کی زمین چاندی کی تھی اس کے منہ کے اندر اور گندھے پر یا قوت اور زمر و چاندی سے پروئے ہوئے تھے۔ لگام بھی اسی قسم کی تھی۔ اس کا سوار چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ اور دوسرے میں چاندی کی بنی ہوئی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کا منہ تھا اور اس ستر بھی سونے کا تھا۔ پاگ بھی سونے کی تھی اور ہر چیز میں یا قوت پروئے ہوئے تھے۔ اس پر سونے کا بنا ہوا ایک مرد سوار تھا جس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ کسریٰ (شاہ ایران) ان دونوں کو تاج کے دو ستونوں پر رکھتا تھا۔“ (تاریخ طبری اردو ص ۵۲۵-۵۲۴)

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ”کسریٰ کے خزانوں میں تین ارب کا مال تھا۔ انہوں نے نصف مال رستم کے ساتھ بھیج دیا۔ باقی نصف خزانوں میں تھا۔“ (حوالہ بالا ص ۴۹۵)

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ”رستم جب پانی میں گھسا تو اس نے بہت سی چیزیں اتار دی تھیں اور ہلکا ہو گیا تھا۔ تاہم اس کا موجودہ سامان بھی ستر ہزار تھیں فروخت ہوا۔ اس کا تاج اگر مل جاتا تو اس کی قیمت ایک لاکھ تھی۔“ (ایضاً ص ۴۲۲)

خسرو دوم (شاہ ایران) نے ۶۰۷-۶۰۸ء میں مدائن میں اپنے خزانہ کو نئی عمارت میں منتقل کیا تو اس میں چھالیس کروڑ اسی لاکھ (۴۶۸۰۰۰۰۰) مثقال سونا تھا۔ یعنی تقریباً پانچ ارب روپے۔ حکومت کے تیرہویں سال بعد اس کے خزانے میں انہی کروڑ مثقال وزن کا سونا تھا۔ اس کے تاج میں ۱۲۰ پونڈ یعنی ڈیڑھ من خالص سونا تھا۔ (ایران بعد ساسانیان ص ۵۳۷ بحوالہ ”مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ ص ۷)

مؤرخین نے اس فرش بہار کی جس پر امراء ایران موسم خزاں میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے تفصیل لکھی ہے:

”یہ شاٹھ گز مربع تھا، تقریباً ایک ایکڑ زمین گھیر لیتا۔ اس کی زمین سونے کی تھی جس پر جاجا جواہرات اور موتیوں کی ٹھکاری تھی۔ چمن تھے جن میں پھول لہرا اور پھلدار درخت تھے۔ درختوں کی لکڑی سونے کی پتے حریر کے، گلیاں سونے چاندی کی اور پھل جواہرات کے بنا۔“

گئے تھے۔ ارد گرد بیرون کی جدول تھی، درمیان میں روشیں اور نہریں بنائی گئی تھیں جو سب جواہرات کی تھیں۔ موسمِ گرما میں تاباں دریاں آبلِ سلساں اس گھٹن بے غزاں میں بیچہ کر شراب نوشی کرتے اور دولت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ نظر آتا جو زمانہ کے کبھی کہیں اور نہ دیکھا تھا۔ (تاریخ اسلام از مولوی عبدالعلیم شرر ص ۲۲۱ بحوالہ بالا ص ۵۷)

غرض کہ شاہوں، شاہزادوں، ان کے متعلقین و فاسقان اور جاگیرداروں و دولت مندوں کا طبقہ سدا بہار پھولوں کی سیج پر زندگی گزارتا۔ ان کے اہل خانہ اور بچے سونے چاندی سے کھیلنے اور دودھ و گلاب میں نہاتے، یہ لوگ اپنے گھوڑوں کی نعلیں بھی جواہرات سے جڑتے اور درو دیوار کو بھی لاشم و کنخاب سے سجاتے تھے۔

اور دوسرا طبقہ یعنی چھوٹے تاجر، کاشتکار و اہل حرفہ کی زندگی سراپا کلفت تھی۔ یہ ٹیکسوں اور نذرانوں کے بار سے کچلے جا رہے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ بہت سی باتوں میں اونچے طبقہ کی نقل اتارنے کی بھی کوشش کرتے جس سے اور زیادہ پریشاں ہوتے۔ یہ تھے جاہلی دنیا کے سامانِ تعیشات و تکلفات کے چند مختصر سے نمونے جو ”مثنیٰ از خود“ کے طور پر ہیں۔ اب دراصل ایک مثال زمانہِ قریب کی بھی بیان کرنی مناسب ہوگی۔

زمانہ قریب کی ایک مثال | حضرت مولانا مفتی نقی عثمانی مغلہ اپنی کتاب ”اسلام اور مڈل کلاس“ میں چاند نہر کند ڈالنے کے متعلق رقمطراز ہیں: ”سوال یہ ہے

کہ اس کارنامہ کی انجام دہی کی انسان کو جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے کیا اس کے پیشِ نظر یہ کارنامہ انجام دینے کے لائق بھی تھا؟..... صرف ایک اپالو ہشتم کی آمدورفت پر ایک کھرب بیس ارب روپے کا خرچ ہوا۔ واضح رہے کہ یہ ایک خلائی جہاز پر خرچ کی جانے والی رقم پاکستان کے کم از کم بیس سال کے بجٹ اور دس کروڑ عوام کی چھ سال کی کماٹی کے مساوی ہے۔ اور اپالو دویم پر جو خرچ آیا وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہے..... باہر کی دنیا کو چھوڑیے خود دیکھ میں جس نے یہ ”عظیم کارنامہ“ انجام دینے کا اعزاز حاصل کیا ہے ٹھیک اسی پیسے جس میں اپالو ہشتم پر مذکورہ رقم خرچ کی گئی یہ روپے شائع ہوئی تھی کہ وہاں نو آدمیوں میں ایک مجلس ہے۔ اس موضوع پر برطانیہ کے ایک ممتاز مؤرخ انور فاضل فاکر ٹرانزیکشن بی

کہتا ہے: "لیکن آج بھی امریکہ کی دس فیصد سی یا بیس فیصد آبادی افلاس زدہ افراد پر مشتمل ہے۔ اور اگر دنیا کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کا صرف ایک تہائی حصہ ایسا ہے جس کو صحیح طریقہ سے خوراک مل رہی ہے۔ کیا ایسے ملک میں گھربوں روپیہ صرف چاند تک پہنچنے کے بے فائدہ شوق میں پھونک دینا عقل، دیانت، انصاف اور ہمدردی سے کہیں میل کھاتا ہے؟" (کتاب مذکورہ ص ۷۹-۸۰ اشاعت ۱۹۹۱ء بتقریر اختتام یہ تھی جاہلی دنیا اور اس کے "مشابہ دنیا" کا بہت مختصر حال۔ اب ذرا۔

مذہب اسلام

اور اس کے پیروکارو متبعین پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے بھی چند واقعات پڑھ لیجئے اور پھر تقابلیہ کیجئے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کہاں جاہلی دنیا تحت الشری میں اور کہاں مذہب اسلام اور اس کے کامل متبعین آسمان پر۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم ایک آیت اور تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَتَأْتُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أَمْ لِي قَوْلُهُ تَعَالَى) وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔
اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور رضوخ کرو آپس میں۔ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے (یعنی بلاوجہ ظلم و زیادتی سے ناحق اور دوسروں کے مال کھائے یا ان میں کچھ (النسار آیت ۲۹-۳۰)

بھی تعویذ کرے) تو ہمدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

احادیث بسلسلہ تعلیم

حدیث: من عبد الله بن عمر قال اخذَ حضرت عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا: من عبد الله بن عمر قال اخذَ عہ قولہ کہ جس شخص نے ایسا کر اس پر آئندہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ فافہم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنکوفی
فقال: اکن فی الدنیا کانتفا غریب لومایز
نبیل۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۲۵)

یعنی جس طرح کوئی مسافر پر دیس کو اور ملک کا اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا اور وہ اپنے لئے
جیسے جوڑے اشتیقات نہیں کرتا اسی طرح مومن کو چاہئے کہ اس دنیا کو اپنا اصلی نہ سمجھے اور یہاں
کی ایسی فکر نہ کرے جیسے کہ یہیں اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بلکہ اس دنیا کو ایک پردیس اور روگنہ
خیال کرے۔

حدیث: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم لئون عبد الدینار
و لئون عبد الدرهم۔ (ترمذی ص ۲۷)

یعنی جو لوگ مال و دولت کے پرستار ہیں اور انہوں نے مال و دولت ہی کو اپنا معبود
اور محبوب و مطلوب بنالیا یعنی اس کی چاہت اور طلب میں اللہ کے احکام اور حلال و حرام کی
حدوں کو بھی یاد نہ کر جائے، اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں ہدو کا
ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور رہیں۔

حدیث: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و سلم رجالا یفترسون فی مال اللہ
بغیر حق فلہم النار یوم القیمۃ۔
ان کے لئے آگ ہے۔

یعنی جو لوگ اللہ کے مال کو حلال و حرام کے بغیر حق سے لے لیں اور اس کی کھاتے اور تصرف
کریں تو ان حدیث میں ان کے لئے یہی بات ہے کہ ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ ان کو اللہ کی عطا کردہ
چاند کا اعلان ہے۔
ان کے لئے آگ ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو عذاب فرمائے۔

ت رکھی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو تو ہم تمہارے لئے مکہ کی وادی کو سونا بنادیں اور جو سے بھر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار! میں اپنے لئے یہ نہیں مانگتا بلکہ میں اپنی ناداری اور غربی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ و زاری کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکر کروں (ترمذی ص ۵۵ ج ۲)

واقفہ: سعید معمری حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گڈ بچہ لوگوں پر ہوا (جو کھانہ پر بیٹھے تھے) اور ان کے سامنے بھی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی کھانے میں شرکت کی استدعا کی۔ تو آپ نے انکار کر دیا اور (بطور معذرت) کہا کہ (میرے لئے اس کھانے میں کیا مزہ ہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ بھوک بھری ہوئی سے بھی آپ نے پیٹ نہیں بھرا۔

(بخاری بحوالہ معارف الحدیث ص ۳۷)

واقفہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی وفات کے بعد غلیفہ بنائے گئے تو کچھ دنوں تک تو اسی طرح جماعت کرتے رہے، مگر اس سے امور خلافت میں حرج ہونے کی وجہ سے بیت المال سے غلیفہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن وفات کے وقت وصیت کی کہ مہینہ ایک سال بیت المال سے لیے سب واپس کر دو اور دفنان زمین اس رقم کے معاوضہ میں دے دو۔ چنانچہ وہ زمین ایک اونٹنی، ایک غلام، اور کچھ غلہ تقریباً پانچ درہم کی قیمت کا سب چیزیں واپس کر دیں۔

(تاریخ طبری اردو ص ۲۵ ج ۲)

واقفہ: آذہ بن ابیجان میں کھجوروں اور مکی ملا کر ایک حلو تیار کیا جاتا تھا جس کو خبیص کہتے تھے۔ ایک مرتبہ غلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں والی آذربائیجان حضرت عقبہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے دو پٹاریوں میں وہ حلو اتار کر اس کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کو کھول کر کھا تو لذیذ پایا۔ پھر لسنے والوں سے پوچھا: کیا آفتاب کی طرح کے سب لوگ یہ حلو سیر کر کھاتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ملا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ حلو ادا پس

لے جاؤ، جو چیز سب مسلمانوں کو میسر نہیں میرے لئے اس کا کھانا کیسے درست ہے، پھر حضرت قتیبہ کو پڑھتا تھا خط لکھا ہے جس میں سادہ زندگی کے متعلق ہدایات کہیں۔ (مستتر سائے، طالب الہامی ص ۱۳۳) واقعہ: حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سنگ درازوں کے نشانات پہلو میں بن گئے تھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہیں اور اس حالت میں رہتے ہیں۔ (غلفار راشدین مولانا عبد الشکور ص ۱۵۰) واقعہ: ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت حزارا سعدیؓ سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے درخواست کی کہ اسے حزارا حضرت علیؓ کے کچھ اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے بہت سچا و صاف بیان کئے اور کہا کہ ”روئے بہت تھے، فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ لباس کم قیمت کا پسندیدہ تھا۔ ادنیٰ درجہ کا کھانا مغرب تھا، اور بہت سے اوصاف بیان کئے۔ (غلفار راشدین ص ۱۹۹)

واقعہ: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ملک شام کے گورنر بنائے گئے (ملک شام اس وقت ان چار ملکوں پر مشتمل تھا۔ شام، اردن، فلسطین، لبنان) تو حضرت عمرؓ شام کا معاونہ کرنے کے لئے تشریف لائے اور حضرت ابو عبیدہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دیکھیں گورنری کے زمانہ میں کہیں مال تو اکٹھا نہیں کر لیا، حضرت ابو عبیدہ آپ کو لے کر چلے جب پورا شہر دمشق گذر گیا تو آخر میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا۔ آپ اُس اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف سوائے ایک مصلیٰ کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ابو عبیدہ سے سوال کیا کہ یہاں تو کھانے پینے اور سونے وغیرہ کا کچھ بھی نظم نہیں تم یہاں کیسے رہتے ہو۔ جواب دیا کہ امیر المؤمنین یہاں میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ اس مصلیٰ پر رات کو ناز پڑھ لیتا ہوں اور اسی پر سو جاتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ اوپر پھیر کر طرف بڑھایا اور ایک پیار نکالا لاہ کہا کہ یہ برتن ہے۔ امیر المؤمنین نے وہ برتن دیکھا تو اس میں پانی تھا اور سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے بھیکے ہوئے تھے۔ پھر عرض کیا کہ امیر المؤمنین امور حکومت سے فرصت نہیں ہوتی، ایک خاتون دو تین دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے۔ جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اسی کو پانی میں بھگو دیتا ہوں اور رات میں سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔

(سیر اعلام النبلاء ص ۱۰۲ بحوالہ اصلاعی خطبات مفتقی صفحہ ۳۷)

یہ سچی مذہب اسلام کی معاشرتی زندگی کے سلسلہ میں بہت مختصر کی تعلیم اور اسلامی حکام کے معاشرتی زندگی کے واقعات کی ایک جھلک۔ اگر ان تعلیمات کا اور اس طرح کے واقعات کا احاطہ کیا جائے تو یقیناً ایک دفتر بھی ناکافی ہوگا۔ جاہلی اور اس کے مشاہد دنیا اور اسلامی دنیا میں یہی فرق ہے۔

حاصل معروضات کلام کا مختصر سا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامان والامن ہے، نیز یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اس کی وقعت ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے (ترمذی ص ۳۴۳) اور یہ دنیا کھیل کود اور دھوکے کا سامان ہے (سورۃ حدید آیت ۲۸)

لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرتی ہے جو مالک کون دکان ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کے واسطے تو اس دنیا کے دلوں کے محبوب و مطلوب نہ بنو۔ اور آخرت جو اصل زندگی ہے اس کی اصل فکر ہونی چاہئے۔ اور اپنی دوڑ دھوپ اور فکر و سعی بس آخرت کے لئے ہو اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔ اور اس کے قلب مؤمن کی صدایہ ہو۔ ع

با خدا دارِ کیم کار و با فلائی کار نیست

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)۔

مسلم ریاست قازقستان میں

قادیانیت کا تعاقب

عبد الرحمن یاوا — دفتر ختم نبوت لندن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قادیانی سربراہ مرزا طاہر نے قادیانی سالانہ جلسہ یو کے مورخہ ۲۹ جولائی ۱۹۹۵ء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ”سابقہ سوویت یونین سے آزاد ہونے والی مسلم ریاستوں میں قادیانیت کا نفوذ ہو رہا ہے اور اس جلسہ میں ۲۵ افراد پر مشتمل قازقستان کا بھرپور وفد آیا ہے۔ ایک شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ وہاں آبائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آبائی تحریک کے سربراہ کے غالباً پڑپوتے ہیں۔ ان کا وہاں رسوخ ہے۔ آبائی تقریب کے سلسلے میں جب قازقستان کے صدر یہاں تشریف لائے تھے تو یہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ قازقستان سے مسلسل ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں پر اپنی تجویزوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔ قادیانیوں نے ہمیشہ عیسائی مشینری کی طرح اپنے مذہب کے فروغ کے لئے زن، زور کا ہتھیار استعمال کیا۔ اس کی تصدیق ایک جگہ سے نہیں، بار بار کی جگہ سے ہوئی ہے۔ بہر حال حالات کا جائزہ لینے قازقستان کے مسلمانوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے اور ان کو عقیدہ ختم نبوت و قادیانیت کے کفریہ عقائد اور ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے باخبر کرنے کے لئے قازقستان سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔

مالی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ہمیشہ سے مسلم امت کی اس سلسلے میں راہ نمائی کی ہے۔

قادیانیت نے جہاں بھی بڑھکڑنے کی کوشش کی، چاہے اندھون ملک ہو یا بیرون ملک ہر جگہ

صرف ان کا تعاقب کیا بلکہ اس کے سدباب کے لئے کوششیں کیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جمہوریہ مالی میں جب وہاں کے ۳۰ ہزار مسلمانوں کو دھوکہ سے قادیانی بنالیا گیا تو پھر فوری طور پر پھر کر لیا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے مسلمانوں کو ان کے ارتدادی و زندقانہ عقائد سے آگاہ کیا گیا جس کے نتیجہ میں وہ تمام مسلمان جو قادیانی بن گئے تھے بفضلہ تعالیٰ قادیانیت سے توبہ کر کے دوبارہ داخل اسلام ہوئے۔ بخارا میں قادیانیوں کو ایک پرانی مسجد کی چابی دی جا رہی تھی تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک وفد وہاں گیا اور وہاں کے حکام سے ملاقات کر کے قادیانیت کی حقیقت سے آگاہ کیا تو الحمد للہ قادیانیوں کو مسجد کی چابی نہیں دی گئی۔ اس قسم کے بہت واقعات ہیں طوالت کے خوف سے اسے چھوڑتا ہوں۔ غرضیکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ ذمہ داری رہی ہے اور انشاء اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔

قازقستان کو آزاد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ معاشی حالات انتہائی خراب ہیں ذہنی مہذبہ و اخلاقی قدریں مٹ گئیں ہیں۔ سیریل ایشیا کی تمام ریاستوں کا حال تقریباً ایک جیسا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ علماء کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ روسی جبر و استبداد کے دور میں بھی علماء کرام، اندرون خانہ دین کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ آج ان ریاستوں میں دین کی جھلک نظر آتی ہے۔ ورنہ عمومی حالات تو یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن بے چارے کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتے۔ الما اتنا شہر میں بسوں اور یکسیوں میں سفر کے دوران لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کلمہ پڑھایا بعض لوگ پڑھ لیتے اور بعض شرماتے تھے۔ بہت کم لوگ کلمہ پڑھنا جانتے تھے۔ بہر حال یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے۔

قازقستان میں قازق و روسی بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ ان زبانوں میں اسلامی ترجمہ عقائد، عبادات، فقہ، سیرۃ رسولؐ کے موضوع پر کتابوں کی ضرورت محسوس کی، صدیقی ٹرسٹ اور جمعیت تعلیم القرآن کراچی نے اگرچہ نماز اور تعلیم الاسلام جیسی کتب کا قازق و روسی زبان میں ترجمہ کر کے پورے سیریل ایشیا میں پھیلایا ہے لیکن یہ ابھی ناکافی ہے۔ اس سلسلے

میں ایک حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قازقستان کے ایک ممتاز عالم دین شیخ خلیفہ الطائی جو میرے دائمی تھے مجھے بتایا کہ یہاں روسی قازق زبان میں سیرۃ رسولؐ کے موضوع پر کتاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک یہودی نے اس عنوان پر ایک ایسی کتاب شائع کی جو رطب و یابس سے بھری ہوئی ہے اور لوگ اسے خرید رہے ہیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں نے ٹی وی وریڈیو پر اس کتاب کو دکھا کر لوگوں کو خریدنے سے منع کیا لیکن اس کے باوجود وہ کتاب فروخت ہو رہی ہے۔

قازقستان کے دارالحکومت الماتاکے بارے میں مجھے بتایا کہ وہاں تقریباً ۶۰ فی صد مسلمان اور ۴۰ فی صد روسی ہیں۔ یہ شہر بہت بڑا ہے لیکن اندرون شہر مسجدیں غالباً ۱۰ سے زائد نہیں اور وہ بھی خستہ حالت میں، ان میں ایک دو مسجدیں ایسی ہیں جن میں منج و قنہ نماز کا اہتمام ہے ورنہ صرف صبح اور عشاء کی نماز میں چند لوگ ہوتے ہیں۔ الماتاشہر کی سب سے بڑی مسجد جو سینٹرل مسجد کہلاتی ہے اور حکومت کی نگرانی میں ہے ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر میں چند مزدور نظر آئے۔ نہ معلوم وہ کب تک پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ کسی مسجد میں بچوں کا کتبہ نہیں ہے۔

یہ وہ حالات ہیں جس کی بناء پر مسلمانوں کی دین سے بے خبری کا فائدہ اٹھا کر عیسائی، یہودی، ہندو اور قادیانی مسلمانوں کو تفرقہ فساد سمجھ کر اس کا شکار کر رہے ہیں۔ وہاں غربت بھی ہے اور غربت تو انسان کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

قادیانیوں نے سب سے پہلے ایک ایسے شخص پر ہاتھ ڈالا جو ایک شاعر اور ملک کے صدر کا کچلر میٹر ہے اس کا نام رولینڈ نکشین ہائی ہے۔ اس کو اپنی کتاب شائع کرنے کے لئے قادیانیوں نے بڑی رقم دی۔ اس شخص نے کتاب کے اخیر میں قادیانی مذہب کے سچا ہونے کا اعلان کیا۔

میں نے قازقستان کا سفر اکتوبر کے آخری ہفتہ میں کیا۔ اپنے قیام کے دوران قازقستان کے ممتاز عالم دین شیخ خلیفہ الطائی، مولانا ایسوسی ایشن آف قازق کے نائب صدر مولانا علی بلخابائف، قازقستان میں پاکستان کے سفیر حضرت آب جناب سلطان حیات خان قازقستان

حکومت کے مذہبی امور کے رئیس ڈاکٹر بختیار عثمانوف کے علاوہ اہل اہل کے ائمہ مساجد، دینی تنظیموں کے رہنماؤں، دانشوروں، صحافیوں، پمپروں، قازق زبان کے ہفتہ روزہ اخبار ترکستان کے مدیر، اور قازقستان میں مقیم پاکستانی تاجروں و قازق شہریوں سے ملاقات کر کے ان کو اسلام، عقیدہ ختم نبوت، اور قادیانی فتنہ کے بارے میں ملت اسلامیہ کا موقف پیش کیا اور ان کو بتایا کہ قادیانیت کے بارے میں مسلمان کتنے حساس ہیں، انہیں یہ بھی بتایا کہ پوری ملت اسلامیہ، قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیتی ہے۔ اسی لئے حریم شریفین میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے ۱۹۷۳ء کے اپنے ایک اجلاس میں مسلم ممالک پر زور دیا تھا کہ قادیانیوں کو اپنے اپنے ملکوں میں غیر مسلم اقلیت قرار دیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے بھی ۱۹۸۵ء میں قادیانیت کو کفر قرار دیا۔ حکومت پاکستان نے بھی ۱۹۷۳ء ستمبر میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا اعلان کیا اور ۱۹۸۳ء میں ان کی غیر اسلامی سرگرمیوں پر پابندی لگائی۔ میں نے ان تمام حضرات کے سامنے قازقستان میں قادیانی سرگرمیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ پوری مسلمان قازقستان میں قادیانی مسئلہ پر کتنی متفکر ہے۔ ان سے درخواست کی گئی کہ ملت اسلامیہ کے یہ جذبات حکومت تک اور قازقستان کے صدر تک پہنچائیں۔ میری ان گزارشات پر شیخ خلیفہ الطائی نے کہا کہ فکر کی بات نہیں جو یہاں کے مسلمانوں پر قادیانیت کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی یہاں کے مسلمان اسے پہنچنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں دینی و مذہبی شعور پیدا کیا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے۔ صحیح اسلامی لٹریچر مہیا کیا جائے تاکہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ اس سلسلے میں، میں نے انہیں یقین دلایا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر ممکن تعاون کرے گی اور قازق دروسی زبان میں عقیدہ ختم نبوت و قادیانیت کے موضوع پر لٹریچر تیار کرے گی۔ مذہبی امور کے رئیس ڈاکٹر بختیار نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات کئے ہیں اور قادیانی سرگرمیوں پر گہری نظر ہے اور حکومت کو قادیانیت کے سلسلے میں شرعی نکتہ کی بنیاد پر تباہ و برباد کر کے دوں گا۔ اس کے علاوہ ان سے مفصل گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر موصوفہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اور (بقیہ صفحہ پر)

